

ज्ञानोद्भय

लेख-सूची

[वर्ष ३ अंक ७ से १२ तक]

सम्पादक

- मुनि कान्तिसागर • लक्ष्मीचन्द्र जैन, एम० ए०
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' • अयोध्याप्रसाद गोयलीय

प्रकाशक

बाबूलाल जैन फागुल्ल

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

लेखकानुसार लेख-सूची

[अंक ७ से १२ तक]

अगरचन्द्र नाहटा	
१ आध्यात्मिक उन्नतिके लिए आवश्यक निःस्पृहता	६०२
अजितकुमार सिनहा	
१ आकाशका सगीत	७६८
अजितप्रसाद वकील	
१ बाबू अजितप्रसाद वकील (आत्मकथा)	६७३
'अज्ञेय'	
१ बहुवृत्तियाँ	४८८
२ आशा	६५२
अमृतलाल 'चंचल'	
१ मन्दिरका सन्नाटा	८०५
अमृतलाल जैन दर्शनाचार्य	
१ दुर्जन कितने समान होते हैं ?	५२२
२ सगुणिका प्रभाव	६०८
३ सेवा-वृत्ति	७०२
४ दरिद्रता	७३४
५ धनकी महिमा	८५६
अयोध्याप्रसाद गोयलीय	
१ हमारे नेता	६२२
२ लेखकोकी कठिनाइयाँ	६६६
३ महिलारत्न मगनबाई जे० पी०	६६२
अवनीन्द्रकुमार विद्यालकार	
१ पूर्व और पश्चिम भेद और समन्वय	८३०

अशान्त

१ कौन है वह ? ... ६०४

आर० एम० स्टीवेन्सन

१ लक्ष्यकी ओर ... ५१७

इन्दु जैन

१ सुनहली धूप ... ७०१

इन्द्र एम० ए०

१ सांस्कृतिक प्रगतिका प्रथम दिन ... ६१३

इमर्सन

१ मित्रताके दो तत्त्व ... ५७७

उज्ज्वलकुमारी

१ स्याद्वाद अथवा समन्वय ... ४६८

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

१ हमारी महान् संस्कृति ... ७४१

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

१ डाकू और फौजी ... ५०४

२ कनिंघम : इतिहासोंके इतिहासका शहीद ... ५७०

३ क्यों रो रहे हो ? ... ६६४

४ राजपूत और मुगलोंके उस महान् मोर्चेपर ... ७३७

५ गनीमत हुई ... ७६७

६ पति महाराजको शिकायत है ! ... ८८६

कपूरचन्द्र विद्यार्थी

१ अमर शहीद भैयालाल चौधरी ... ८४५

कल्याणकुमार जैन 'शशि'

१ देवगढ़ ... ६२८

कान्तिसागर मुनि

१ महाकोशलके जैन पुरातत्त्व [१] ... ४८६

२ " " [२] ... ६१०

३ गणधर सार्धशतक और वृहद्वृत्ति [१]	७७६
४ " " " [२]	८३३
५ ये उपेक्षित अवशेष	९१७
कृष्णलाल वर्मा	
१ विचार-कण	८२९
कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री	
१ गुरुवर्य प० गोपालदासजी वरैया	८६५
चम्पालाल सिंघई 'पुरन्दर'	
१ चन्देरी	६२४
२ चन्देरी (कविता)	७३६
जयभगवान एडवोकेट	
१ सुख और शान्तिका मार्ग	७२८
दशरथ पाण्डेय	
१ श्री पवतकी सजीव कला बोधिमुद्रा	४८४
२ समाधिके फूल	५६६
३ ब्रह्मराक्षस उर्फ भौतिक विज्ञान	६५९
देवेन्द्रकुमार एम० ए०	
१ तोयं कर महावीर	७२५
२ निर्वाणभूमि द्रोणगिरि	८२५
देवेन्द्र सत्यार्थी	
१ आज मेरा जन्मदिन है	७३१
दोलतराम (कविचर)	
१ वृथा तनसे रति जांरी	७०४
धर्मचन्द्र सरावगी	
१ शाकाहार	८५५
नरेन्द्र वी० ए० साहित्याचार्य (विद्यार्थी)	
१ श्री सिद्धसेन रंगदीगिरि (नैनागिरि)	५२५
२ भारतकी शारीरिक गरीबी	५८६
३ विनय	७४९

नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य

१ मानव जीवन और भारतीय ज्योतिष ... ६८४

पन्नालाल जैन अग्रवाल

१ दिल्लीके जैन मन्दिर और जैन संस्थाएँ ... ७७०

पुष्पेन्दु

१ गीत ... ५८१

पूरणिमा जैन

१ मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा ! ... ७४८

प्रेमकुमार 'कंचन'

१ निर्मलके परिवारमें ... ८२२

बुधजन

१ हूँ काके संग खेलौंगी होरी ... ७०५

बेकन

१ प्रशंसा और आत्मप्रकाशन ... ८१७

बेदाग हीरे

५२०, ६०६, ७०६, ७६८

भगवानदीन (महात्मा)

१ अम्माके बरतन ... ५३१

२ सूरजग्रहणकी परेशानी ... ८१३

भैवरलाल नाहटा

१ कलकत्तेका कार्तिक-महोत्सव ... ५३७

भागचन्द्र

१ तिन जीवनकी बलिहारी ... ७०५

मूलशंकर देसाई

मिथ्यात्वगर्भित राग ... ५१५

रतन 'पहाड़ी'

१ मैं तो नूतनवादी हूँ ... ५८२

२ प्रलय ... ६६१

३ अहंकार ... ८४३

रत्नेश

१ पुष्प-वाटिका

५७५

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

१ एकला चल रे ।

७२३

राजेन्द्र यादव

१ वे नरभक्षी

७५३

रामचरण महेन्द्र एम० ए०

१ अध्ययन कैसे करें ?

८५०

२ अपनी ओर देखिए

८६६

रामनन्दन पाण्डेय

१ एक टाकू, एक किसान, एक माँ

६०१

रावी

१ नये मुखी नसारका निर्माण

८०७

राहुल साहृत्यायन

१ तिब्बतमें ताल-पोथियोंके पीछे [१]

८७६

लाइलीप्रसाद सेठी

१ श्री बाबू सूरजमल

५०५

'वत्सल' विद्यारत्न

१ कवि-हृदयका एक आध्यात्मिक चित्र

८५८

विजयचन्द्र जैन

१ यह है जाड़ेकी एक रात

७६१

विद्यावती मिश्र

१ भेदकी बात

८४६

२ मनकी प्रतिछाया

८६४

विष्णु प्रभाकर

१ श्री जनेन्द्रनूमार

५६२

२ आधुनिक हिंदी गद्य नाटक

६५३

वीरेन्द्रप्रसाद जैन

१ अब मेरे समकित सावन आयो ... ५६१

ब्रजमोहन गुप्त

१ क्या भारत नेतृत्व करेगा ? ... ६४६

शान्ति एम० ए०

१ यदि रविसे तारे कुछ न कहें ... ५७६

२ दुख सुख तुमको आज बिदाई ... ७००

शान्तिस्वरूप 'कुसुम'

१ गीत ... ४६७

२ मुझे पथ चलना आता है ... ६०१

३ आशाके सुमन ... ८२१

४ न क्यों उनको पाषाण कहूँ ? ... ८७७

सीतलप्रसाद

१ बरी शिवनारि सुहाई ... ७०४

सैमुअल जानसन

१ पुस्तकोंके इस अम्बारमें ... ६२५

सैयद अजीजहसन 'बकाई'

१ तुमने मेरा-सर ऊँचा कर दिया है ... ५११

हीरालाल जैन सिद्धान्तशास्त्री

१ उपासक या श्रावक ... ६७२

सम्पादकीय

१ इनकी जगह कौन लेगा ? ... ५४६

२ छोटे-छोटे नेता ... ५४६

३ भारतीय स्थिति ... ५४६

४ जैन समाजका कर्तव्य ... ५५२

५ बालकोंका क्रूर व्यापार ... ६३२

६ क्षयकी रोक-थामके लिए ... ६३४

७ 'आल इण्डिया' एक मनहूसियत ... ६३५

८ ये अर्जियाँ और ये पागल ! ... ६३५

६ उद्गुं बालोंसे बिनय	६३६
१० किन्तु यदि वे	७१०
११ गतिरुघकी सीमा	७१२
१२ आगा खाँ	७१३
१३ ४०००० आदमी मुँडे	७१३
१४ चुनावका सबसे बडा सबक ।	७१४
१५ स्वर्गीयोकी स्मृतिमें	७१५
१६ तीरकी तरह एक प्रश्न	७८८
१७ देवताकी जगह मनुष्य	७८८
१८ देवताका दुश्मन देवता	७८८
१९ हाजमा बिगड गया	७८९
२० सन्त जाग उठे	७८९
२१ दोनोमें कोई लगाव न रहा	७८९
२२ अलगावका साक्षात्कार	७९०
२३ स्वतंत्र भारतमें	७९०
२४ यह किस तरह ?	७९०
२५ होलीकी मस्तीमें	७९१
२६ और दीवाली भी	७९१
२७ धोती, हिन्दी और जय	७९१
२८ यह गुण्डापन है ।	७९२
२९ वीर-जयन्ती	७९२
३० समयकी चुनौती हम स्वीकार करें ।	८६५
३१ जनता अन्तिम निणय	८६६
३२ दण्ड कडा होना चाहिए	८६७
३३ सहवार भारती	८६७
३४ ब्रज साहित्य मण्डल	८६७
३५ सस्ता साहित्य मण्डल	८६८
३६ प्रदर्शन चाहिए	८६८
३७ एक ममस्पर्शी प्रश्न ।	८३३
३८ हमारे अस्पताल ।	८३५
३९ नाईका चालान	८३७

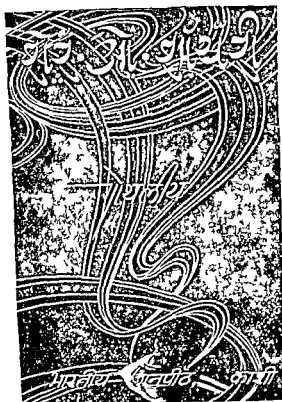

जनवरी १९५२

[७]

वी० नि० २४७८

द्वितीय संस्करण [जुलाई १९५० में प्रकाशित]

उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर
और १६० नज्में
नया जीवन (सहारनपुर)

श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय उन लोगोंमें हैं, जो दुनियासे समेटकर किसी एक कार्यमें अपनेको लीन कर सकते हैं। वे गुम होते हैं तो कोई रत्न लेकर ही बाहर आते हैं, पर इस बार वर्षाकी गुमसुमीसे बाद वे बाहर निवले, तो कोहनूर ही लाये। यही कोहनूर है शेरशाहरी। इसका चमत्कार है कि यह उनके भी कामकी है, जो उर्दू की अलिफ-बे नहीं जानते और उनके भी, जो उसके विन हैं।

सुहचिपूर्ण मुद्रण कपडे की जिल्द
तिरगा कवर पृष्ठ सं० ६४०
मूल्य आठ रु०

[जुलाई १९५० में प्रकाशित]

आजकल, देहली—

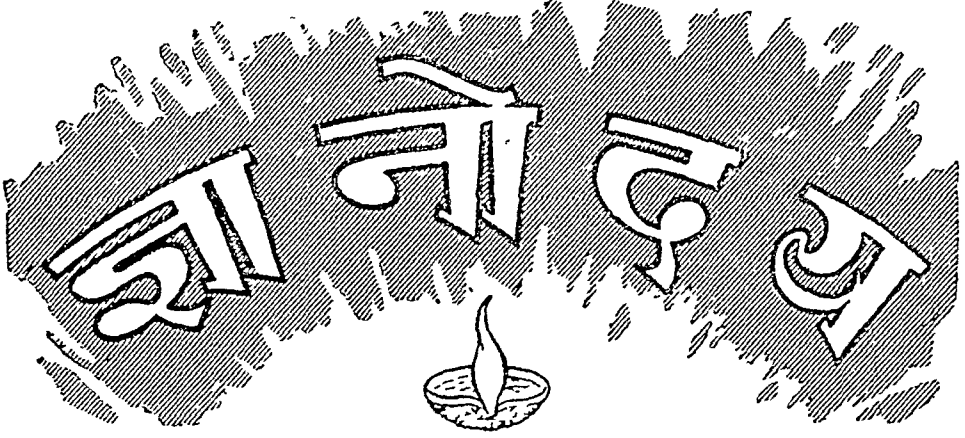
वचनजीकी ये कविताएँ
अनेक स्थलोपर चित्र काव्यका
रूप ले उठी हैं।

सन्मार्ग, कलकत्ता—

इन रचनाओंमें वचनजीके
हृदयसे पाठक मिचेंगे और उनके
अन्तर्द्वन्द्व, उनकी अनुभूति,
उनकी कल्पना, उनके सौ दय-
प्रेमका परिचय पर्याप्त और
निकटसे मिलेगा।

सुहचिपूर्ण मुद्रण कपडे की जिल्द
दुरगा कवर पृष्ठ सं० २३८
मूल्य चार रु०

अन्तरात्मा

ज्ञायको नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न मुह्यति ।

कांचति चात्मभावान् यः सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥

जो आत्मस्वरूपका ज्ञाता है, संसारसे नित्य उदासीन रहता है, जो न किसीसे द्वेष करता है और न किसी वस्तुपर मोहित होता है तथा जो आत्मिक भावोंकी सदा आकांक्षा करता है, वह अन्तरात्मा कहलाता है ।

लन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

आत्मार्पितमनोबुद्धिः सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥

जो योगी सदा सन्तोषको धारण करता है, आत्माको यम-नियमके द्वारा वशमें रखता है, दृढश्रद्धानी है और अपने आत्मामें जिसने अपनी बुद्धि और मनको लगा रक्खा है, वह अन्तरात्मा कहलाता है ।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयैर्युक्तः सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥

जिससे कोई प्राणी त्रास नहीं पाता है और जो स्वयं किसी प्राणीसे त्रास नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध और भयसे सदा मुक्त है, वह अन्तरात्मा कहलाता है ।

श्रीपर्वतकी रञ्जक कला : बोधि-मुद्रा

— श्री दशरथ पाण्डेय —

न्यका साम्राज्य ।
विलीन होती अनन्त
रेखाएँ—मृत्यु-प्रदेश ।
कल्पनाकी गोदमें
खेल रही वासना-बालि-
काएँ—कर्मभूमि ।

मानते हैं । इस शुभ पर्वके अवसरपर हमें प्राप्त हुआ है एक बौद्ध भिक्षुका महाप्रसाद । यह महाकालकी अमीम अनुकम्पा है । निगीयका घटा-नाद होने ही महाकालना अट्टहास होगा और तुम्हारी समाप्त होगी इहलीला ।”

इनके अन्तर्गलपर चतुर्दिक् अमरत्व विखेरती शान्ति और कष्टनाकी अवरिल तरंगें—मुक्त बोधित्व प्रवाह ।

चित्रकारकी तूलिका बोधि-चित्तके अपकर्षणमें सतुलित हो कमभूमिकी सीमान्त-रेखाको स्पर्श करती नाच रही थी । रगोकी कोमल तरलता चित्रकारकी भाव-रश्मिको चित्र-फलक के चारो ओर फैलाती वहिर्मुख्य हो रही थी । रग-मयूखोंमें वहाँका वातावरण अचगाहन करने लगा था । चित्रकारकी निरन्तर माधनाको सफल करनी अन्तर्वृत्तिया मित्तिचित्रकी भूमिकामें विकीर्ण होने लगी ।

“तुम मेरा बच करोगे, कापालिक ! महाकालकी प्रमत्तताके लिए—सिद्धियाँ प्राप्त करनेके लिए ।”

“हाँ, चित्रकार, आज वैसाखी पूर्णिमा है—वज्रयानोका महापर्व । हम कापालिक इस महापर्वको अपना पर्व

“जीवन एक लीला ही है, कापालिक ! किन्तु इस लीलाके लिए तुम कापालिकको कितना मोह है । रक्त-पानमे क्या सचमुच तुम्हें सिद्धियाँ प्राप्त होगी ? मोहमे मोहका निराकरण ! कैसी विडम्बना ? यदि तुम्हें सिद्धियाँ मिलें, तो मैं अभी अपना सिर काटकर तुम्हारे देवताको अर्पित कर दूँ । महाकालके नामपर अपनेको कब तक प्रवचनाका शिकार बनाते रहोगे ? आत्मतत्त्वका विकास करो, कापालिक ! सिद्धियोंको तुम अपने श्रीचरणोंमें लोटती पाओगे । त्यागत-के मार्गका अनुसरण करो ।”

“यह तुम्हारा मिथ्या प्रलाप है, चित्रकार । देखो, सिंहलसे त्रिविष्टपः तक वज्रयानकी विजय-वैजयन्ती फहरा रही है । यह हमारे अमोघ जीवनत्रयी कृपा है, जिमकी छत्रच्छाया

में बौद्धोंने हमारे मार्गको ग्रहण कर दिग्दिगन्तमें अपना प्रभाव बढ़ाया है।”

“कापालिक, हिंसा और अनाचारकी वृत्ति बौद्धोंकी नहीं। शुद्ध बौद्धिक वृत्तिका आह्वान करो। वह तुम्हें मिलेगी।”

“वह मुझे नहीं चाहिए। तुमने अपनी नीरस तपश्चर्याके द्वारा महाकालके भैरवी-चक्रकी क्षितिज-रेखाका उल्लंघन कर इस श्रीपर्वतकी पुण्यमयी मेखलाके गह्वरकी प्रस्तर-भित्तिको अपनी तूलिकासे अपमानित किया है। इस पापका प्रायश्चित्त तुम्हें करना है।”

“तुम्हारा यह आरोप निराधार है। मैं चित्रकार हूँ; किन्तु चित्रकला मेरी आजीविकाका साधन नहीं। मैं अपनी कलाको अमर बनाना चाहता हूँ। अपने प्राण देकर भी यदि ऐसा कर सका तो अपना जीवन सार्थक समझूँगा।”

“इस श्रीपर्वतके अन्धकूप गह्वरमें चित्रकलाकी अमर कृतिका भला क्या उपयोग? दीमक और चीटे ही तुम्हारी कलाका रसामृत पान करेगे।”

“कलाकी भेदन-शक्तिको तुम नहीं जानते। इस गह्वरकी कला श्रीपर्वतके अणु-अणुको आलोकमय कर देगी। शुद्धबोधि-चित्तसे जो प्रकाश विकीरित होगा उसमें परमानन्दकी धाराएँ फूट सभी जीवोंको आत्मविभोर कर देंगी। अन्तर्जागरणमें सभी स्नान करेंगे।”

“तब तो तुम्हारे-जैसे सिद्ध कलाकारके बलिदानसे हमें अवश्य सारी

सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। बम! बम! महाकाल।”

“सिद्धियाँ तुम्हारे पास हैं, कापालिक! यह तुम्हारा भ्रम है जो उनको तुम देख नहीं पाते। यह अवस्था सारे मानव-समाजकी है। सिद्धियोंका देवता हमारे हृद्देशमें बैठा हुआ है। उसकी ओर दृष्टि करो, तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होती हैं। नरमेधसे तुम्हारी प्रज्ञा कुठित हो भ्रष्ट होती जायगी।”

“कलाकार, तुम्हारी कला तो इसका प्रतिपादन नहीं करती। जगत्में प्राणीके तिल-तिल कर मरनेकी अनेक कलाएँ आविष्कृत हो रही हैं। रक्त-शोषण कर मानव कंकाल बनाया जाता है—अर्थ, भोग और ऐश्वर्यकी सिद्धियों के लिए ही तो? हमारी सिद्धियाँ तो लोक-कल्याणके लिए हैं।”

“सभी ऐसा कहते हैं। लोक-कल्याणके नाम पर पैशाचिक कृत्योंका नग्न नृत्य होता आया है। तुम इसके अपवाद नहीं हो, महाशैव।”

“तो क्या तुम जीवन-मुक्ति चाहते हो?”

“नहीं। चाहता, किन्तु चाहता नहीं हूँ। अपनी मान्यता और विश्वासके अनुसार तुम्हें इस पुण्य रजनीमें अपने देवताका प्रसाद पानेके लिए मनुष्यका वध करना ही होगा। तुम किसी न किसी मानव-शरीरधारीको अपनी तलवारके घाट उतारोगे ही। अपनेको देकर कमसे कम एककी तो प्राणरक्षा कर सकूँगा। एक बात तुमसे कहूँगा। आज मुझे मध्यरात्रिके पूर्व अपनी कलामें प्राण-प्रतिष्ठा करनी है। मुझे

वलिके प्रकरेके सदृश बाँधकर न रखो। घटानादके साथ तुम मुझे महाकालके मदिरके सम्मुख पाओगे।”

“तुम्हारी याचना महाकालने स्वीकार कर ली है। तथास्तु। मुझे ज्ञात है, बौद्ध भिक्षु असत्याचरणमें भीरु होते हैं।”

चित्रकारकी गुफा महाकालके मन्दिरसे कुछ ही दूरपर थी, किन्तु वह झाड़ और लताओंसे इस प्रकार आवृत थी कि मन्दिरके सिंहद्वारके ठीक सामने अवस्थित रहनेपर भी उसका पता पाना कठिन था। लता-अवगुठनमें प्रवेश कर चित्रकार भीतर पहुँचा। वहाँ दीपवत्लरीके प्रकाशमें उसकी नवीनतम कृति दीप्तिमती थी। पानियोंके रंग और तूलिका उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चित्रकार कुशामन पर समाधिस्थ हो गया। चित्रकी अभिव्यजनामें प्राण-प्रतिष्ठा होने लगी। आज्ञाचक्रका भेदन कर प्रकाश-रश्मियाँ गोमयकलाकी उस उत्कृष्ट अभिव्यक्तिपर खेलने लगी। चित्रकार वहाँ पहुँचना चाहता था जहाँसे परम-बोधकी धाराएँ फूट निकलती हैं। कापालिक-द्वारा कथित ‘वज्रयानकी विजय-वैजयन्ती’ उसके कल्पना-लोकमें अभिज्ञापकी तरह लहरा रही थी। वह देख रहा था, वह विजय-वैजयन्ती नहीं, पतनकी पताका है जो बौद्धोंकी अत्येष्टिकी सूचक है। इस व्यामोहकी उलझनसे ज्यों-ज्यों वह सुलझनेकी चेष्टा करता, उलझता जाता।

चित्रकारकी तूलिकाभें विद्युत्-

धाराओंके सदृश प्राण घनीभूत हो रहे थे। किन्तु चित्रकारकी उँगलियोंका स्पर्श पाते ही तूलिका ऋणात्मिका हो जाती—प्राण परावृत हो जाते। चित्रकारने बार-बार चेष्टा की, पर सफलता उसमें दूर भागती जा रही थी। उसके चित्ताकाशमें वज्रयानकी विजय-वैजयन्ती उसी तर्ह धूमकेतु बनकर मँडरा रही थी। निविवार चित्त पर जो वासनाकी छाया तैर रही थी उसे मिटे बिना प्राण चित्रमें प्रविष्ट नहीं हो सकने थे। कलामें योगी चित्रकारने योगकी सिद्धियाँ भर दी थी, किन्तु निष्प्राण कला निश्चेष्ट थी। शक्ति और करुणाकी लहरियाँ वहिर्मुख्य न होकर केन्द्रकी ओर प्रधावित होनेके कारण अदृश्य थी। अनुभवगम्य नहीं थी और न लोक-कल्याण-कारिणी ही।

अर्द्ध-रात्रिका घटा वज्र उठा। चित्रकार कापालिकके सामने खड़ा था। उसकी सारी अभिलापाएँ धूलमें मिल गई थी। मानव-शरीरके हृदय-गह्वरमें प्रतिष्ठित आत्म-प्रकाशके समान शीपवतकी उस शैल-गुहामें कत्याणकी लहरें उत्पन्न करनेकी आशा निराशामें परिणत हो चुकी थी। वह अपना वचन पूरा करने वहाँ उपस्थित था।

किस कल्पना-लोकमें विचरण कर रहे हो चित्रकार? धर्मलोकमें आओ। योगिनियोंकी गोदमें बैठ महाकालके प्रसादका आनन्द लो। हम महाकापालिक नागाधोरकी प्रतीक्षामें हैं। उनके इस भूमिमें पदापण

करते ही रात्रिका महोत्सव प्रारम्भ होगा। तुम अपना ध्यान महाकालके चरणोंमें स्थिर रखनेकी चेष्टा करो, तुम्हारे लिए यह पुण्य अवसर है।

चित्रकार मौन था—ध्यानावस्थित।

विकराल वेशधारी नागाघोरके मंदिरमें आते ही कापालिकोंकी घोर जयकारके साथ चित्रकारके गलेमें बलि-माला पहिना दी गई। उसके दोनों पार्श्वसे दो असि-धारे चमक उठीं। कापालिकोंके घोर नादसे मंदिरका कण-कण प्रकम्पित था। महामांसके प्रसादके लिए सबकी जीभें लार टपका रही थी। अवशेष था नागाघोरका एक महाअट्टहास, और चित्रकारकी गर्दन पर दो तीव्र असि प्रहार।

सहसा एक बौद्ध भिक्षुने कापालिक-समूहमें प्रवेश कर नागाघोरको सम्बोधित कर कहा—महाकापालिक, सामने दृष्टिपात करो। आश्चर्य-चकित हो सबने देखा—चित्रकारकी गुफासे प्रकाशकी किरणे छिटक रही हैं और सिंह, व्याघ्र, भेड़िये आदि वन्य पशु उसी ओर छलांगें भरते जा रहे हैं। प्रकाशको देखते ही नागाघोर और सभी कापालिक विमुग्ध हो उसी ओर दौड़ पड़े। गुफाद्वार पर कापालिकोंके पहुँचते ही पशुओं और श्वापदोंने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। नागाघोरकी दृष्टि भित्ति-चित्र पर गई। नतमस्तक हो उसने घुटने टेक लिए। दूसरे कापालिकोंने उसका अनुकरण किया।

मानव, पशु और हिंस्र जीव सभी

आत्मविभोर थे। सबमें आत्मानन्द लहरें ले रहा था। मृत्यु और वासना पर करुणा प्रतिष्ठित हो जीवन-प्रवाह को मोक्षकी ओर प्रेरित कर रही थी। वासना और मृत्युकी रेखाएँ देखते-देखते अन्तर्हित हो गईं जिस प्रकार बटन पर आकर्षणका आघात होते ही विद्युत्-प्रकाश भर आता है और अंध-कार लुप्त हो जाता है।

चित्रकार, भिक्षुकुमार भद्र उसी प्रकार ध्यानमग्न महाकालके सामने खड़ा था।

प्रातः होते ही अरुणोदयकी आभा-में नागाघोरने अपने सभी कापालिक शिष्योंके साथ बोधिसत्त्वकी उपसम्पदा स्वीकार की और वहाँ महाकाल बोधि-कलागार की स्थापना हुई और नागाघोर उसका प्रधान स्थविर बना जिसकी प्रेरणाकी देन है, अलोरा और अजंताकी कलाएँ।

चित्रकारकी आँखें खुली तो देखा, उसकी बहन चित्रप्रभा उसके सामने खड़ी है।

“प्रभे ! मैं कहाँ हूँ ?”

“यह महाकालका उद्यापन-कक्ष है।”

“तुम यहाँ कैसे ?”

“तुम्हारी कलाको सजीव करने। मैं भिक्षुवेषमे तुम्हारी खोजमें पिता-जी की आज्ञासे निकल पड़ी। कितने नगर-ग्राम, वन, पर्वत और नदी-नाले छान डाले। इसी पर्वत-प्रांत्तरके एक घोषमें इस रात्रिमें निवास किया था। सुषुप्ति अवस्थामे ही मुझे

कापालिकोने उठाकर यहाँ तुम्हारी गुफामें ला रक्खा । उनका कदाचित् उद्देश्य था तुम्हारे पश्चात् मेरे वध का । मैंने भित्ति-चित्रको देगा । उसकी रेखाएँ मानो तुम्हारी स्मृति दिनाती हुईं मुझमें जीवनकी याचना कर रही थी । मैंने तूलिका उठाई । उसमें प्राणकी तरंगे भर गयी थी, स्पर्श पाते ही चित्र मजीब हो उठा ।”

“तो क्या बोधि-मुद्रा संप्राण हो गई ।”

चित्रप्रभाने नतमस्तक हो कहा-
हाँ ।

चित्रकार गिर पडा । वह निष्प्राण था । उसके वचे-मुचे प्राण भी बोधि-मुद्रामें सन्निहित हो गये ।

आज भी श्रीपर्वतकी उस वनखडी-में लहनही लताओ और फल-फूलसे लदे पादपोका वाहून्य है और उस गहरमें गाय और वक्रगियोंके साथ कभी-कभी चीते-भेड़ियोंको देखकर चरवाहे चकित हो जाते हैं ।

बहुगुहफिया

सन्धासी कहता है, ससार का सार त्यागमें ही है । त्याग ही धर्म है, त्याग ही व्यय है ।

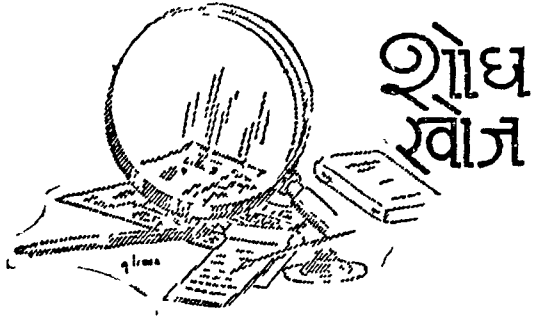
पुजारी कहता है, प्रतिमाभी उपासनामें ही हमारा निस्तार है, उसे छोड़कर हम शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती ।

युवक कहता है, प्रेम के बिना ससार फीका है । जिसने प्रेम नहीं किया उसका जीवन ही निष्फल है ।

बृद्ध कहता है, यह प्रेम मरीचिका है । इस स्वप्नको छोड़कर हमें सयमकी ओर प्रवृत्त होना चाहिए ।

गृहस्थ कहता है, प्रवृत्ति पथ निवृत्त-पथ से उत्तम है, हमें उसीका अनुगमन करना चाहिए । कर्म ही हमारा एक मात्र आधार है ।

सन्के हृदयमें बसा हुआ स्वार्थ हँसता है और कहता है, लोग मेरे इतने रूपोंकी उपासना करते हैं किन्तु फिर भी मुझे कोई नहीं पहचान पाया !

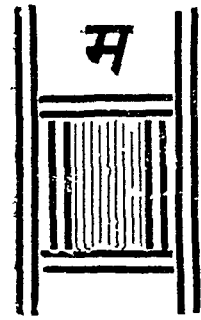

शोध
स्वार्ज

महाकोशलके जैन पुरातत्त्व

मुनि कान्तिसागर

महाकोशल और जैन पुरातत्त्व—

महाकोशल मध्य-प्रदेशका एक विभाग है। इसमें हिन्दी-भाषी जिले सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ डिवीजनका समावेश भी इसीके अन्तर्गत है। मध्यप्रदेशके प्राचीन इतिहासकी दृष्टिसे महाकोशलका विशेष महत्त्व है, सापेक्षतः प्राचीन ऐतिहासिक घटनार्ये निर्दिष्ट भू-भागपर ही घटी हैं। एतद्विषयक ऐतिहासिक साधन इसी भू-भागसे प्राप्त हुए हैं। आज भी महाकोशलके वन एवं गिरिकंदरा तथा खण्डहरोंमें भारतीय शिल्पस्थापत्य एवं मूर्तिकलाके मुखको उज्ज्वल करनेवाली व इनके क्रमिक विकासपर—कलाकी दृष्टिसे—प्रकाश डालनेवाली मौलिक कलाकृतियाँ प्रचुर परिमाणमे उपलब्ध होती ही रहती हैं। मुझे विशेष रूपसे यहाँकी मूर्तिकलाका अध्ययन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जब १२वीं शताब्दी-

में अन्य प्रांतोंके कलाकार मूर्ति-निर्माणमें शिथिल पड़ गये थे, उन दिनों यहाँके कलाकार अपनी शिल्प-साधनामें पूर्णतः अनुरक्त थे, जैसा कि उस समयकी उनकी कृतियोंसे प्रमाणित होता है। यहाँके पुरातन कलावशेषोंको मुख्यतः ३ भागोंमें विभाजित किया जा सकता है—जैन, बौद्ध और वैदिक। सापेक्षतः बौद्ध कलाकृतियाँ अल्प मिलती हैं। इन तीनों शाखाओंपर व्यापक दृष्टिकोणसे गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय तो कई ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। मेरे द्वारा संकलित व संगृहीत समस्त कलावशेषोंके आधारपर एक ग्रंथ लिखा जा चुका है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इसमें तीनों धाराओंकी कृतियोंका अवलोकन किया गया है।

अन्य प्रांतोंकी अपेक्षा महाकोशलमें शिल्पकलाकी दृष्टिसे अनुसंधानकार्य बहुत ही कम हुआ है। जो हुआ है वह नहीके बराबर है। जनरल कनिंगहाम^१ और राखालदास^२ वनर्जी

१. आर्क्योलॉजिकल सर्वे आफ् इंडिया, पुस्तक १७।

२. हैहयाज् ऑफ त्रिपरी एण्ड देअर मान्यूमेन्ट्स।

आदि पुरातत्त्वविदोंने अवश्य ही प्रमुख म्थानोका निरीक्षण कर इतिवृत्तकी खानापूर्ति की है। परन्तु जितने म्थानोका विवरण प्रकाशित किया गया है उनमें भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान एव अवशेष आज भी उपेक्षित पड़े हुए हैं, जिनकी ओर केन्द्रीय पुन-तत्त्व विभाग एव प्रान्तीय शासनने आज तक ध्यान नहीं दिया, न देने वाले मास्कृतिक ऋायकताओंको प्रोत्सा-हित ही किया, बल्कि तथाकथित व्यक्तियोंके प्रति अभद्र व्यवहार किया गया। उचित अनुसंधानके अभावमें महत्वपूर्ण जैन कला-कृतियोंका प्रकाशमें न आना सर्वथा स्वाभाविक है। यहाँ विमरें हुए जैन अवशेषोंको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किसी समय महा-कोशल जैन सस्कृतिका प्रधान केन्द्र रहा होगा। जैन पुरातत्त्वके अवशेषों-को समझनेमें शुरूसे विद्वानोंने बड़ी भूल की है। जैन-बौद्ध मूर्तिकलामें जो अंतर है, वे समझ नहीं पाते, उसी

कारण महाकोशलकी अधिकतर जैन पलाट्टियाँ बौद्धसे पहचानी जाती हैं।
प्राचीनता—

महाकोशल प्रान्तमें जैन मस्कृति-का प्रचार करने शुरू हुआ, उचित माधनोके अभावमें निश्चित रहना कठिन है। क्योंकि तत्कालीन या परवर्ती साहित्यमें इस विषय पर प्रमाण ढालनेवाले उल्लेख अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुए, न वैसे प्राचीन लेख ही मिले हैं। हाँ, मध्यप्रदेशके एक भाग वगैर-विदम्भे नम्बद्ध कुछ उल्लेख अवश्य ही प्राप्त हैं। नवामी टीयावारमें मित्र मलधारी 'श्रमयदेव सूरिजीने अतरिक्ष पार्वनायकी प्रतिष्ठा वारहवीं शतीके पूर्वार्द्धमें की थी। णलिचपुरका राजा एल या ईल जैनधर्मानुयायी था। एलिचपुर उन दिनों जैन मस्कृतिका अच्छा केन्द्र था। बड़े-बड़े धनपाल जैसे साहित्यसेवी रहा करते थे। आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने व्याकरणमें अलचपुरका प्रामाणिक उल्लेख किया है।

१ विक्रम सवत् ११४२ माघशुक्ला ५ रविवारके दिन अन्तरिक्ष पार्श्व-नायकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की थी। यह मन्दिर भूमिगृहमें है। ईलराजाने जिन-पूजार्थ श्रीपुर—सिरपुर गाव भी चढ़ाया था। जहाँसे प्रतिमा मिली थी वहाँ जलकुण्ड निर्मित करवानेके उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। अन्तरिक्ष पार्श्वनायसे सम्बन्धित दर्जनों ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त होते हैं।

२ "अचलपुरे चलो अचलपुरे चकार-लकारयोर्व्यत्ययो भवति अलचपुर ।"
(२, ११८) निर्वाणकाण्डमें भी अचलपुरका उल्लेख पाया जाता है विक्रम स० ६८८ का राष्ट्रकूट वंशका एक ताम्रपत्र मिला है जो अचलपुरमें लिखा गया है इसीसे इसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। १५ वीं शतीमें अचलपुर निस्सन्देह उत्तमिशील नगर रहा होगा। धम्मपरिचयकी समाप्ति धनपालने वि० स० १०४४ में की थी।

"विक्रमणि चपरियत्तइ कालए वगए, चरिपसहस चौतालए ।" =

महाकोशलके अन्तर्गत सरगुजा राज्यमें लक्ष्मणपुरसे १२ वें मीलपर रामगिरि पर्वत पर जो गुफाएँ उत्कीर्णित हैं, उनमें कुछ भित्तिचित्र भी पाये गये हैं। रायकृष्णदासजीका मत है, इनमेंसे “कुछ चित्रोंका विषय जैन था”। कारण कि पद्मासन लगाए एक व्यक्तिका चित्र पाया जाता है। इस गुफामें एक लेख भी उपलब्ध हुआ है। भाषा प्राकृत है। डॉ० ब्लाखके मतसे इसका काल ईसवीपूर्व ३ शती जान पड़ता है। इस प्रमाणसे

तो यही प्रमाणित होता है कि उन दिनों श्रमणसंस्कृतिका प्रभाव इस भूभागपर अवश्य ही रहा होगा। पद्मासन^२ जैनतीर्थङ्करकी ही विशेष मुद्रा है। बौद्धोंमें इस मुद्राका विकास बहुत काल बादमे हुआ है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि अशोकका एक स्तंभ भी रूपनाथमें मिला है, जिस पर उनकी आज्ञाएँ खोदी गई हैं। तो बौद्ध संस्कृतिका प्रतीक रूपनाथ और जैन संस्कृतिका रामगिरि^३ (रामटेक नहीं, जैसा कि

१. भारतकी चित्रकला पृ० २ ।

२. केटलाग आफ़ दी आर्क्योलॉजिकल म्यूज़ियम at Mathura by J. वोगल Ph. D. Allahabad.

३. श्री उग्रादित्याचार्यने अपना कल्याणकारक नामक वैद्यक-ग्रन्थ भी शायद इसी रामगिरिपर रचा था ।

वैंगीशत्रिकर्लिंगदेशजननप्रस्तुत्यसानूत्कटः

प्रोद्यद्बृहत्तलताविताननिरतैः सिद्धैश्च विद्याधरैः ।

सर्वे मंदिरकंदरोपमगुहाचैत्यालयालंकृते

रम्ये रामगिराविदं विरचितं शास्त्रं हितं प्राणिनाम् ॥

इसमें रामगिरिके लिए जो विशेषण दिये हैं, गुहा मंदिर चैत्यालयोंकी जो बात कही है, वह भी इस रामगिरिके विषयमें ठीक जान पड़ती है। कुलभूषण और देशभूषण मुनिका निर्माणस्थान भी यही रामगढ़ है या उसके आसपास कहीं महाकोशलमें ही होगा।

जैन साहित्य और इतिहास पृ० २१२

प्रेमीजी की उपर्युक्त कल्पनासे मैं भी सहमत हूँ कारण कि कालिदास-वर्णित रामगिरि यही रामगढ़ है। वाल्मीकिरामायणके किष्किंधाकाण्डमें शिलाचित्र एवं उनके खास शब्दोंका उल्लेख आया है। ऊपरके सभी उल्लेख इसी स्थानपर चरितार्थ होते हैं। रामटेकमें उल्लेखनीय शिलाचित्रण उपलब्ध नहीं होते। यदि रामटेक ही रामगिरि होता तो मध्यकालीन जैन यात्री या साहित्यिक इसका उल्लेख अवश्य ही करते। इतना निश्चित है कि उपर्युक्त मुनियोंका निर्माणस्थान महाकोशलमें ही था।

मिराशीजी मानते हैं) अतः ईमवीपूर्व ३री शतीमें जैन प्रभाव महाकोशलमें था। परन्तु ईमवी पूर्व ३री शती से जगाकर ८ वी तकका जैन इतिहास अधकारमें है। जब कि बौद्ध सभ्यताकी परंपराकी कड़ियाँ हमें इस बीच भी ज्यों-की-त्यों मिलती हैं।

शिल्प-स्थापत्य कलाकी विकसित परंपराको समझनेके लिए मूर्तिकी अपेक्षा स्थापत्य अधिक महायक हो सकते हैं। सम-सामयिक कलात्मक उपकरणका प्रभाव स्थापत्यपर अधिक पड़ता है। महाकोशलमें प्राचीन जैन स्थापत्य बच ही नहीं पाये, केवल आरगका एक जैनमंदिर बच गया है, वह भी इसलिए कि उसमें जैन मूर्ति रह गई है। यदि प्रतिमा न रहती तो इस जैन-प्रामादका भी कभीका रूपान्तर हो चुका होता। इस मंदिरकी आयु भी उतनी नहीं है कि जो उपर्युक्त विशुद्धलिखित परंपराकी एक कड़ी भी बन सके। तात्पर्य कि यह १० वी शतीके पूर्वका नहीं है। यहाँपर जैन अवशेष प्रचुर परिमाणमें बिगरे पड़े हैं। परन्तु जैन तीर्थमाला या किसी भी ऐतिहासिक गन्धम आरगकी चर्चा तक नहीं है। परन्तु ६ शती पूर्व वहाँ जैन सभ्यताका प्रभाव अधिक था, पुष्टि स्वरूप

अवशेष तो है ही। एक और भी प्रमाण उपलब्ध है। यह वह कि आरगमें श्रीपुर-मिरपुर जगली रास्तेमें ममीप पड़ता है। यहाँपर भी जैन अवशेष बहुत बड़ी मग्यामें मिलते हैं। इनकी आयु भी मंदिरकी आयुसे कम नहीं है। ६ वी शताब्दीकी एक धातु मूर्ति-भगवान् ऋषभदेव-मुझे यहीमें प्राप्त हुई थी। यह इस पूर्व बौद्ध सभ्यताका केन्द्र था। मुझे ऐसा लगता है जहाँ बौद्ध लोग फैले वहाँ जैन भी पहुँच गये। यह पवित्र महाकोशलको लक्ष करके ही लिख रहा हूँ। आरगके मंदिरको देखकर रायबहादुर डा० हीरालालजीने कल्पना की है कि यहाँपर महाभेघवाहन खारबेलके वंशजों का राज्य रहा होगा। इससे फलित होता है कि ६ वी शताब्दी तक तो जैन सभ्यताका इतिहास मिलता है, जो निर्विवाद है। परन्तु भित्तिचित्रसे लगाकर ८ वी शतीके इतिहास साधन नहीं मिलते। भारतीय इतिहासके गुप्तकालमें महाकोशल काफी ग्याति अजित कर चुका था। इलाहावादका लेख और एरणके अवशेष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

उपलब्ध शिल्पकलाके आधारपर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ८ वी और ६ वी शताब्दिमें जैन शिल्प-

१ महाकोशलमें बहुतसे ऐसे जैन मंदिरके अवशेष व पूरे मंदिर पाये जाते हैं जो श्रमणोंके अधिकारमें हैं। कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो श्रमणोंके पहचाने नहीं गये। उदाहरणार्थ—रायबहादुर डा० हीरालालने मण्डला-मयूर पृ० ७९ में कुकरा मठकी चर्चा करते हुए लिखा है कि “इस मंदिरकी कारीगरी नहीं या १०वी शताब्दीकी जान पड़ती है। पुरातनज्ञ इस मंदिरको जैनी बतलाते हैं।” बरेठा, बिलहरी और बडगाँवमें ऐसे मंदिर व अवशेषोंकी कमी नहीं है।

कलाका इतिहास प्रारंभ होता है। गुफाचित्रोंसे लगाकर आठवीं शती तकका भाग अन्धकारपूर्ण है। इसका कारण भी केवल उचित अन्वेषणका अभाव ही जान पड़ता है।

कलचुरियोंके समय जैनाश्रित शिल्प-स्थापत्य-कलाका अच्छा विकास हुआ। वे शैव होते हुए भी परमत-सहिष्णु थे। जैनधर्मको विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते थे। कलचुरि शंकरगण तो जैनधर्मके अनुयायी थे, इनने कुल्पाकचेत्रमें १२ गाँव भी भेंट चढ़ाये थे। इनका काल ई० सं० सातवी शती पड़ता है। महाकोशलमें सर्वप्रथम कोककल्लने अपना राज्य जमाया। त्रिपुरी-तेवर^१—इनकी राजधानी थी। कलचूरियोंका पारिवारिक सम्बन्ध दक्षिणी राष्ट्रकूट शासकोंके साथ था। राष्ट्रकूटोंपर जैनोंका न केवल प्रभाव ही था, बल्कि उनकी सभामें जैन विद्वान् भी रहा करते थे। महाकवि पुष्पदंत राष्ट्र-

कूटों द्वारा ही आश्रित थे। अमोघ-वर्षने तो जैनधर्मके अनुसार मुनित्व भी अंगीकार किया था, ऐसा भी कहा जाता है। यद्यपि बहुरीबंद आदि कुछेक स्थानोंकी जैन मूर्तियोंको छोड़कर कलचुरि-कालके लेख नहीं पाये जाते, बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो कलचुरिकालीन जैन शिल्पकृतियोंको छोड़कर शिलोत्कीर्णित लेख अत्यल्प ही पाये गये हैं। परन्तु लेखोंके अभावमें भी उस समयकी उन्नतिशील जैन संस्कृतिके व्यापक प्रचारके प्रमाण काफ़ी है। जैन मूर्तियोंके परिकर एवं तोरण तथा कतिपय स्तंभोंपर खुदे हुए अलंकरणोंके गंभीर अनुशीलनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनपर कलचुरिकालमें विकसित तक्षणकलाका खूब ही प्रभाव पड़ा है, कुछेक अवशेष तो विशुद्ध महाकोशलमें ही है। कृतियाँ भिन्न भले ही हों पर कलाकार तो वे ही थे या उनकी परंपराके अनुगामी थे। निर्माण-शैली और

१. आजका यह तेवर एक समय जैन संस्कृतिका प्रधान केन्द्र था, मुझे यहाँ पर कुछ दिनों तक केवल अन्वेषणार्थ ही रहनेका अवसर गत फरवरीमें प्राप्त हुआ था, यहाँपर मुझे सबसे अधिक जैन अवशेष ही उपलब्ध हुए। यहाँके अवशेष अपने ढंगके निराले हैं। जैनमूर्ति विज्ञानकी विविधताको लिये हुए हैं। कुछेकमें नवीनतम कलात्मक अलंकरणोंका सफल प्रयोग भी दृष्टिगोचर हुआ, जिसका सोदाहरण उल्लेख मैं अन्यत्र कर चुका हूँ। यद्यपि समय-समयपर यात्रियों द्वारा अनेक कला कृतियों का अपहरण, सरकारी उदासीनताके कारण, हो चुका है, पर अभी भी जहाँ कहीं भी खनन किया जाता है, वहाँ जैन मूर्तियाँ, मंदिरोंके अवशेष निकल ही पड़ते हैं। परन्तु भारतीय पुरातत्त्व बार-बार ध्यान आकृष्ट करनेपर भी पूरा उदासीन है। मुझे यहाँकी जनता व जनपदके अधिकारियोंने मूर्तिसंग्रह विषयक कार्यमें पर्याप्त सहायता दी थी। जनताके पाससे भी सैकड़ों अवशेष मिले, जो अपने गृहोंमें छुपाये हुए था।

व्यवहृत पापाण ही हमारे कथनकी सायंकता प्रमाणित कर देते हैं। यहाके इस कालके जैन बौद्ध और वैदिक अवशेषोको देखनेमे ज्ञात होता है कि यहाँके कलाकार स्थानीय पापाणोका उपयोग तो कलाकृतियाके निर्माणमें करते ही थे पर कभी-कभी युक्त प्रान्तसे भी पत्थर मँगवाते थे। कलचुरिकालके पत्थरकी मूर्तियाँ अलगसे ही पहचानी जाती हैं।

६ से १३ शती तकके जितने भी जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमेंसे वहनोंका निर्माण त्रिपुरी और बिलहरीमें हुआ होगा। कारण दोनो स्थानोपर जैन मूर्तियाँ आदि अवशेषो की प्रचुरता है। कैमोरके पत्थरकी जैन प्रतिमाएँ प्रायः त्रिलहरीमें मिली हैं। और बिलहरीके ही लाल पत्थरके तोरण भी पर्याप्त मिले हैं। लाल पत्थर पानीसे खराब हो जाता है, प्रक्षालकी सुविधाके लिए कलाकारोंने मूर्ति-निर्माणमें कैमोरका मुरा और चौमल-सचिक्कण पत्थर व्यवहृत किया।

प्रसगत सूचित करना आवश्यक जान पडता है, कि जिस प्रकार कलचुरियोके समयमें महाकोशलके भू-भागमें उत्तमोत्तम जैनकलाकृतियोका सृजन हो रहा था, उसी समय-जैजामुक्ति-बुदेलखण्डमें चँदेलोके शासनमें भी जैनकला विकासकी चोटी पर थी। आजकी शासन-सुविधाके लिए जो भेद सरकारने किये हैं, इसमे महाकोशल और बुदेलखण्ड भले ही पृथक् प्रदेश जँचते हो परन्तु, जहाँतक सस्कृति और सम्भ्यताका सवाल है दोनोमें बहुत ही सामान्य अन्तर है

यानी जमलपुर और सागर जिले तो एक प्रकारसे सभी दृष्टिमे बुदेखण्डो ही ह। सामीप्यके कारण कलात्मक आदान-प्रदान भी खूब ही हुआ है। मुझे बुदेलखण्डमें विगरे हुए कुछेन जैनावशेषोके निरीक्षणका अवकाश मिला है, मेरा तो इसपरसे यह मत और भी दृढ हो जाता है कि कलाके उपकरण और अलकरण तथा निर्माण-शैली-दोनोमें साधारण अंतर है। अधिक अवशेष, दोनो प्रदेशोंमें एक ही शताब्दीमें विकसित कलाके भव्य प्रतीक है। बुदेलखण्डके जैन अवशेषो का बहुत बडा भाग तो, वहाँके शासकोकी अज्ञानताके कारण, बाहर चला गया, परन्तु महाकोशलके अवशेष भी बहुत भाल तक बच सकेंगे या नहीं? यह एक प्रश्न है। दुर्भाग्यसे इतिहास और कलाके प्रति अभिगृहि रसनेवाले कुछेक व्यक्ति जिसमें जैन भी सम्मिलित ह सीमापर है जो इन पवित्र अवशेषोको विभ्रय किया करते हैं। यह घृणित कार्य है। वे अपनी सस्कृतिके साथ महा अन्याय कर रहे हैं। इस ओर शासन-मौन खेद व आश्चर्यजनक है।

स्थापत्य—

यहाँ पर पाये जानेवाले जैन अवशेषोको दो भागोंमें, अध्ययनकी सुविधाके लिए विभक्त किया जा सकता है—स्थापत्य और मूर्तिकला। स्थापत्य अवशेषोमे आरगके मन्दिरको छोटकर और कृति मेरी स्मृतिमें नहीं है। हाँ, त्रिपुरी, बिलहरी और बडगाँव आदि स्थानोंमें कुछ स्तम्भ ऐसे पाये गये हैं जिनपर स्वस्तिक, नन्द्या-

चर्त, मीन-युगल और कुम्भ कलश आदि चिह्न अवश्य ही पाये जाते हैं। निस्संदेह इनका संबंध जैन धर्मसे है। ये स्तंभ जैन प्रासादके ही रहे होंगे। गवेषणा करनेपर इस प्रकारके अन्य प्रतीक मिल सकते हैं। विशाल जैन प्रासादोके कुछ कलापूर्ण तोरण भी उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण-स्वरूप दो के चित्र भी दिये जा रहे हैं। कुछ अवशेष मान-स्तंभ के भी प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषोसे फलित होता है कि महाकोशलमें जैन मन्दिर अवश्य ही रहे थे, पर विन्ध्यप्रांतके समान यहाँ भी अजैनों द्वारा अधिकृत कर लिये गये या विनष्ट कर दिये गये। उपर्युक्त समस्त प्रतीक स्थापत्य कलासे ही सम्बद्ध हैं। जैन स्थापत्य पर विपुल सामग्रीके अभावमें अधिक क्या लिखा जा सकता है।

मूर्तिकला—

महाकोशलमें जितनी भी प्राचीन जैन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं वे सभी प्रस्तरोत्कीर्णित हैं। कलाकारको अपने भावोंको मूर्त रूप देनेके लिए पत्थरमें काफ़ी गुजाइश रहती है। धातुकी मूर्ति, आजतक केवल एक ही ऐसी उपलब्ध हुई है जो कलचुरी पूर्व विकसित मूर्तिकलाकी देन है। १९४५

पन्द्रह दिसम्बरको मुझे श्रीपुरके एक महन्तने भेंट स्वरूप दी थी। इसमें ग्रहोंका अंकन स्पष्ट था। पाषाण-पर खुदी हुई जिनप्रतिमाएँ दो प्रकारकी मिली हैं—एक सपरिकर पद्मासन एवं अपरिकर या सपरिकर खड्गासन। सपरिकर पद्मासनस्थ जिनप्रतिमाओंमें सर्वश्रेष्ठ मूर्ति भगवान् ऋषभदेवकी है जो हनुमानताल-स्थित जैन मन्दिरमें सुरक्षित है। शिल्पकी दृष्टिसे इसका परिकर इतना सुन्दर एवं भावपूर्ण बन पड़ा है कि इसकी कोटिका एक भी परिकर महाकोशलमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। कलाकारकी सूक्ष्म भावना, उदात्त विचार-गाम्भीर्य एवं वारीक छैनीका आभास उसके एक एक अंगमें परिलक्षित होता है। यह परिकर अन्य मूर्तियोंके उपकरणसे कुछ भिन्न जान पड़ता है। जैन प्रतिमाओंके विभिन्न परिकर एवं उपकरणोंका सूक्ष्म अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि उनके निर्माता शिल्पियोंने अजैन तत्त्वोंका भी प्रवेश करा दिया है। यानी अष्ट प्रातिहार्य, यक्ष-यक्षिणी एवं उपासक दम्पति तथा ग्रहोंको छोड़कर अन्य भाव अजैन मूर्तिकलामें विकसित परिकरोंके समान मिलता है।

१. दिगम्बर जैन मन्दिरोंके सम्मुख मानस्तम्भ स्थापित करनेकी प्रथा मध्यकालके कुछ पूर्वकी प्रतीत होती है। बौद्ध स्तम्भोंका यह अनुकरण मात्र जान पड़ता है।

२. चित्र देखिये विशाल भारत १९४६ सितम्बर पृष्ठ १४९.

३. यह मूर्ति त्रिपुरीसे ही लाई गयी है। कलाकी दृष्टिसे यह कलचुरि-कलाका अभिमान है।

इसे प्रान्तीय प्रभाव भी कहना चाहिये ।

परिकरहीन पद्मामनस्य प्रतिमाएँ भी प्रचुर परिमाणमें उपलब्ध हुई हैं जिनमेंसे कुछेक तो निस्सन्देह कला एव अगोपागोकी नमिक रचनाका उत्तम प्रतीक हैं । एक प्रतिमा ऐसी भी प्राप्त हुई है जिसका परिकर केवल नवग्रहोंसे ही बना है । चित्र प्रबन्धमें दिया जा रहा है ।

सङ्गामनकी परिकरयुक्त प्रतिमाओंमें कलाकी दृष्टिसे सर्वोत्कृष्ट मूर्ति जो मुझे जैची उसका चित्र एव विवरण प्रस्तुत निबन्धमें दिया जा रहा है । श्रावणके वणित मन्दिरमें वैविध्य की दृष्टिसे एक परिकरयुक्त त्रिमूर्ति विराजमान है । उसे देखनेसे ऐसा लगता है कि कलाकारके हाथ अवश्य सुदृढ रहे होंगे पर मानस दुर्बल था । भोडी रेंगाएँ टेढ़ी भेड़ी आकृतियोंकी वहाँ भग्मार हैं । किसी शैलीसे आशिक मिलता-जुलता एक त्रिमूर्तिपट्ट मुझे बिलहरीसे प्राप्त हुआ है । वडे परितापके साथ लिखना पट रहा है कि एक ब्राह्मणने अपने गृहके आगे भोडीमें इसे लगा रखा था । परिकरविहीन खड्गासन मूर्तियाँ स्वतंत्र एवम् मन्दिरके स्तम्भोंमें पाई जाती हैं ।

प्रागैव रूपसे एक वातवा उल्लेख करना अत्यावश्यक जान पड़ता है कि महाकोशलके कलाकार बहु-सम्यक् मूर्तियोंके परिकरका निर्माण इस प्रकार करते थे कि उसमें सम्पूर्ण मन्दिरकी अभिव्यक्ति हो सके । गिप्सर, आमलक और कलशकी रेखाएँ स्पष्ट खोदी जाती थी । जैन मूर्ति-

कला भी इस व्यापक प्रभावसे अछली न रह सकी । यही कारण है कि मन्दिरके आगे लगाये जानेवाले तोरणातर्गत मूर्तियोंमें भी उपर्युक्त भावोका व्यक्तिकरण बड़ी मफलताके साथ हुआ है । यह विशुद्ध महा-कोशलीय रूप जान पड़ता है । सिंहासन शब्द सवन प्रसिद्ध है, परन्तु महा-कोशलमें वह इतना व्यापक मूर्त रूप धारण कर चुका है कि प्रत्येक मूर्तिके बैठक स्थानके नीचे सिंहकी आकृति अवश्यमेव मिलेगी ही ।

यो तो यक्षिणियोंकी प्रतिमाएँ परिवारमें सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होती हैं, परन्तु महाकोशल प्रातमें न केवल स्वतंत्र विविध भावोको लिये हुए यक्षिणियोंकी मूर्तियाँ ही निर्मित होती थी अपितु इनके स्वतंत्र मन्दिर भी बना करते थे । लौकिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए जैन अर्जन जनता मनीती भी किया करती थी । ऐमा एक मन्दिर कटनी तहमील म्यित त्रिलहरी ग्रामके विशाल जलाशय पर बना हुआ है । मन्दिर अभिनव जान पड़ता है परन्तु गर्भगृहस्थित चण्डेश्वरीकी मूर्ति १२वीं शतीके वादकी नहीं है । मस्तकपर भगवान् ऋषभदेवकी प्रतिमा विराजमान है । प्रथम तीर्थङ्करकी अधिष्ठात्री देवीका यह मन्दिर आज अर्जनोकी खैर माई-खैरदेव्या बनी हुई है । इसी प्रकार श्रविष्ठा और पद्मावतीको प्रतिमाएँ भी मिलती हैं । इनके मस्तकपर क्रमशः नेमिनाथ और पाशवनाथके प्रतीक रहते हैं ।

गति

श्री शान्तिस्वरूप 'कुसुम'

मेरे दीपक जलते रहना ।

कभी न बुझना तूफानोंसे
कभी न रुकना चट्टानोंसे
सदा जगत्की घातोंमें तुम आग उगलते रहना ।
मेरे दीपक जलते रहना ।

कहीं मिलेंगी शत-शत हारें
कहीं-कहीं मञ्जुल मनुहारें
विषम विश्वकी लहरोंपर तुम रङ्ग बदलते रहना ।
मेरे दीपक जलते रहना ।

अन्तरमें हैं गान अनेकों
मधु भीगे अरमान अनेकों
दूर लक्ष्यकी राहोंमें वन स्वप्न मचलते रहना ।
मेरे दीपक जलते रहना ।

आधेगे दिन याद पुराने
मधुर-मधुर क्षण तुम्हें लुभाने
विगत जिन्दगीके सपने लख, सतत उजलते रहना ।
मेरे दीपक जलते रहना ।

नव जीवनके नवल हास तुम
तम पी-पी देना प्रकाश तुम
लघु-लघु शलभ, शिखासे अपनी कहीं न छलते रहना ।
मेरे दीपक जलते रहना ।

स्याद्वाद् अर्थका समन्वय

महासती उज्ज्वलकुमारी • प्रेषक—श्री 'रत्नेश' साहित्यरत्न

आ

ज दुनियाकी मग्या लगभग २ अरब वही जानी है। इन दो अरब मानवोंमें ऐसे दो आदमी भी न मिलेंगे, जिनकी कि आकृति समान हो और जिन्हें देवकर उनके निकटतम सबकी भी भूलमें पड जायें। अत जितने मानव उतनी ही भिन्न-भिन्न आकृतिके सिद्धान्तकी स्वाभाविक ही कल्पना की जा सकती है। इम सिद्धान्तानुसार दो अरब मानवोंकी आकृति दो अरब प्रकारकी होनेपर भी उन सबमें रहा हुआ आत्मा तो एक ही प्रकारका होता है। धर्म और सम्प्रदायका सबध भी शरीर और आत्मा जैसा ही होता है। सम्प्रदाय शरीरकी तरह होते हैं और उनमें रहा हुआ धर्म आत्माकी तरह होना है। बाह्य दृष्टिसे भले ही सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न दिखाई देते हो, पर उनमें रहा हुआ धर्मका आत्मा तो समान ही है।

प्रत्येक धर्मकी उत्पत्ति आत्म-निष्ठामेंसे ही होती है और मोक्ष उनका चरम लक्ष्य होता है। गंगा, यमुना, मरुस्वती, ब्रह्मपुत्र, सिंधु

आदि महानदियोंका उद्गमस्थान हिमालय होनेपर भी ये सब भिन्न-भिन्न पथमें प्रवाहित होती हैं और अन्तमें सभी महामागरमें जाकर मिल जाती है—एक हो जाती है। ऐसे ही आत्मनिष्ठा प्रत्येक धर्मका उद्गम-स्थान है और मोक्षना महासागर विलयका, जिममें सभी धर्म जाकर समा जाते हैं। जहाँ आत्मनिष्ठा नहीं होती है वहाँ धर्मका नामो-निशान ही नहीं होता है। आत्म-निष्ठाके अभावमें भौतिकता और भोग-विलासका ही सबध साम्राज्य फैला हुआ रहना है। परन्तु जहाँ धर्मका नाम सुनाई देता है वहाँ कम ज्यादा रूपमें भी आत्मनिष्ठा होती ही है। क्योंकि आत्मनिष्ठावाले मानवोंको ही धर्मकी जिज्ञामा होती है और वे ही धर्मके रहस्यको खोजते हैं। सत्यका स्वरूप क्या है? इसको समझनेका भी वे ही प्रयास करते हैं। फिर भले ही वे उसे पूर्ण समझें या अपूर्ण, पर उनका प्रयास सत्य स्वरूप-को समझनेका ही होता है। इसीलिए यह कहा गया है कि धर्म आत्म-निष्ठामेंसे ही उत्पन्न होता है।

मोक्ष, जन्म-मरणके चक्करसे

मुक्ति पानेका नाम है, जो कि धर्मका साध्य है। राग-द्वेषसे रहित होना ही इसको पाना है जिसके लिए भिन्न-भिन्न धर्मोंने विभिन्न प्रकारके उपदेश दिये हैं।

जैनधर्मका आदर्श वीतरागता प्राप्त करना है जिसका अर्थ है राग-द्वेषसे पूर्ण रहित होना। वैदिक धर्मका आदर्श स्थितप्रज्ञ स्थिति प्राप्त करना है। इसका लक्षण बताते हुए गीतामें कहा गया है कि 'वीतराग-भयक्रोधः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते'—राग, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो जाते हैं उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। गीताके दूसरे अध्यायके अन्तिम श्लोकमें स्थितप्रज्ञका लक्षण बताया गया है जिसका महात्माजी प्रतिदिन अपनी प्रार्थनामें दोनों समय पारायण किया करते थे। बौद्धधर्मका आदर्श बोधि-पद प्राप्त करने का है। बोधि-पद पाना यानी राग-द्वेषसे रहित होना। अब सरसरी दृष्टिसे देखें तो इन तीनोंका आदर्श—जैनधर्मकी वीतरागताका, गीताके स्थितप्रज्ञका, और बुद्धके धम्मपदका राग-द्वेषसे मुक्त होनेका ही है।

इस आदर्शको पानेके लिए जो साधन बताये गये हैं वे भी लगभग सभी समान ही कहे गये हैं। जैनधर्म में अहिंसादि पाँच महाव्रतोंको वीतरागता प्राप्त करनेका साधन बताया गया है। वैदिक धर्ममें इन्हीं अहिंसादि पाँच महाव्रतोंको पाँच यमके नामसे कहा गया है और इष्टसिद्धि का साधन बताया गया है। बौद्धधर्म में इन्हीं व्रतोंको पंचशीलके नामसे

कहा गया है। इस तरह हर एक धर्मके मुख्य सिद्धान्तोंमें भी साम्य प्रतीत होता है।

ईशु ख्रिस्तने भी अपने गिरी-प्रवचनमें ऐसा ही उपदेश दिया है। इन्होंने कहा है कि Thou shalt not kill, thou shalt not tell a lie. Thou shalt not steel, thou shalt not commit adultery. (अर्थात् हिंसा नहीं करना, भ्रूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और असदाचारका त्याग करना)। आगे वे अपरिग्रहका उपदेश देते हुए कहते हैं कि—'It is lasier for a camel to enter into through the eye of a needle than for a rich man to enter into Kingdom of God. अर्थात् सूईकी नोकमेंसे ऊँटका निकल जाना आसान है, पर श्रीमन्तोंका ईश्वरीय साम्राज्यमें प्रवेश पाना कठिन है।' इस प्रकार अहिंसादि पाँच व्रतोंका उन्होंने भी उपदेश दिया है। वैरभाव को मिटानेके लिए उन्होंने कहा है कि Who soever shall smite thee on thy right cheek turn to him the other also. 'यदि कोई तुम्हारे दाये गालपर थप्पड़ मारे तो तुम अपना बायाँ गाल भी उसके सामने कर देना।' Do good to them that hate you जो तुम्हारा तिरस्कार करे उसका भी तुम भला करना। Bless them that curse you जो तुम्हें शाप दें उन्हें भी तुम आशीर्वाद देना। इस प्रकार धर्मके आशयको गहराईसे देखेंगे तो प्रतीत होगा कि हिंसादिसे निवृत्त होनेके लिए और द्वेषादि विकारोंको दूर कर

चित्तशुद्धि करनेके लिए सब धर्मोंने भिन्न भिन्न रूपमें प्रयास किये हैं।

जैनधर्ममें अहिंसा और अपरिग्रह-पर विशेष भार दिया गया है। अपरिग्रह पर विशेष भार देनेके दो कारण रहे थे—एक कारण व्यक्तिगत आत्म-विकासका और दूसरा सामाजिक व्यवस्थाका। जो मनुष्य परिग्रहका अधिक सचय करता है या भौतिक वस्तुओंका सग्रह बढ़ाता है तो इस सग्रहके भारसे उसकी आत्मा दब जाती है जिससे उसका आत्म-विकासका माग अवरुद्ध हो जाता है। एक अग्रज तत्त्वज्ञने भी ऐसा ही कहा है कि *the less I have the more am I* 'भौतिक वस्तुओं का सग्रह जितना कम है उतना ही मैं विकसित हूँ।' अतः जहाँ परिग्रहका ममत्व होता है वहाँ आत्माका विकास नहीं हो सकता है। जहाँ परिग्रहका ममत्व होता है, जड वस्तुओंके प्रति रुचि होती है, वहाँ आत्मा भी सकुचित हो जाती है। जहाँ भोग या भोग-सामग्रीकी वासना होती है वहाँ आत्मविकास संभव नहीं होता है। जैनमूर्खों भी कहा गया है कि महा-परिग्रही सद्धर्म और सद्गतिको प्राप्त नहीं कर सकता है।

अपरिग्रह पर विशेष भार देनेका दूसरा कारण सामाजिक विपमताको दूर करनेका है। शरीरके भीतर रक्त दौड़ता है तो शरीर नीरोग रहता है। एक स्थान पर रक्तके एकत्रित हो जाने पर शरीरमें फोड़ा हो जाता है और कष्ट होने लगता है। यही हाल पैसे (धन) का भी है। समाजमें

पैसा फिरता रहे तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। परन्तु यदि वह एक ही व्यक्तिके पास इकट्ठा हो जाय तो इससे समाजमें विपमता फैल जाती है। ऐसी विपमता अपरिग्रह व्रतके आराधनसे ही दूर की जा सकती है। आत्मविकास और सामाजिक सुव्यवस्था को कायम रखनेके लिए ही अपरिग्रह पर विशेष भार दिया गया है। इस प्रकार हम देखेंगे तो यह प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा कि सभी धर्म सम्प्रदायोंमें रहा हुआ धर्म सिद्धात रूपी आत्मा तो एक ही है।

भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके क्रियाकाण्ड, विधि-विधान या आचार-प्रणालिका भले ही भिन्न-भिन्न हो पर उनसे धर्मका स्वरूप भी भिन्न समझ बैठना बुद्धिमानी नहीं है। हमेशा देश-कालको लक्ष्यमें रखकर ही विधि-विधानोंकी रचना की जाती है, जो समयके परिवर्तनके साथ बदले भी जा सकते हैं। परन्तु धर्मके मुख्य सिद्धात कभी भी बदलते नहीं हैं। वे तो हमेशा उसी रूपमें रहते हैं और रहेंगे भी। मनुष्य भले ही अपनी अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार विधि-विधानोंका पालन करने में समर्थ हो, परन्तु उसका लक्ष्य तो आत्मशुद्धिका ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो विधि-विधानोंके भिन्न-भिन्न होने पर भी धर्म या सम्प्रदायके भिन्न होनेका कोई कारण नहीं रहता है। एक घरमें दो भाई हो और दोनोंकी भोजन-रुचि भी भिन्न-भिन्न हो, पर इससे क्षुधा-तृप्तिका मूल ध्येय थोड़े ही बदल जाता है। वह तो दोनोंका एक ही रहता है। एक भाई अपनी रुचिके

अनुसार पूड़ी खाकर अपनी क्षुधा शांत करता है जब कि दूसरा रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता है। यों दोनों भाई भिन्न-भिन्न रुचिके अनुसार अपनी क्षुधा तृप्त करते हैं, परन्तु इससे उनके रोटी और पूड़ीके दो नये सम्प्रदाय खड़े नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार क्रियाकांडों और विधि-विधानोंके भेदसे भी धर्मके मुख्य सिद्धांतोंमें भिन्नता नहीं होती है। भले ही आचार-विचारमें भिन्नता प्रतीत होती हो, पर इससे धर्ममें भिन्नता नहीं समझ लेनी चाहिए।

लाल, पीले, हरे और नीले रंगकी भिन्न शीशियोंमें एक ही नलका पानी भरा होने पर भी बाह्य दृष्टिसे देखनेवालोंको उनमें हरा, पीला, लाल और नीला पानी दिखाई देगा। पानी तो सबमें एक-सा है, फिर भी रंग-भेद होनेसे जैसे वह भिन्न-भिन्न दिखाई देता है, वैसे ही हर एक धर्ममें एक ही प्रकारका शुद्ध सत्य होता है जो कि सम्प्रदायोंकी विभिन्नतासे भी भिन्न नहीं हो सकता है।

अलग-अलग शीशियोंमें मौक्तिक भस्म जैसी एक ही दवा भरी हो और उनके ऊपर अलग-अलग फार्मोसियों (कम्पनियों) का लेबल लगा हुआ हो तो कम्पनियोंकी विभिन्नतासे उस वस्तुमें भिन्नता नहीं होती है। मौक्तिक तो एक सरीखा ही सबमें पाया जायगा। ऐसे ही सम्प्रदायोंकी विभिन्नतासे भी सत्यमें भिन्नता नहीं आती है। यही बात हमारे ज्ञानी पुरुष भी कह गये हैं कि 'एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' एक ही सत्यको

विद्वान् पुरुष भिन्न-भिन्न रूपमें बताने हैं। इस व्यापक सत्यकी तरफ़ यदि मानवकी दृष्टि हो जाय तो धर्मोंके लिए होनेवाले ये सब लड़ाई-झगड़े मिट सकते हैं। दुनियाई वस्तुओंके लिए झगड़े हों तो यह फिर भी क्षम्य कहे जा सकते हैं, पर जो इन झगड़ोंको मिटानेवाला है, उस धर्मके नाम पर ही ये झगड़े हों तो यह कैसे क्षम्य कहा जा सकता है? क्या पूर्वमें और क्या पश्चिम में? इतिहास कहता है कि धर्मके नामपर अनेक लड़ाइयाँ यहाँ और वहाँ लड़ी गई है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टंटोंके साम्प्रदायिक अत्याचार कम भयंकर नहीं थे। मनुष्यको अपने सम्प्रदायका बनानेके लिए उसपर तरह-तरहके जुल्म किये जाते थे। इनसे भी वह उस सम्प्रदायका नहीं बनता था तो उसे गरम-गरम लोहेके तवेमें डालकर भून दिया जाता था। ऐसे नृशंस उदाहरण भी पश्चिमके इतिहासमें धर्मके नामपर लिखे गये हैं। पूर्वका इतिहास भी इससे कम नहीं रहा है। यहाँ भी छोटे-छोटे निर्दोष बालकोंको धर्मके नामपर जिन्दे ही दीवालमें चुन दिया गया है। राज्यलिप्सा या धनके लिए भी जो अनर्थ नहीं हुए हैं, वे सब धर्मके नामपर हुए हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि भिन्न-भिन्न धर्मोंमें रही हुई सत्यकी व्यापक दृष्टिको मानव देख नहीं सका है।

मनुष्योंको चाहिए कि वे भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और पंथोंके झगड़ोंमें अपनी शक्तिका व्यय न करें। वे जिस

धर्ममें अपनी श्रद्धा रखते हो उस धर्मके मनुष्यत्व-प्राप्तिके जो उच्च सिद्धान्त हैं उनके आचरणमें उन्हें अपनी शक्तिका व्यय करना चाहिए। सिद्धान्तपक्षी नहीं, पर सिद्धान्तसेवी बनना चाहिए। अपना धर्म यदि तुम्हें अत्यन्त प्रिय और श्रद्धास्पद लगता हो तो तुम अवश्य उसके सत्य, अहिंसादि मूल सिद्धान्तोंके आचरण द्वारा अपना जीवन उन्नत बना सकोगे। धर्मके सिद्धान्तोंका आचरण कर जीवन-भुवन बनना यही धर्म मात्रका ध्येय है।

इस प्रकार धर्माभिमानो नहीं, पर धर्मपरायण बनना चाहिए। एक तत्त्व-चित्तक धार्मिक भगडोंको शात करनेके लिए सदैव यह कहा करते थे कि 'भाईयो, तुम धर्मके नामपर भगडा क्यों करते हो? धर्मके सारभूत सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, शांति, सेवा, उदारता आदि सिद्धान्तोंका पालन करो, इसीमें तुम्हारे जीवनकी सार्थकता है।'।

कोई क्षुधातुर मनुष्य आम्रद्रव्यके नीचे जाय और आम्र-फल खानेके बजाय यह आम किसने बोया है, क्या बोया है, किसने इसे सींच-कर बढ़ा किया है, इसकी शाखाएँ कितनी हैं, आदि प्रश्नोंको विचार करने लग जाय और आम खाकर अपनी भूख न मिटावे तो क्या आप उसे बुद्धिमान् मनुष्य कहेंगे? बुद्धिमान् पुरुष तो वही कहा जायगा जो इस तरहकी छानबीनमें न पड़ते हुए पहले अपनी क्षुधा शांत करनेका प्रयास करेगा। यही बात धर्मके चारोंमें भी है। बुद्धिमान् पुरुषको धर्म

की चर्चामें या वाद-विवादमें न पड़ते हुए उसको आचरण किस प्रकार किया जाय इसीका प्रयास करना चाहिए।

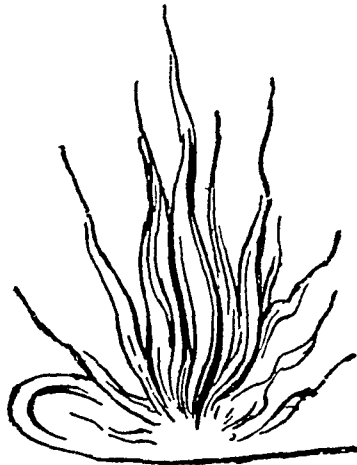
एक आफिममें तीन नौकर थे। एक महाराष्ट्रीय हिन्दू ब्राह्मण था, दूसरा पारसी और तीसरा एंग्लोइंडियन। तीनों ही एक दूसरेकी भाषाको पूरी तरह समझते नहीं थे। एक बार उनके आफिसरने उनको एक रुपया इनाम देते हुए कहा कि बाजारमें से इसकी कोई चीज खरीद कर तुम तीनों उसका समान बँटवारा कर लेना। तीनों आदमी बाजारमें गये। गरमीके दिन थे अत महाराष्ट्रीय हिन्दू नौकरने कहा—'चलो कलिगर ही खरीद लें।' इस पर पारसी नौकर बोल उठा, 'हम तो तम्बूज खरीदेंगे।' यह सुनकर एंग्लोइंडियन नौकर बोला—'नहीं, नहीं, हम तो Water Milon (वाटर मिलन) खरीदेंगे।' इस तरह तीनों ही आदमी आपसमें अपनी इच्छित वस्तु खरीदनेके लिए आग्रह करने लगे। अतमें जब किसीने भी अपना आग्रह न छोडा तो वे आपस ही में लड़ने लग गये। इस बीच एक ऐसा आदमी वहाँ आ गया जो इन तीनों आदमियोंकी भाषाओंको समझता था। उसने इन तीनों आदमियोंको झगड़ते देखा तो वह उनसे बोला—'तुम झगडा क्यों कर रहे हो? लाओ मुझे अपना रुपया दो, मैं अभी तुम्हारी इच्छित वस्तु लाकर दे देता हूँ।' तीनों आदमियोंने उसकी बात मान ली और अपना रुपया उसे दे दिया। वह

बाजारमेंसे एक तरबूज खरीद लाया और तीनोंमें उसका समान बँटवारा कर दिया। इससे तीनोंको बड़ा सन्तोष हो गया। बादमें उन्हें यह मालूम हुआ कि हम तीनों ही जिस वस्तुका आग्रह कर रहे थे वह तो एक ही चीज थी। केवल उसके नाम ही अलग-अलग थे। वस्तुके एक होनेपर भी नामोंकी भिन्नताका यह भगड़ा था। इसी तरह कई बार सारभूत सत्यके एक होनेपर भी मानव नामोंके क्षुद्र भगड़ोंमें फँस जाते हैं और इसी नाम मात्रके जालमें फँसकर खींचा-तानी करने लग जाते हैं। यह नामका जाल ऊपरसे निकाल दिया जाय तो आजके सब लड़ाई-झगड़े शांत हो सकते हैं। सम्प्रदायोंके नामके ये ऊपरी परदे हटाकर उनमें रहे हुए सत्यका सम्यग्दर्शन किया जाय तो धर्मके भगड़ोंका आसानीसे अन्त आ सकता है।

स्याद्वाद जैनधर्मकी अपनी एक

मौलिक विशेषता है। स्याद्वाद यानी सत्यका समन्वय। जहाँ कहीं भी जितने परिमाणमें सत्य रहा हुआ है, स्याद्वाद उन सबको अपनेमें समा लेता है। स्याद्वाद ही जैनधर्मका प्राण है। यह सत्यको अपने या परायेके रूपमें बाँट नहीं देता है। सभी धर्मोंके भगड़ोंका अन्त स्याद्वादकी सापेक्ष दृष्टिसे लाया जा सकता है।

हरएक कुआँ, बावड़ी, नदी, तालाब, सरोवर आदिका पानी भिन्न-भिन्न होनेपर भी जैसे वह प्राणिमात्रकी प्यासको बुझानेमें समर्थ होता है, वैसे ही भिन्न-भिन्न धर्मोंके प्रेम, मैत्री, करुणा आदिके आदर्श भी मानव मात्रके विकासमें बड़े उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए सम्प्रदायोंके भगड़ों में न पड़ते हुए उनके सत्य सिद्धान्तोंको आचरणमें लानेका प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि मानव-तन पाना सफल कहा जा सके।

डाकू और फौजी

श्री० 'प्रभाकर'

[१]

“वा” वूजी, भगवान् आपका भला करे।”

उसने कर्ण काठसे पुकारा और वह देहका पूरा जोर लगाकर थोडा-सा मेरी ओर

घिसट जाया।

देह उसकी दुर्गन्धभरी, कपडे लगभग चीयडे और घाल धूलभरे—उमके घुटनोसे नीचेके पैर उठने न थे, वेकार हो गये थे।

मने एक इकनी उसके तामलोट-में डाल दी और साथ चल रहे अपने मेजवानसे कहा—‘ओह, कितना दयनीय है बेचाग।’

वे उपेक्षासे हँसे। बोले—‘यह जालिम सिंह डाकू है। जाने इस हंगमजादेने कितने घर उजाडे भाई साहब। सात वष तक इसने जिले भग्को नहीं सोने दिया। जो पुलिस-वाला इसके पीछे पडा, उसे ही इसने वाना और नकटा करके छोडा।

एक दिन अचानक यह दो फौजियोने घट्टे चढ गया, तो उन्होने बन्दूकके कुन्दोसे इसके घुटने तोड दिये। अब बाजारमें घिसट-घिसटकर अपने कर्मके फल भोग रहा है।

मेरे भीतर भर गये जालिम सिंह डाकू और बाजारमें घिसटता यह भिखारी और तब यह वाक्य—‘हिमाने हिंसासे हिंसाको लुज कर

दिया कि हिंसा न कर सके और तब समाजमें एक दयनीय भिखारीकी सृष्टि हुई।’

[२]

घर लौटकर भी मने उस भिखारीकी चर्चा की, तो मेरे मेजवान बोले—‘ऐसे दुष्टोका यही एकमात्र इलाज है भाई साहब।’

वात अपने घरकी हुई, पर मेरे भीतर यह एकमात्र शब्द उमड-धुमड होता रहा और तब मुझे याद आये वाल्मीकि।

वह भी डाकू था। उसे एक दिन मिले कोई ऋषि। डाकूको ऋषि गया, राव क्या? उसने उनपर भी शक्तिका प्रयोग किया। ऋषि डरे नहीं। उन्होने उसे ढगसे उमका स्वरूप दिखा दिया और तब यह डाकू ही हो गया स्वयं ऋषि।

यह क्या हुआ? यह अहिंसाकी हिंसापर विजय हुई। तो हिंसा बेकार कर सकती है, अहिंसा बदल सकती है।

मन ही मन मने कहा—भाई जालिम, तू यदि अपने पुराने कर्मपर सन्तोष नहीं कर सकता, तो वे फौजी भी गौरवके पात्र नहीं, क्योंकि तू भी समाजमें दयनीयोकी सृष्टि करता था और वे भी अपनी शक्तिसे समाजमें एक दयनीय ही बना पाये।

श्री बाबू सूरजमल

श्री लाड़लीप्रसाद सेठी

स

हस्ताब्दियोसे मानव-जातिके पास सत्पुरुषों की जीवनस्मृतियोंकी धरोहर न होती तो कभी की वह वर्वर, पशुवत् तथा विकृत हो गई होती। आजके पतनोन्मुख युगमें भी आत्मविश्वास सहसा प्रबल हो उठता है और हृदयमें आभास होता है कि—युग उत्थान एवं उत्कर्षकी करवट लगेगा और अवश्य लगेगा। मेरी इस भावनाको जिन-जिन व्यक्तियोंसे बल मिला, उसमें बाबू सूरजमलजी जैनका भी एक व्यक्तित्व है।

मैं बाबूजीके सम्पर्कमें आया और संबंध घनिष्ठ हुए, इसकी भी चड़ी मधुर और अमर स्मृति मेरे मनमें है। उसका उल्लेख करना भी मुझे आवश्यक प्रतीत होता है।

मुझे वाल्यकालमें इतना दुलार और स्नेह मिला था कि—उसके अभाव में मेरा जीवित रहना भी असंभव-सा ही हो गया था। विस्तृत और सम्पन्न परिवारमें मेरा जन्म हुआ था। मेरी युवावस्थाके पूर्व ही स्नेही-जन एक-एक कर इस संसारसे विदा लेते गये और सम्पत्ति भी वीतती चली। एक दिन ऐसा आया कि मेरी मातुश्री

को अपनी छाती वज्रकी बनाकर एक निःशुल्क छात्रावासमें शिक्षाप्राप्तिके लिए, मुझे इन्दौर भेजना पड़ा। बाबूजी इस छात्रावासके अभिभावक थे। मैं स्नातकोंके बीच रहने लगा; परन्तु कभी-कभी रातकी निःस्तब्धता में नीद टूट जाती और मेरी मातुश्री की निर्गुण मूर्ति स्मृतियोंमें सगुण हो जाती और तकिया आँसुओंसे भीग जाता। एक दिन प्रातःकाल बाबूजी ने मेरी मुखाकृति और आँसुओंसे प्रक्षालित आँखोंको देख लिया। देखकर मन ही मन उन्होंने कुछ समझ लिया। उस समय न वे कुछ बोले और न कुछ पूछा ही। उस दिन मैं भोजन करने बैठा तो सही पर कुछ खाया ही नहीं गया। बाबूजीको अन्य स्नातकों द्वारा इसकी सूचना दे दी गई थी। उन्होंने छात्रावासके चपरासीको अपनी जेबसे एक रुपया देकर बाजारसे पूरी और मिठाई मंगवाकर मुझे बुलाया। पूछा—“लाड़ली ! आज तूने खाना क्यों नहीं खाया ? क्या खाना अच्छा नहीं बना था ?”

बाबूजीके स्वरमें मातृत्व और वात्सल्य सना था। मेरी नज़र जमीन पर थी और आँसू ढल रहे थे।

उन्होंने मेरी ठुड़ी पकड़कर ऊपरको उठाई और अपनी ओर देखनेको कहा। फिर पूछा—“तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है ?”

मैंने गरदन हिला दी।

फिर पूछा—“तो खाना क्यों नहीं खाया ?”

मेरी इस अवस्थाके अनुरूप, यहाँ मुझे कविवर नवीनजीकी एक कविता की कुछ पक्तियाँ याद हो आई हैं —

“डूक रो लेने दो ज़रा बेर,
क्यों छेड़ रहे हो बेर बेर !

आँखोंका नशा उतरता है,
झरना झर झर झरता है,
आश्वासन मुझे थपकरता है।

डूक रो लेने दो ज़रा बेर
क्यों छेड़ रहे हो बेर बेर !”

बाबूजी ज्यो-ज्यो दुलार रहे थे त्यो-त्यो मुझे फफक्कर रोना आ रहा था। अन्तमें रूमालसे ढकी हुई मिठाई और पूरी मेरे सन्मुख रख दी और सर पर स्नेहका हाथ फेरते हुए मुझमें खानेकी मनुहार करने लगे। जैसे पानीसे भिन्न की हुई तड़पती मट्टलीको पुन पानी प्राप्त हो जानेपर वह आनन्द, उछाहमे त्रीडामग्न हो जाती है, उसी प्रकार मेरी अवस्था हो गई। अधिक देर तक मैं उनके आग्रहको न टाल सका और मिठाई खानी ही पड़ी।

कई लोगोंने मुँहसे सुना है कि जगन्में सत्र कुछ मिल जाता है, परन्तु माँका प्यार नहीं मिलता। बाबूजीको पाकर यह कथन मेरे लिए भूठा साबित हो गया। मेरी तरह ही बाबूजी कई लोगोंने लिए माता,

पिता, भाई, सलाहकार, सहयोगी, मित्र तथा मागदर्शक थे। ऐसा स्नेहालु स्वभाव था उनका।

कुछ दिन और बीते, पुन बाबूजीने सहमा एक प्रश्न किया—“लाडली ! तेरी आँखोंमें एक गहरे विपादकी छाया मुझे क्यों नजर आती है ? तू अनमना, मुरझाया-सा, कुछ बुझा-बुझा-सा भी और हतभग-सा क्यों रहता है ? तुझमें चाचल्य, स्फूर्ति और उमग क्यों नहीं है ? तेरी उम्रके लडकेमें तो ज़मीन-आसमानके कुलावे जोड़ देनेका हौसला होना चाहिए, वह क्यों नहीं है ? बता।”

बाबूजीने मेरे मर्मको छूते हुए जिस स्नेहसे प्रश्न किया, उसके कारण मुझे अपना अन्त करण खोल ही देना पडा। मेरे पिताश्रीके महाप्रयाणकी वेलाका द्रावक चित्र, एक घनिष्ठ स्वजनकी हीन लोभवृत्ति और अमानुषिक वर्ताव तथा मेरी माताका हृदय-विदारक वैधव्य प्रसंग उन्हें ज्योका त्यो कह सुनाया। जहाँ तक मुझे याद है, बाबूजीके सिवा यह कष्ट प्रसंग मैंने किसीको नहीं सुनाया। मैंने बाबूजीकी आँखोंमें उसी दिन आँसू देखे थे। इसके अलावा एक युगके लम्बे सहवासमें, बडीसे बडी विपत्तिके समय में भी बाबूजीकी आँखसे आँसू ढलते नहीं देखे। इस प्रसंगके बाद उन्होंने मेरे वारेमें मन ही मन यह अनुमान लगा लिया था कि—इस लडकेको यदि स्नेह नहीं मिला तो अवश्य ही यह किसी दिन घुटकर मर जायगा ॥ उसके पश्चात् सदा ही बाबूजी मुझ-पर कमठ-जडकी तरह स्नेह-वर्षण

करते रहे। धीरे-धीरे पारस्परिक संबंध अभिन्न हो गये। आज भी कई लोग मुझे बाबूजीका पुत्र या भाई समझते हैं।

शनैः-शनैः मुझे बाबूजी अपने साथ रखने लगे। मैं भी उनके सार्वजनिक जीवनकी प्रवृत्तियोंमें यथायोग्य हाथ बटाने लगा। इसका परिणाम मेरे लिए यह हुआ कि—आधुनिक मृत और कोरी पुस्तकीय शिक्षाके प्रति मनमें अरुचि उत्पन्न हो गई। मेरे समक्ष बाबूजीके जीवनकी एक सजीव पुस्तक ही खुल गई थी। उसीसे मुझे नया जीवन-दर्शन प्राप्त हुआ। शायद हमारी भारतीय संस्कृतिमें गुरु-परम्पराका यही रहस्य है। इसीलिए गुरुकी-साक्षात् सगुण परब्रह्म कहंकर-उपासना की गई है। मेरे लिए बाबूजी माताके तुल्य, पिताके तुल्य, मित्रके तुल्य, गुरुके तुल्य बन गये। दुःखको बाँट लेते थे और सुखको द्विगुणित कर देते थे।

मैं बाबूजीकी दिनचर्या देखा करता था। कभी किसी संस्थाका विधान बना रहे हैं। कभी उसका वार्षिक विवरण तैयार कर रहे हैं। कभी पुस्तक-लेखन चल रहा है। कभी किसी नवीन आयोजनकी रूपरेखा बना रहे हैं। कभी किसीका अध्यक्षीय या स्वागत-भाषण लिखा जा रहा है। कभी किसी समारोहको प्रभावशाली बनानेके लिए भटक रहे हैं। आदि आदि अनेकों जन-जागतिके सूत्र सँजोते रहते थे। मैंने बाबूजीको कभी भी निष्क्रिय, मायूस या हतोत्साह नहीं देखा। ऐसा लगता था मानो सम्पूर्ण जन-जीवनको सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् बना देनेका संकल्प कर रखा

हो। इसीमें अपने सम्पूर्ण जीवनको बाबूजीने उत्सर्ग कर दिया।

बाबूजीका व्यक्तित्व एक विशिष्ट प्रकारका था। उनमें कई विशेषताएँ और अनेक गुणोंका सम्मिश्रण था। वे स्वस्थ युगद्रष्टा, कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्यिक, चिन्तक समाजशास्त्री और एक स्वच्छ तत्त्व-चिन्तक थे। उनका पाठशालाके विद्यार्थीका जीवन नहीके बराबर ही रहा। परन्तु अपनी कुशाग्र बुद्धिके कारण संस्कृत, मराठी और हिन्दीका व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब उनका मन पढ़नेमें लग जाता था तब कई दिनों तक निरन्तर पढ़ा ही करते थे। जब देखो तब डूबे हुए ही दिखाई देते थे। इस अध्ययनशील और विद्याव्यसनी स्वभावके कारण उनमें विचारोंकी तीव्रता घर कर चुकी थी। और जो साहित्य बाबूजीने लिखा उसमें भी इसीकी छाया उतर आई है। ठोस साहित्य ही उनकी मूल दिशा थी। हलका-फुलका मनोरंजक साहित्य तो लिखना छोड़कर पढ़ते भी नहीं थे।

बेंजामिन फ्रेंकलिनका जीवन-चरित्र, गुरुदेव रवीन्द्रनाथके सम्बन्धी “जीवन-स्मृति”, जैन-धर्मका इतिहास-चार भागोंमें, “सुधारणा और प्रगति”, “मराठा और अँगरेज”—एक ऐतिहासिक ग्रंथ तथा कई छोटी छोटी समाजोपयोगी एवं सामयिक साहित्यिक पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकोंको देखनेसे बाबूजीकी रुचिका ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है और मैंने जो विशेषण लगाये हैं उनमें अतिशयोक्तिका अंश भी नहीं दिखाई देगा। केवल लेखनसे ही वे संतुष्ट-

होनेवाले नहीं थे। जो विचार उनके मनमें थे उन्हें वे जनतामें साकार भी देखना चाहते थे।

“मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-ममिति” के निर्माणमें हादिक योगदान दिया। और उसके अन्तगत चलनेवाली विभिन्न प्रवृत्तियोंको भी गतिशील बनानेमें अपनी बहुमूल्य सेवाएँ अर्पित कीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके सभापतित्वमें जो अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ था उसमें भी एक मुख्य स्तम्भकी तरह काम किया। इस सम्मेलनका ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योंकि दक्षिण भारतमें हिन्दी-प्रचार का श्रीगणेश इसी समारोहसे हुआ था, और म० भा० हि० सा० समितिका शिलान्यास वापूके हाथसे इसी अवसर पर किया गया था।

साहित्यक्षेत्रमें वापूजीके जीवनकी एक स्मरणीय घटना और है। सत्रप्रथम सम्पादक-सम्मेलन इन्दौरमें आयोजित करनेकी मौलिक कल्पना वापूजीने ही की थी। उस समयके प्रसिद्ध दैनिक ‘आज’ के यदास्वी सम्पादक श्रीमान् वापूराव पराडकरजीके सभापतित्वमें प्रथम सम्पादक-सम्मेलन धानदार टगसे इन्दौरमें हुआ था। उमम प्रायः बहूतसे उच्च कोटिके पत्रकार वच सम्मिलित हुए थे। इसके पश्चान् तो अ० भा० हि० सा० सम्मेलनके अतिथिगतने साथ ही सम्पादक-सम्मेलन भी होने लग गये हैं। इस आयोजनके साथ ही साथ जो कवि-सम्मेलन हुआ था उसके सभापति हुए ये स्व० प्रो० रमाशंकरजी शुक्ल जा हिन्दी जगत्के एक मौन साधक थे। उनके साहित्यका प्रकाशन जब हिन्दी जगत् देखेगा तब उनकी

महत्ताको भली भाँति आँक सकेगा। इसी अवसर पर एक विशाल प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसका उद्घाटन स्व० सेठ जमनालालजी वजाजने किया था। सब मिलाकर इम विराट् आयोजनकी कल्पना करे और वापूजीकी कायशैली पर दृष्टिपात करें तो मानना पड़ता है कि उनमें एक गजबकी शक्ति थी जो अन्यत्र बहुत कम दिखाई देती है।

वापूजीमें राजनीतिक सूझ-बूझ भी इतनी ही तीव्र थी। मेरे परिचयमें पूव ही वे एक भयंकर राजनीतिक दौरसे गुजर चुके थे। स्थानीय शासक की चरित्रहीनता और अत्याचारोंके कारण एक प्रकारका आतंक छाया रहता था। वापूजीने इसके खिलाफ एक आन्दोलन उठाया और उसी सम्बन्धमें उन्हें राज्यसे निर्वासित होना पडा। उनके कुछ साथी तो क्षमा माँगकर इन्दौर आ गये, परन्तु वापूजीने क्षमा नहीं माँगी। कष्ट सहन करने की शक्ति तो उनमें गजब की थी। उस समय देशी रियामतोंमें आन्दोलन करना आसान काम नहीं था। उँगलियों पर गिने जानेवाले व्यक्ति ही इस क्षेत्रमें दिखाई पड़ते थे। अतः उस समय वापूजी ही एकमात्र राजनीतिक चेतनाके सर्वाच्च सूत्रधार थे। आज इन्दौर नगरमें जो भी राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना है, उसकी नीवमें वापूजीकी सक्रिय और मौन सेवाओंके बीज पल्लवित, पुष्पित और फलित हो रहे हैं।

सामाजिक क्षेत्रमें भी जब जब वे प्रवेश करते तब तब ही अपनी

ओजस्वी वाणीसे संकल्प जगाया करते थे। उनकी एक पवित्र आकांक्षा थी कि जैन समाज आदर्शोंके अनुरूप बने। जो आडम्बर, मिथ्याचार, दिखावा और कोरे रूढ़िवादका प्रदर्शन होता था, उससे उन्हें भयंकर अरुचि थी। वे सच्चे अहिंसा तत्त्वके अमृतसे समाजको अनुप्राणित देखना चाहते थे। इसलिए उनकी वाणीमें जड़ संस्कारोंपर कठोर प्रहार बरबस फूट पड़ता था। किसीकी व्यर्थ आलोचना करनेके लिए आलोचना नहीं किया करते थे। कुछ धनी-मानी सज्जन उनसे इसी कारण नाराज़ भी रहते थे; परन्तु उन्होंने कभी भी ठकुरसुहाती बात नहीं कही। समाज उनकी महत्ताका ठीक ठीक आकलन नहीं कर सका। उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है।

बाबूजी जैसा चतुर्मुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति यदि लोकप्रिय हो तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। वे नगरसेविकाके वर्षों तक सदस्य रहे और एक बार तो नगरसेविकाके अध्यक्ष भी चुने गये थे। उन्होंने इस पद पर रहकर नगरनिर्माणका बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया था।

बाबूजीमें कुछ ऐसे मानवीय गुणोंका प्राधान्य था जिनके संबंधमें उदाहरण सहित उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा।

उनकी गरीब विद्यार्थियोंके साथ बड़ी ही हृदयवर्दी थी। प्रायः पचासों विद्यार्थी उनके पास आया ही करते थे। भर्ती होने, कित्तवें माँगने, फ़ीसका प्रबंध कराने आदि

आदिके लिए आनेवाले विद्यार्थियोंकी सहायता वे निरंतर किया करते थे। यदि अपनी जेबमें हुआ तो वह दे दिया, नहीं तो किसी धनी मित्रके यहाँसे दिलवा देते थे। कभी-कभी तो दिन-दिन भर इसी कामके लिए भटका करते थे। परन्तु जो भी आता था उसका काम वे अवश्य करवा दिया करते थे। अन्तमें तो उनके कुछ साथियोंने मिलकर एक विद्यार्थी सहायक कोष ही निर्माण कर दिया। इससे कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और आज भी उसका लाभ मिल रहा है।

परपीड़ासे पीड़ित हो उठनेकी उनकी वृत्तिको वे कोरे शब्दोंसे नहीं क्रियात्मक रूपसे पुष्ट करते रहते थे। एक दिन वे अपने एक मित्रकी दूकान पर बैठे थे। मैं भी साथ था। एक मक्कार भिखारी आया। उसके साथमें उसका एक बालक भी था। भिखारीने गिड़गिड़ाकर कहना आरंभ किया—“हुजूर, इस बालककी माँ अस्पतालमे मरी पड़ी है। उसके काठकफनके लिए दस रुपएका प्रबंध कर दीजिए। आपको बड़ा पुण्य लगेगा। उसकी मट्टी सुधर जायगी।” आदि आदि कहकर करुण विलाप किया। बाबूजीको उसपर दया आ गई परन्तु जेब खाली थी। उन्होंने अपने एक मित्रसे कहा—“इसको दस रुपए दे दो। मैं तुम्हें बादमें लौटा दूँगा।”

मित्रने कहा—“अपने सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वे चलें और मृतककी अंत्येष्टि क्रिया कर आते हैं। क्या मालूम यह ढोंग करता हो।”

वावूजी आवेशमें भरकर बोले—
‘तुम कितने हृदयहीन हो ! क्या कोई भीखके लिए अपने घरके व्यक्ति का अमंगल सोच सकता है ? दुर्दैवमे कभी तुमपर ऐसा समय आ जाय और तुम्हारे साथ कोई ऐसा बर्ताव करे जैसा तुम इस दुखीके साथ कर रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा ?’

मग मित्रोने वावूजीकी बात नहीं सुनी और एकमत होकर अपने हाथों अत्येष्टि क्रिया कर आनेका निश्चय किया। सबके मग उम भिखारीके भाव चलनेको उद्यत हो गये। यह देकर भिखारीने कहा—
‘‘तुज्ज ! यहाँ पाममें ही मेरा एक रिश्तेदार रहता है, उसको और बुला लाता हूँ, फिर आप लोग चलिए।’’
यह कहकर भिखारी वहाँमे चला गया नो फिर लौटकर आया ही नहीं। कुछ समय बाद सब मित्रोने वावूजीकी सूच हँसी उडाई, परन्तु मं उनके दयाभावकी मन ही मन कल्पना करता रहा। सबसाक्षीभूत विश्वात्मा ही कह सकता है कि वावूजीको निम किमने ठगा है, परन्तु वे अपने इस स्वभावको अन्त तक नहीं छोड सके। वह भिखारी जाज भी इन्दौरकी सडकोपर उसी प्रकार भीख माँगता फिरता है।

× × ×

वावूजी मातृ-जातिका अपमान मिलकुल ही बरदाश्त नहीं कर सकते थे। एग वाग्की घटना है कि मैं और वे दोना ही हाटमें सब्जी खरीदने गये। सब भीड थी। एक मिलिट्रीका ऊँचा-मूरा, तगल सिपाही एक ग्रामीण बालिकाकी ओर अश्लील वाणीम बोला। वावूजीने यह देर लिया। तमककर बोले—‘‘तुम्हारे यहाँ कोई

माँ या बेटो नहीं है ? क्या तुम्हें ऐसा ही डिसिप्लीन मिलाया जाता है ? तुमको तो चाहिए कि दूसरे लोग ऐसा करें तो उनको रोको।’’ सिपाही कुछ समझदार भी था, उसने क्षमा मागी और आगे सावधान रहनेका आश्वासन दिया। तात्पर्य इसका इना ही है कि वावूजीको समाजमें कहीं भी विकृति अच्छी नहीं लगती थी। जो देखते थे उसका प्रतिकार करते थे।

मै वावूजीके सत्रधमें विस्तार-पूर्वक लिखूँ तो एक ग्रन्थ बन सकता है। यहाँ तो संक्षेपमें मैने वावूजीका एक रेखाचित्र अंकित करनेका प्रयत्न किया है। उनके मूलभूत स्वभाव और गुणोंका कुछ शब्दोंमें अनुमान किया है। वे सचमुच बहुत महान् थे।

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि वावूजीके जीवनकी माधनाका प्रति-बिम्ब चि० भाई ईश्वरचन्द्रमें उतर आया है। मध्यभारतके प्रसिद्ध दैनिक समाचारपत्र ‘‘जागरण’’ के वे सुयोग्य सम्पादक है, और अल्प समयमें ही ‘‘जागरण’’ पत्रको एक ऊँचे दर्जेका दैनिक पत्र बनानेका श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ है। साधना कभी अकारण नहीं जाती। वह सस्कार बनकर पीढियोंमें उतरती है और युगकी सीढियाँ चढती जाती है। मुझे विश्वास होता है कि भाई ईश्वरचन्द्र वावूजीके गुण-गौरवके अनुरूप ही उत्तरोत्तर अपना जीवन ढाल सकनेमें पूर्ण सफल होंगे।

अन्तमें मैं अपने श्रद्धा-भक्तिके पुष्प स्व० वावूजीकी स्मृतिमें चढाता हूँ और उनकी अमर आत्माकी सन्निधिमें कामना करता हूँ कि मुझे वही स्नेह देते रहें जो सगुण रूपमें देते थे।

कपड़े-मोठे
अनुभव

राष्ट्रपिता छातीसे
लगाकर बोले—

“तुमने मेरा सर ऊँचा कर दिया है”

सैयद अजीज हसन 'बकाई'

बकाई साहब दिल्लीसे प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक 'दुर्रियत'के सम्पादक हैं, और हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्यके प्रबल समर्थक। आप मुस्लिमलीगका उस समय भी विरोध करते रहे, जब कि हमारे नेताओंने उसकी अभिलाषाके आगे घुटने टेककर भारत-विभाजन मंजूर कर लिया। आपने लीगी गुण्डोंके धमकाने और उत्पातकी तनिक भी चिन्ता नहीं की और उसकी घातक नीतिका मर्दानावार डटकर विरोध करते रहे। लीगके साम्प्रदायिक-विषैले प्रचारके कारण जो घटनाएँ घटित हुईं, उसकी एक बानगी बकाई साहबकी ज़बानी सुनिये। यह घटना दिल्लीके उर्दू रियासतसे साभार दी जा रही है।

सि

तम्बर १९४७ की भयानक रात थी। कोई ११ बजे होंगे। दिल्लीमें ८२ घण्टेका कर्फ्यू लगा हुआ था।

मैं मुस्लिम रिलीफ़ कमेटीके दफ्तरमें काम करके दिन भरका थका-हारा घर आया ही था कि जामा मस्जिदकी पुलिस चौकी के सब-इन्स्पेक्टरने सड़क पर खड़े होकर आवाज दी। मैंने सहनमें खड़े होकर देखा, तो सब-इन्स्पेक्टरने मेरी सूरत देखते ही कहा—

“बकाई साहब ! एक सरदारजी आपको बुलाते हैं।”

मैंने कहा—“इतनी रात गये क्या काम है ?”

जवाब मिला—“काम तो वह आपको ही बतायेंगे, लेकिन एक मुसलमान लड़की उनके साथ है !”

मैंने कपड़े बदले, रिवाल्वर भरा और उसे जेबमें डालकर नीचे आया। चौकी पर जाकर देखा, तो एक सूट बूटसे सुसज्जित सिख नौजवानने मेरा नाम लेकर हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा—

“आपसे मैं अच्छी तरहसे वाकिफ़ हूँ। आपका अखबार बरसोंसे पढ़ता हूँ। आप अमनके लिए जो काम कर रहे हैं, उसको मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी खिदमतमें पहली मरतबा दाखिल हुआ हूँ। ये मेरी बहन नसरी है, जिसको मैं आपके सुपुर्द करता हूँ।” फिर उस मुसलमान लड़कीसे

मुखातिव होकर बोला—“कहाँ साहब तुम्हारे पिता हैं। तुम इनके पास महफूज भी रहोगी और खुश भी।”

सामने कुरसी पर बैठी हुई एक १६-१७ साला नौजवान खातून (महिला) ने कहा—“भाई जी! एक हफ्ते तक जो आराम मुझे आपने पहुँचाया और जिस तरह खुद सतरेमें रहकर आपने मेरी हिफाजत की है, मुझे यहन समझा है इसके लिए जिन्दगी भर मैं आपकी अहसानमन्द रहूँगी।”

मैंने सिस नौजवानसे कहा—“आपका नाम क्या है? ये साहबज्जादी कौन है? किन हालातमें आपको मिली?”

नौजवान सिसने कहा—मेरा नाम कुलवन्तसिंह है, रिफ्यूजी हूँ। इंसानियतके नातेमे नसरी मेरी वहन है। मैं गर्मिन्दा हूँ कि मेरे कौमी भाइयोंके हाथा इसको तकलीफ पहुँची और रज्जीदा हूँ कि इसको आराम न पहुँचा गया।

मैंने कहा—अजीज कुलवन्तसिंह, तुम अपनी काम और इंसानियतके लिए वाइमे फग् (गौरव योग्य) हो। आपका शुत्रिया अदा करता हूँ। कभी आपने मुझमे कोई खिदमत ली तो मुझे खुशी होगी।”

कुलवन्तसिंहने सड़े होकर मेरे कदम छुए और मुझमे रखसतकी इजाजत लेकर मोटर स्टार्ट की। मेरी आँखें उस बहादुर और नेक सिसको देखती रह गईं।

मैंने उस मुसीबतज्जदा बच्चीसे पूछा—“बेटी! नसरी! ये सामने मेरा जनाना मजान है। अगर तक-

लीफ न हो, तो पाँच कदम पैदल चलो। खुदाने चाहा तो तुमको मेरे घरमें कोई तकलीफ न होगी। जय तक तुम्हारे विरसा (अभिभावको) का पता न चले, तुम इस घरको अपने बापका घर ममभकर रहना।

“मुझे पैदलमें कोई दिक्कत नहीं है। कुदरतने हकीकी बाप और भाईके बदले कुलवन्तसिंह—जैसा बहादुर भाई और आप जैसा शफीक (दयालु स्नेही) बाप इनायत किया है। यह उमका करम (कृपा) है, वरना अल्लाह ही जानता है कि मैं इस बन्त कहां और किन हालातमें होती।”

सब-इन्सपेक्टरकी आँखोंसे आँसू निकलने लगे। मैं इन दिनोंकी विपतासे काफी सख्तदिल हो गया था, लेकिन आवदीदा था। सब-इन्सपेक्टरने कहा—“क्या रिपोर्ट लिखी जायेगी?” मैंने कहा—“किसी रिपोर्टकी जरूरत नहीं। मैं गौर करके सुबह बताऊँगा।”

घर पहुँचनेपर मेरे कहनेसे नसीरने रोकर कहा—“अगर आप सुननेकी ताकत रखते हैं तो मुनिये। मैं पहाडगजमें रहती थी। मेरे वालिद सेनट्रियेटमें मुलाजिम थे। घरमें माँ-बाप और हम दो भाई रहन थे। मैं नवी क्लाममें पढती थी। भाईने बी० एस० सी० का इम्तहान दिया था। वालिद उन्हें अमरीका भेजनेके इन्तजामातमें मसरूफ थे। उन्होंने तकसीमे मुल्ककी सूरतमें हिन्दमें ही रहनेका फैसला किया था। ७ सितम्बर १९४७ को जब मेरे वालिद आफिस गये हुए थे, और हमीद भाई नई देहली, तो पहाडगजमें फिसाद शुरू हो गया।

जिन पड़ोसी हिन्दुओंने इन्सानियतका सबूत देते हुए अपने मुसलमान पड़ोसियोंकी जानें बचानेमें मदद दी, उनमें हमारे मुहल्लेका बनिया रामसहाय क्राबिले जिक्र है। इसने मेरी वालिदाको खतरेसे आगाह किया और कहा कि "पड़ोसके मुसलमानकी दीवारमें शिगाफ़ (छेद) करके आप सब मेरे मकानमे आ जायें, शायद इज्जत और जान बच जाये। बड़े पसोपेशके बाद अम्मा और पड़ोसी राजी हुए। वालिदा साहबा, मुझे और जेवर, नक़द रुपया, एक हँडवेग लेकर बनियेके घर पहुँची। यहाँ एक रात बड़ी हिफ़ाजतसे हम रहे। मगर अम्मा और मुझे ग़शके दौरे आ रहे थे। खीलका दाना उड़कर दो दिनसे मुँहमें न गया था कि अचानक बलवाइयोंने उस मकानको घेर लिया जिसमें हम और दूसरे मुसलमान पनाहगर्जी (शरणगत) थे। अचानक मकानका दरवाज़ा तोड़ा गया। बलवाई तलवारें और लाठियाँ लिये हुए अन्दर दाखिल हुए और उन्होंने बुलन्द आवाज़में कहा—“हिन्दू औरतें-बच्चे अलग हो जायें और मुसलमान अलग।” रामसहायने बहुत खुशामद की, उसे ठोक दिया गया। मुसलमान मर्द और बच्चे मेरी आँखोके सामने कत्ल कर दिये गये, मालो-असवाव लूट लिया गया और औरतें आपसमें तकसीम कर ली गईं। मेरी वालिदाको जब ले जाया जा रहा था, तो वे बेहोश थी। बड़ी मिन्नत और खुशामदसे मैं और वालिदा एक ही सिखके हिस्सेमे आईं। पहाड़-गंजमें हम दोनों एक मकानमें क़ैद की

गईं। अम्मा सदमेको बरदाश्त न कर सकी और दूसरे दिन मर गईं, तो उनकी लाश सड़कपर फेंक दी गई।

एक हफ़्तेके बाद मुझे सरदार कुलवन्तसिहके भाई दरशनसिहके हाथ एक हज़ार रुपयेमें फ़रोख्त कर दिया गया। हर रोज मुझे शादी पर आमादा किया जाता था और धमकियाँ भी दी जाती थी, लेकिन मैं मरनेके लिए तैयार थी और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अस्मत (शील) बचानेके लिए काँचकी चूड़ियाँ चबाकर जिन्दगीका खात्मा कर दूंगी। मुझे इस घरमें तबदील हुए एक हफ़्तेसे ज्यादा हो चुका था और अब मुझपर सख्ती ज्यादा होने लगी थी कि आज उस घरके सब औरत-मर्द एक शादीमे सव्ज़ीमण्डी गये। मुझे एक कोठरीमें अकेला बन्द करके ताला लगा दिया गया। कई घण्टेके बाद सरदार कुलवन्तसिहजी आये। उन्होंने मेरे रोनेकी आवाज सुनी, तो ताला तोड़कर मुझसे हक़ीक़त मालूम की। मैंने सारी आप-बीती सुनाकर उनके पाँव पकड़कर अपनी रिहाईकी माँग की। सरदार कुलवन्तसिह महात्मा गांधीकी प्रार्थना-मे वड़ी पाबन्दीसे शरीक होते थे। अगरचे वह भी अपने वाप-भाईकी तरह लाहौरसे लुटकर और इन्तहाई मज्जालिम बरदाश्त करके दिल्ली पहुँचे थे, लेकिन बड़े नेक-दिल और शरीफ़ इन्सान है।

मेरी यह हालत देखकर सरदार कुलवन्तसिहने कहा—मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो। मैं यह भी जानता

हूँ कि यह सब इन्मानियतके खिलाफ है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी रिहाईके बाद मेरे साथ इस घरमें क्या मलक होगा। मैं तुमको आसानीसे निकाल भी सकता हूँ, लेकिन चन्द कदम चलनेके बाद तुम फौरन पकड ली जाओगी। इसलिए मैं तुमको यहाँसे किसी हिफाजतकी जगह पहुँचाऊँगा, तो उसका भी वही हथ्र होगा, जो गमसहाय का हुआ। फिर थोड़ी देर सोचकर कहा—“बहन नसरी, एक मिनटका तबक्कुफ (विलम्ब) किये वगैर मेरे साथ चलनेके लिए तैयार हो जाओ।”

मेरे लिए तैयारीका सबाल ही न था। मैं फौरन साथ ही गई और वह मोटरमें बिठाकर इस चौकीपर ले आये। रास्तेमें उन्होंने बताया कि मैं तुमको आपके हवाले कर दूँगा। आगे जो मुकद्दरमें लिखा होगा, भुगतना।”

नसीरनकी रोते-रोते हिचकी बँध गई। मैं और मेरे घरकी औरतें भी बराबर रो रहे थे, यहाँ तक कि हमे यह भी ख्याल न रहा कि वह कई बक्नके फाके से है।

मैंने कहा—‘बेटी, तुम अब धवराओ मत। तुम्हारी मुनीबतके दिन खत्म हो चुके। वालिदा साहवा तौ जिदा नहीं हो सकती। अलबत्ता तुम्हारे बाप और भाईकी तलाश करनेमें कोई बकीबा (कोर-बसर) उठाने तकसूँगा। यह घर अब तुम्हारा घर है। विला तकरलुफ अपनी ज़म्रतवा इज़हार करो। मेरी बहू और लडकी तुम्हारी बहन है। अब

मेरी लाशपरमे ही होकर तुम तक कोई गुज़र सकता है।

कई रोजकी तलाशके बाद नसीरनके बाप और भाई मिले। मैंने इस वाक्येका तज़करा महात्मा गांधीसे किया, तो उन्होंने बड़ी मसरतका इज़हार किया और उस नौजवानसे मिलनेकी रवाहिश जाहिर की। मैं एक रोज़ शामको उनकी इवादतमें शरीक था कि कुलवन्तसिंह नज़र पडा। मैंने उससे बापूकी रवाहिश जाहिर की, तो उसने पहले नसीरनका हात पूछा और मेरे यह बताने पर कि वह अपने बाप-भाईसे मिल चुकी है, उसका चेहरा खुशीमे चमक उठा। तब उसने कहा—“बापू मुझे क्या जानें, आपने जिक्र किया होगा।”

मैंने कहा—“कुलवन्तसिंह ! तुम्हारी नेकी और बहादुरी बापूसे कैसे छिप सकती है ?”

बापूने उसको अपनी छातीमे लगा लिया और बोले—‘मैंने तुम्हारी बहादुरीका हाल सुन लिया है। तुमने मेरा सर ऊँचा कर दिया है। तुम्हारे जैसे नौजवान ही मेरे मिशनको कामयाब कर सकते हैं। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जब भी सम्भव होगा और तुम्हें खबर होगी तुम हर अत्याचार-पीडित महिलाको अपने प्राण बकटमे डालकर भी रक्षा करोगे।’

जगलीपनके उस तूफानमें कुलवन्तसिंहने यह साबित कर दिया कि बहादुर और नेक लोग अभी बाकी हैं और इन्मानियत जिदा है।

मिथ्यात्वगर्भित राग

— श्री मूलशंकर देशाई —

श्री

मान् कानजी स्वामीकी ऐसी धारणा है कि सम्यग्दर्शन होनेमें मिथ्यादृष्टिकी वाणी कारण नहीं पड़ती है, परन्तु सम्यग्दृष्टिकी ही वाणी कारण पड़ती है। यहाँ सम्यग्दृष्टिका लक्षण निश्चय सम्यग्दृष्टि नहीं मानना चाहिए। सम्यग्दृष्टिकी परिभाषा अनेक प्रकारसे की जाती है, जिसका वर्णन यहाँ किया जाता है—

श्रुतागमतच्चाणं सद्वहणादो

हवेइ सम्मत्तं ।

वणगय श्रसेस दोसो

सयल गुणप्पा हवे श्रुत्तो ॥

अर्थ—‘आप्त अर्थात् सर्वज्ञ वीतराग देव, आगम अर्थात् जिनवाणी, तथा आगममें वर्णन किये हुए तत्त्व, इन तीनोंके श्रद्धान करनेसे, सम्यग्दर्शन होता है, तथा आप्त वही है जो संपूर्ण दोषोंसे रहित हो, और सम्पूर्ण गुणोंमें युक्त हो।’ यहाँ जो सम्यग्दर्शनका लक्षण दिखाया गया है, वह तो आचार्यने चरणानुयोगमें दिखाया है। अन्वि भी चरणानुयोगसे सम्यग्दृष्टि हो सकता है।

इह दव्व णय पयत्था पत्तथो

सत्त तच्च णिदिट्ठा ।

सद्वहइ ताणं खुं सो

सद्वोट्ठो मुणेयच्चो ॥

अर्थ—‘छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पंच-अस्तिकाय, सप्त तत्त्व, जिनवचनमें कहे हैं उनके स्वरूपका जो श्रद्धान करता है उसको सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये।’ इस गाथामें जो सम्यग्दृष्टिका लक्षण बताया है, वह करणानुयोगसे-व्यवहारसे बताया गया है। और जिस जीवका दर्शन-मोह नामका कर्म उपशम हुआ हो, क्षय हुआ हो और क्षयोपशम हुआ हो वह जीव करणानुयोगकी दृष्टिमें निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है।

जीवादी सद्वहणं सम्मत्त

जिणवरे हिं पणान्तं ।

ववहारा णिच्छयदो

अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥

अर्थ—‘जीवादि पदार्थका श्रद्धान करना तो व्यवहार सम्यक्त्व है, और अपनी आत्माका श्रद्धान करना निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जिन भगवान्ने कहा है।’ इस गाथामें आचार्यश्रीने द्रव्यानुयोगकी अपेक्षासे निश्चय सम्यग्दृष्टि कहा है।

जिस जीवको देगनालद्वि प्राप्त हुई है, वह जीव करणानुयोगकी अपेक्षामें व्यवहार सम्यग्दृष्टि है। देगनालद्वि भव्य जीव और अभव्य जीव दोनोंको हो सकती है। ऐसे जीवोंके मुखसे यही वाणी सुनी जावे

तो वह वाणी सम्यग्दर्शन प्राप्त कराने में बाह्य निमित्त पड सकती है। यही बात श्री कुन्दकुन्द स्वामीने नियमसार ग्रन्थके शुद्ध भाव अधिधारमें ५३ वीं गाथामें लिखी है।

सम्मत्तस्म णिमित्त जिणसुत्त

तस्स जाणया पुरसा।

श्रंतरहेऊ भणिदा

दसण मोहस्स खय पटुरी।

अर्थ—'सम्यग्दर्शन होनेमें बाह्य निमित्त जिनवाणी, तथा जिनवाणी जाननेवाला पुरुष है और अन्तरग हेतु (निमित्त) दर्शन मोह नामका कर्मका क्षय, उपशम और क्षयोपगम कहा गया है।

सोनगटसे गुजराती अनुवाद महिन नियमसार ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है, जिसका अनुवाद श्रीमान् हिम्मतलाल भाई जेठालाल शाहने किया है। श्री हिम्मतलाल भाई शास्त्रज्ञ हैं, परन्तु श्री कानजी स्वामीके प्रति अनन्य भक्तिके कारण श्री कानजी स्वामीकी मान्यताका चढन न हो जावे। ऐसे मिथ्यात्वगर्भित रागके कारण नियमसार ग्रन्थकी गाथा ५३ के अन्वयार्थमें कैसा विपरीत अर्थ उन्होंने लिख दिया है, यह दुःखकी बात है।

उपर्युक्त ५३ की गाथाका संस्कृत श्लोकका अन्वयाथ जो श्री हिम्मतलाल भाईने किया है, वह निम्न प्रकार है—

अवयार्थ—(सम्यक्त्वम्य निमित्त) सम्यक्त्वन् निमित्त (जिनमूत्र) जिन सूत्र छे (तस्य ज्ञायक पुरुष) जिन सूत्रना जाननार पुरपांने (अत हेत्वा) (सम्यक्त्वना) अन्तरग हेतुओ (भणित) कह्या छे, (दर्शनमोहस्य क्षयप्रभते) कारणके तेमने दशन-मोहना क्षयादिक छे।

(सम्यक्त्वना निमित्त जिनसूत्र है, जिनमूत्र जाननेवाले पुरुषका (सम्यग्दर्शन होनेमें) अंतरग हेतु (निमित्त) कहा है, क्योंकि उनके दर्शन मोहादिकका क्षयादिक है)।

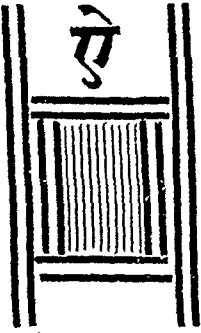
जिन समय अन्वयार्थ हो रहा था उसी समय मोनगढवासियोंकी अपनी भूलका ज्ञान हो गया था, किन्तु अपनी भावनाके अनुकूल कोई पडित् ऐसा ही अथ कर दे तो उत्तम, इन अभिप्रायको लेकर श्रीमान दा० वी० सेठ हुक्मचदजी साहयको इन्दौर पत्र लिखकर पूछा गया कि इस ५३वीं गाथाका ठीक ठीक अर्थ क्या हो मचना है? श्री पडित वशीधरजी साहयने अर्थ कराकर भेजे। उसके उत्तरमें श्री पडित वशीधरजी साहयने उस गाथाका वही अर्थ जो हमने ऊपर लिखा है, करके भेजा। फिर भी अपनी बातको पक्क रचनेके लिए सोनगढवासियोंने क्या अर्थका अनर्थ किया यह मोचनेका विषय है। यह मोनगढवासियोंना दोष नहीं है, मिथ्यात्वगर्भित रागमें ऐस ही होता है। जैनीका बच्चा बच्चा जानता है कि नोकर्म अर्थात् देव-नुर शास्त्रादि अन्तरग निमित्त कभी भी नहीं हो सकते हैं, परन्तु अंतरग निमित्त तो द्रव्य-कर्म ही है। यही बात नियमसार ग्रन्थकी गाथा ६२वीं की टीकामें बहुत विस्तारसे लिखी है। जिज्ञासुओंको जान लेना चाहिए।

हमने श्री हिम्मतलाल भाईको सोनगढ पत्र लिखकर पूछा था कि अंतरग निमित्त नोकर्म होता है या द्रव्य कर्म? किन्तु उत्तर प्राप्त न होनेसे इस लेखको प्रकाशित करनेकी आवश्यकता हुई है, ताकि भ्रम दूर हो जावे।

विश्वके ज्ञान-भण्डारसे—

लक्ष्यकी ओर

महान् लेखक—आर० एल० स्टीवेन्सन : अनु० रामनारायण विजयवर्गीय

सा लगता है कि इस संसारमें, जहाँ असंख्य विवादों और घातक युद्धोंका अम्बर-सा लगा है और जहाँ हम कुछ निश्चित घंटोंमें बड़े उत्साह और तेजीके साथ अपने शरीररूपी थैलेमें भोजनका कुछ भाग अन्तिम रूपसे भर लेते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने योग्य है। विहंगम-दृष्टिसे देखनेपर हमें यह भी मालूम होगा कि मानवके जीवन-संग्रामका यह एकमात्र लक्ष्य था कि वह अधिकसे अधिक प्राप्त करे, पर, आत्माके लिए यह सब धोखा है।

सुख, विकासका द्योतक है; एक इच्छाकी पूर्ति दूसरीको जाग्रत करती है, और यह क्रम सदा चलता रहता है। ऊर्ध्व दृष्टिवाले मानवको सदा नया क्षितिज दिखाई देता है। एक छोटेसे ग्रहके निवासी, छोटे-छोटेसे कार्योंमें उलझे हुए और कुछ वर्षोंसे अधिक जिन्दा न रहनेपर भी हमारी आशाएँ तारोंकी तरह पहुँचके बाहर हैं और उनकी अवधि हमारी आयुके अन्त तक लम्बी है।

यह जानना कि हम आरम्भ कैसे करते हैं न कि अन्त, और हम चाहते क्या हैं न कि हमारे पास क्या है, सुखी होनेका सही रूप है। आशा सदा आनन्ददायिनी है, अचल सम्पत्ति की तरह स्थिर, अनन्त सौभाग्य-वर्षिणी एवं प्रति वर्ष सुखद क्रियाके रूपमें आमदनी देनेवाली है। ऐसी बहुत-सी आशाओंका होना दैवी सम्पद् से युक्त होना है। यदि खेल रुचिकर न हो, तो जीवन केवल एक अत्यन्त रूक्ष एवं अव्यवस्थित रंगमंच ही है; कला और ज्ञानशून्य लोगोंके लिए संसार केवल कुछ रंगोंका रूपक ही है या वह पथरीला पथ, जिसपर चलकर वे अपने घुटने फोड़ सकेंगे।

अपनी इच्छा एवं जिज्ञासाके ही कारण मानव शान्तिपूर्वक रह पाता है, दूसरे लोगों और वस्तुओंको देखकर मोहित होता है और हर सुवह कर्म और आनन्दकी पुनर्जीवित भूखके कारण जाग उठता है। इच्छा और जिज्ञासा ही वे दो आँखें हैं जिनके द्वारा वह संसारको सर्वाधिक मोहक रंगोंके रूपमें देखता है; वे ही स्त्रियों-

को सुन्दर जोर ठन्डलोको जाकर्पव बनाती है, मानव चाहे दर-दरका भिखारी हो जाय, पर उसके पास यदि ये दोनों ताबीज वर्तमान है तो अवश्य ही वह आगत सुखकी सम्भावनासे वैभव-सम्पन्न है। मानो एक ही वार उसने इतना अधिक और पूण भोजन कर लिया है कि उसे भूख कभी लगा ही नहीं करती, या एक ही दृष्टिमें ससारके सारे रूपोको देखकर उसने ज्ञानकी भूखको सदाके लिए समाप्त कर दिया है,—या अनुभूतिके हर क्षेत्रमें उसका यही दृष्टिकोण है—तो क्या वह आगत सुखके अभावके कारण निधन नहीं होगा ?

यदि कोई अपने भोलेमें एक ही पुस्तक डालकर पैदल यात्राके लिए चल पड़ता है, तो उसे बड़े ध्यानसे पढता है, कभी चिन्तनके लिए रुक जाता है, कभी-कभी प्राकृतिक दृश्योंको या धर्मशालामे लगे चित्रोको देखनेके लिए उसे एक ओर रस देता है, क्योंकि उसे सदा अपने आनन्दकी समाप्ति और यात्राके अन्तिम धणोमे साथी-रहित हो जानेका भय रहता है। एक युवकने कुछ समय पूर्व थामस कार्लाइलके सम्पूर्ण ग्रन्थोका पठन "महान् फ्रेडरिक" नामक दस भागोंके विशाल ग्रन्थके साथ समाप्त किया। "उफ", आश्चर्यचकित हो वह चीख पडा, "क्या कार्लाइल और नहीं है ? क्या अब मुझे अखवारो पर ही निर्भर रहना पड़ेगा ?" अलेक्षेंद्र महान् भी इसलिये खूब रोया कि उसके जीतनेके लिए कोई दुनिया ही नहीं रह गई थी। सुप्रसिद्ध इति-

हाम-लेखक गिरन "रोम साम्राज्यका पतन एव नाश" नामक अपने महान् ग्रन्थकी समाप्ति पर कुछ ही क्षण आनन्दविभोर रहा, और उसने गभीर उदासीनताके साथ अपने कायसे विदा ली।

सुशी-सुशी हम चांदपर व्ययके तीर चलाते हैं, हमारी आँगें एकटक अप्राप्य स्वर्णनगरीकी ओर लगी रहती हैं, पर यहाँ हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। विलकी तरह स्वार्थोकी फसलके कटते ही उनकी नई खेती प्रारम्भ हो जाती है। बच्चा पैदा होनेके बाद हम सोचते हैं कि बला टली, पर वह तो नई झुझटोका आरम्भ ही है, क्योंकि दांत निकलने, शिक्षा समाप्त होने और अन्तत विवाह होनेके बाद, नित्य नये भय और नई तरल सजाएँ उत्पन्न होती हैं, और अपने पोतोंके स्वास्थ्यकी चिन्ता स्वयके समान ही चिन्तनीय हो जाती है। अपनी स्त्रीसे विवाह हो जानेपर हम सोचते हैं कि हिमालयपर चढ़ गये और नीचे उतरनेका सरल मार्ग मिल गया, पर, सचमुच, यह तो मेलजोलको समाप्त कर विवाहका आरम्भ ही हुआ है। विद्रोही और तेजस्वी व्यक्तित्वके लिए प्रेम करना और उसमें विजय पाना अक्सर कठिन है, पर प्रेममे मग्न रहना भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमे स्त्री-पुरुषको दया और सद्भावनाका रस घोलना पढता है। सच्ची प्रेम-कहानीका प्रारम्भ तो वेदीपर होता है जब कि विवाहित युगलके समक्ष विवेक एव दयाके बहुत ही

सुन्दर द्वन्द्व और अप्राप्य लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए जीवनपर्यन्त संघर्ष उपस्थित होते हैं। अप्राप्य ! सचमुच अप्राप्य, क्योंकि वे भी तो एकके वजाय दो हैं।

“पुस्तक-निर्माणका अन्त नहीं है”, सालोमनने यह शिकायत की, पर वह भूल गया कि साहित्यकी उसने कितनी प्रशंसा की। ठीक भी तो है कि पुस्तक-निर्माण, अनुसंधान-कार्य, यात्रा या धन बटोरनेका कोई अन्त नहीं है। एक प्रश्न दूसरे प्रश्नको जन्म देता है। जन्मभर हम अध्ययन करें, फिर भी कोरेके कोरे। अपनी कल्पनाके अनुसार हम कभी भी मूर्ति नहीं घड़ पाये। एक महादेशको खोजना या पर्वतोंकी एक पंक्तिको पार करना आगे बढ़कर दूसरे समुद्र या मैदानकी खोजको प्रारम्भ करना ही है। अनन्त संसारमें हमारे अथक परिश्रमके लिए सदा स्थान रहा है। वह कार्लाइलके ग्रन्थोंकी तरह नहीं है, जिनके पढ़नेका अन्त है। उसके एक कोनेमें, निजी उद्यानमें, या किसी ग्रामके निकट हवा और मौसम इस खूबीके साथ बदलते हैं कि जन्म भर वहाँ घूमनेके बाद भी हमें चकित और

प्रसन्न करनेके लिए कोई नवीनता नज़र आ ही जाती है।

दुनियामें केवल एक ही इच्छा पूरी होती है, केवल एक ही वस्तु पूर्णतः प्राप्त हो सकती है : मृत्यु। पर कई कारणोंसे कोई हमें कहनेवाला नहीं कि उसका प्राप्त करना उचित है।

हम सदा चलकर, आरामकी पर्वाह न कर, और कल्पनाके पीछे दौड़कर अपना अजीब रूप बना डालते हैं; थकानकी शिकनसे रहित और हर खतरा मोल लेनेवाले नेता जो ठहरे। यह सत्य है कि हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुँच नहीं पाते; यह भी सम्भव है कि उसका कोई स्थान न हो; यदि हम शताब्दियों तक जिन्दा रहें और ईश्वरीय शक्तियोंसे युक्त हों फिर भी हम अपने लक्ष्यके समीप स्वयंको कभी नहीं पायेंगे। हे अथक पदों ! शीघ्र ही, सचमुच शीघ्र ही, कोई न कोई महत्त्वपूर्ण चोटी अवश्य मिलेगी जहाँसे कुछ दूर, सूर्यास्त होते-होते स्वर्ण-नगरीके शिखर दिखाई पड़ने लगें, पर तुम अपने भाग्यको बिल्कुल नहीं जानते; क्योंकि आशाके साथ यात्रा करना लक्ष्यकी प्राप्तिसे अधिक अच्छा है और सच्ची विजय कर्म करते रहनेमें है।

शामिल हो जिसमें रंज, वोह राहत^१ न कर कुबूल ।
दोज़ख़के मुत्तसिल^२ हो तो जन्नत न कर कुबूल ॥
ग़ैरत नहीं रही तो है बेकार जिन्दगी ।
फैलाके हाथ ज़फ़ेनदामत^३ न कर कुबूल ॥

—अदब

आहसे दिलका दाग़ जलता है ।
यह हवामें चराग़ जलता है ॥
मर रहे हैं पतंगे जल-जलकर ।
इसी ग़ममें चराग़ जलता है ॥
आहे-मज़लूम^४ गुल करेगी उसे ।
जुल्मका कव चराग़ जलता है ॥

—विस्मिल इलाहावादी

किसीकी कुछ नहीं चलती कि जब तकदीर फिरती है ।
जुलेखा^५ हर गली कूचेमें बेतौकीर फिरती है ॥

—अज्ञात

दिल वोह नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके ।
पछताओगे सुनो हो, यह वस्ती उजाड़ कर ॥

× × ×
‘मर्ग़ इक मान्दगीका’ वक़फ़ा^६ है ।
यानी आगे चलेंगे दम लेकर ॥

× × ×
सरापा^७ आरजू^८ होनेने वन्दा^९ कर दिया हमको ।
वगर्ना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्आ^{१०} होते ॥

× × ×
अहदेजवानी^{११} रो-रो काटी पीरीमे^{१२} लीं आँखें मूँद ।
यानी रात बहुत थे जागे सुवह हुई आराम किया ॥

—मीर

१ सुख-चैन, २ नज़दीक, ३ निर्दलज जीवन, सम्पत्ति, ४ अत्याचार-पीडितोंकी आह, ५ मिस्त्रके बादशाहकी रूपवती मलका, जिसने अपने जीवनमें काफ़ी कष्ट उठाये, ६ मृत्यु, ७ शिथिलताका, ८ समयकी अवधि, विश्रामस्थल, ९ सिरसे पैर तक, आदिसे अन्त तक, १० अभिलाषी, ११ पुजारी, सेवक, १२ वांछा-रहित हृदय, १३ युवावस्था, १४ वृद्धावस्थामें ।

दुर्जन किनके सम्मान होते हैं ?

श्री अमृतलाल जैनदर्शनाचार्य

स्तोत्रेनोन्नतिमायाति, स्तोत्रेनायात्यधोगतिम् ।

अहो सुसदृशो वृत्तिस्तुलायुष्टे रत्नस्य च ॥१॥ अज्ञात

अहो ! तराजूकी डही और दुर्जनकी कैसी समान वृत्ति है । दोनों ही जरामे उठ जाते हैं और जरामें नीचे गिर जाते ह ।

दर्पणस्य रत्नं दुर्जनस्य च द्रुतं हन्त सुजना ! किमन्तरम् ।

यावदेव पुरतो वसेज्जनस्तावदेव हृदयेऽस्थ वर्तते ॥२॥ अज्ञात

सज्जनो ! यह तो बताइए कि दर्पण और दुर्जनमें क्या भेद है, क्योंकि जब तक इन दोनोंके सामने कोई मनुष्य रहता है तभी तक उसका, इनके हृदयमें स्थान रहता है ।

शिरसि निहितोऽपि नित्य यत्नादपि सेवितो बहुस्नेहै ।

तरुणीकच इव नीच कौटिल्य नैव विजहाति ॥३॥ अज्ञात

सिर पर वारण क्रिये गये और सूव तैल लगाकर सजाये गये युवतीके केशपाशके समान सिर चढाया गया और सूव स्नेहसे सम्मानित किया गया भी दुर्जन कुटिलता नहीं छोड़ता ।

ये वर्धयन्ति पापद्धि-कौतुकं पृथिवीपतेः ।

विशेषः कतरस्तेषां पिशुनानां शुनामिव ॥४॥ श्रुतधररास

जो नरेशोंकी पाप-वृद्धि (शिकार) के कौतुकको बढ़ाते हैं, उन दुर्जनों और कुत्तोंमें क्या भेद है ?

वैरस्यैकनिधेः क्रूरसत्त्वस्य च जडात्मनः ।

पयोऽप्यपेयं भवति चाराग्भोधेः खलस्य च ॥५॥ अज्ञात

नीरसताके निधि, क्रूर जन्तुओंके घर, जलमय खारे समुद्रके समान वैरनिधि, क्रूरहृदय और मूर्ख दुर्जनका पानी भी पीने योग्य नहीं होता ।

नौश्च दुर्जनजिह्वा च प्रतिकूलविसर्पिणी ।

परप्रतारणाथैव निर्मिता केन दारुणा ॥६॥ रिसुक

केवल दूसरोंको उगानेके (पार उतारनेके) लिए प्रतिकूल बोलनेवाली (प्रत्येक घाटपर जानेवाली) नौका और दुर्जनकी जीभ किस कठोरहृदय (लकड़ी) द्वारा रची गई !

जीवनग्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुत्थिताः ।

किं कनिष्ठा उत ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जनाः ॥७॥ क्षेमेन्द्र

जीविका (जल) ग्रहण करते समय नम्र और ग्रहण करनेके बाद उद्धत (उन्नत) दुर्जन घटीयन्त्र (राँहट) से छोटे हैं या बड़े ?

अहो प्रकृतिसादृश्यं श्लेष्मणो दुर्जनस्य च ।

मधुरैः कोपमायाति कटुकैरुपशाम्यति ॥८॥ अज्ञात

अहो ! कफ और दुर्जनमें कैसी समानता है । मधुर रस (भाषण) से दोनों कुपित होते हैं और कटुक रस (भाषण) से शान्त ।

यथा गजपतिः श्रान्तश्छायाथी वृक्षमाश्रितः ।

विश्रम्य तं द्रुमं हन्ति तथा नीचः स्वमाश्रयम् ॥९॥ अज्ञात

जैसे थका हाथी छायाकी चाहसे जिस वृक्षके नीचे जाता है विश्रामके बाद उसीको उखाड़ डालता है वैसे नीच दुर्जन भी परेशान होकर शान्ति पानेके लिए जिस पुरुषकी शरण जाता है मतलब निकलते ही उसे मार डालता है ।

[इस स्तम्भके अन्तर्गत हम 'ज्ञानोदय'के हर अंकमें तीर्थों और कला-पूर्ण जने हुए प्राचीन मन्दिरोंका परिचय देना चाहते हैं। पहले अंकमें दिल्लीके नये मन्दिर और कुण्डलपुर तीर्थक्षेत्र तथा सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरिका परिचय दिया जा चुका है। अजमेरकी प्रसिद्ध जैन नशिया और खजुराहोके भव्य मन्दिरोंके चित्र भी प्रकाशित किये हैं। हम तीर्थों और मन्दिरोंके व्यवस्थापकोंसे निवेदन करते हैं कि वे अच्छे लेखकोंसे लिखवाने अपने यहाँके तीर्थ यात्रा मन्दिरका सुरचिपूर्ण सचित्र परिचय भिजवाएँ। यात्रियोंसे भी हम सानुरोध प्रार्थना करते हैं कि वे तीर्थ-यात्रा सम्बन्धी विवरण भिजवानेकी कृपा करें। हज़ारों यात्री प्रति वर्ष यात्रा करते हैं, उनमें विद्वान् और लेखक भी काफी होते हैं, किन्तु कितने आश्चर्यकी बात है कि यात्रा-सम्बन्धी विवरण हमारी समाजमें लिखनेकी परिपाटी कतई नहीं है। हालाँकि यहाँ जैन यात्री, काश्मीर, शिमला आदिकी सैरको जाते हैं तो पत्रोंमें बड़े गर्वके साथ अमण-वृत्तान्त छपवाते हैं। यदि जैन-तीर्थों मन्दिरोंका भी सुविस्तृत और रोचक वर्णन लिखा जाय तो जेनेतर जनता-का भी ध्यान इधर आकर्षित होनेसे उन तीर्थोंकी लोकप्रियता बढ़ेगी और एक आवश्यक महत्त्वपूर्ण साहित्यका स्रजन भी हो जायगा।—गोयलीय]

श्री सिद्धक्षेत्र रेशंदीगिरि (नैनागिरि)

श्री वि० नरेन्द्र बी० ए०, साहित्याचार्य

प्रान्त-परिचय—

यह प्रभु-पद-रजमयी पुनीत
प्रणम्य भूमि है ।

रमे राम बुन्देलखण्ड वह
रम्य भूमि है ॥

तीर्थमयी जो सकल साधना-
साध्यभूमि है ।

अति आस्तिक बुन्देलखण्ड
आराध्यभूमि है ॥

—स्व० मुंशी अजमेरी जी

यह है वह परम पुनीता बुन्देल
वसुधा जिसको न केवल वीरोंके कारण,
विद्वान् विदुषियोंके कारण, कला और
कारीगरोंके कारण इतना सन्मान मिला
अपितु १४ वर्षके लिए वनवासार्थ
निकले हुए उन विश्ववन्द्य, रामके
विहारस्थल होनेके कारण, अनेक
तीर्थोंके कारण, तीर्थङ्करके विहार
और मुनीश्वरोंकी निर्वाणभूमि होनेके
कारण भी इसे वह अतुल सन्मान
प्राप्त है जिसकी तुलनामे संसारका
सारा वैभव तुच्छ है । यही वह सिद्ध
क्षेत्र रेशन्दीगिरि है जिसका प्राकृतिक
सौन्दर्य और भव्य दर्शन दर्शककी
आँखोंको लुभा देता है, उनको लाला-
यित कर देता है ।

स्थान—

यह सिद्धक्षेत्र पहिलेके पन्ना राज्य
और अबके छतरपुर जिलेके बकस्वाहा
तहसीलमें है । सागर जिलेकी ईशान

सीमापर जी० आई० पी० रेलवे
स्टेशन सागरसे ३५ मीलकी दूरीपर
है । सागरसे दलपतपुर तक २७ मील
पक्की सड़क है और दलपतपुरसे ८
मील कच्चा रास्ता है । घोड़ा, बैल-
गाड़ी और रिजर्व मोटर ठीक रेशंदी-
गिरि तक जाती है ।

क्षेत्रमन्दिर—

धर्मशालासे लगभग १ फर्लांगकी
दूरीपर, मामूली सी चढ़ाईपर, छोटी
सी पहाड़ी पर, बहुत ही सुन्दर,
पच्चीस जिनमन्दिर देखकर हृदय
फूल उठता है । देव-दर्शनकी इच्छा
हुई कि १५ मिनटमें ही धर्मशालासे
पहाड़पर और तन्मयतासे अच्छी तरह
दर्शन कीजिये तब केवल एक घण्टामें
ही अपने स्थानपर वापिस आ जाने
पर प्रतीत होगा जैसे स्वप्नमें दर्शनकर
जाग उठे हों या किसीके काल्पनिक
उड़नखटोलेपर से यहाँ आ उतरे हों ?
यहाँ सबसे पुराना एक मन्दिर सं०
१७०८ का है । इसके निर्माणकर्ता
श्रीमान् पतरिया गोत्रवाले एक गोला-
पूर्व सज्जन है । इस मन्दिरमें प्राचीन
कालकी एक बहुत ही सुन्दर मूर्ति है ।
यह मन्दिर जैन बन्धुओंकी असावधानी-
से जंगली वृक्षोंसे घिरकर कांटेदार
सघन झाड़ियोंमें छिप गया था । कुछ
समय बाद बम्हौरी (पन्ना) निवासी
श्रीमान् स्व० चौधरी श्यामलालजी

चीमगने स० १९२१ में इमका जीर्णोद्धार कराया। अपने न्यायो-पाजित द्रव्यमे पात्रोत्सव कराया। तब से यह क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है। पार्थ्व-नाथ स्वामीकी एक विशाल शुभ्रमूर्ति जिमका मृत्य १० हजार रुपये है पधराई जा रही है। क्षेत्रकी विशेष प्रसिद्धिके लिए प्रतिष्ठाके समय कोई विशेष महोत्सव किया जायगा।
तीर्थराज !

दर्शनमे तेरे यात्रीगण,
आनालवृद्ध हैं यह चाले।
करमें वसुद्रव्य पत्रित्र लिये,
धारे तनपर निर्मल बाने ॥
नतमस्तक हो करते वन्दन,
रेशन्दीगिरिका अभिनन्दन।

दयनाथ आई हुई आनालवृद्ध
जनकी टोलियोंको शुद्ध वस्त्र पहिन-
कर, हाथमें पूजाकी थाली लेकर जाते
हुए देनकर आप स्वय आगे हो लेंगे।

पहुँचे गिरिपर आकुल-से हो,
प्रसुद्धर्श किये हमने वैसे।
उह शान्ति मिली तिनदर्शनसे,
हम भी निर्रन्द्र हुए जैसे ॥
करते जय ध्वनिका स्पन्दन,
रेशन्दी गिरिका अभिनन्दन ॥

पर्वतपर पहुँचनेपर, भगवान्के
दर्शन करनेपर आत्माको वह भाति
प्राप्त होगी जिससे आत्मनिर्द्वन्द्वता
का भान अपने आप होने लगेगा।
जयजयकार करते हुए ही आप वहाँमे
लौटेंगे।

आते जाते सत्र यात्रीगण,
कहते जाते है—“जय त्रिनेन्द्र !”
वामत्य-भरे शुभ भावोंमे,
दर्शन कर हम भी हैं महेन्द्र !

करता भू विजित स्वर्ग कम्पन,
रेशन्दीगिरिका अभिनन्दन।

लौटते समय मागमें ऐसा पवित्र
वातावरण दिखाई देगा कि त्रिनेन्द्र-
प्रवाहिता वात्सल्य-नगामें गोना लगा-
कर ही आप निकले हो। शत्रु हो
या मित्र, परिचित या अपरिचित
देखते ही या तो आप 'जयत्रिनेन्द्र'
कह उठेंगे, या आप चूके तो वह।
वात्सल्यकी इस पुनीत भावनासे जब
हृदयके विकार शान्त दिव्यते हैं तब
कोई भी अपनेको पूजनके अधिकारी
महेन्द्रसे कम नहीं समझते। उन्हें
उम समय भूतनपर स्वर्ग दिखाई देता
है। चारो तरफ सघन वन है। एक
नाला भी है जिसमें मदा म्यन्त्र जल
बहता रहता है।

जलमन्दिर—

पर्वतके नीचे एक मुन्दर मरोवर
है। मरोवरके बीचोबीच सेठ जवाहर-
लालजी मामदावालो द्वारा बनवाया
हुआ एक भव्य मन्दिर है जिमके
दर्शनके लिए वहाँ तक पहुँचनेको एक
पुल बना हुआ है। पूज्य वर्णीजीको
यहाँके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त
हुआ है। अपनी जीवनगाथामें
उन्होंने लिखा है—“मरोवर अत्यन्त
रम्य था। चारो ओर नारस आदि
पक्षीगण शब्द कर रहे थे। चक्का
आदि अनेक प्रकारके पक्षीगणोके बल-
रव हो रहे थे। कमलोके फूलोंसे वह
ऐसा सुशोभित था मानो गुलाबका
वाग ही हो। (पृ० ३३) मन्दिरको
देखकर पावापुरके जलमन्दिरका
स्मरण हो आता है।” (पृ० ५२३)
मरोवरका वैधान चंदोल राजाका

बंधाया हुआ है। इसी परसे पर्वतपर जानेका मार्ग है। इस मार्गसे जाते समय कमसे कम मुझ जैसा भी सहृदय बंधानपर खड़े होकर यह एक कल्पना तो कर ही सकता है—

जलमन्दिरका तालाव आज,
वन्धनमें पड़कर आन फँसा।
श्रद्धाञ्जलि तरल तरङ्ग हाथ,
विकसित अरविन्द लिये तरसा।
क्या नहीं करते हम भी वन्दन,
रेशंदीगिरिका अभिनन्दन ?

जलमन्दिरका यह वेचारा तालाव मूक है तो क्या हुआ ? इस बंधानको तो आखिर वह वन्धन ही समझकर पछता रहा है। अपने हृदयकी पूँजी फूले हुए कमलपुष्पोंको अपने हाथोंमें—तरंगोंमें—लेकर भगवच्चरणमें चढ़ानेको उत्सुक है परन्तु बंधानका वन्धन उसे कब ऐसा करने देता है ? सोचता है यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्या इन यात्रियोंकी तरह इस पावन भूमिके दर्शन न करता ? अवश्य करता।

नीचेके मन्दिर—

धर्मशालाके बाहर एक उच्च स्थानपर अनेक भव्य जिनालय है। मूर्तियाँ प्रायः सभी मनोहर हैं।

समवशरणभूमि और निर्वाणभूमि—
समवशरण श्री पार्श्व जिनेन्द्र

रेशंदी गिरि नयनानन्द ।

वरदत्तादि पञ्च ऋषिराज

ते वन्दों नित धरम जहाज ॥

यह वही समवशरणभूमि है जहाँ श्री १००८ देवाधिदेव भगवान् पार्श्वनाथका समवशरण आया था। कितना सुन्दर होगा वह दृश्य जब भगवानकी

उस धर्मसभा-समवशरण-में सिंह-हिरण, साँप-नेवला, भंगी-ब्राह्मण, सुर-नर सबको समान शरण और समान उपदेश प्राप्त हुआ होगा ? जहाँ मिट्टीकी धलि उड़ती है वहाँ रत्नधूलि उड़ी होगी। जहाँ भोपड़ियाँ हैं वहाँ मायामय भव्य भवन होंगे ? सागर विद्यालयके मेरे बचपनके सहपाठी रेशंदीगिरिके भूतपूर्व छात्र पर्वतराजके एक शून्य सघन जंगली प्रदेशमें ऐसी शिलाकी चर्चा किया करते थे जिसपर बैठनेसे अनुपम शान्तिका अनुभव होता है। उनकी तर्कशक्तिके अनुसार उस शिलाके पार्श्ववर्ती प्रदेशको समवशरणभूमि माननेको वाध्य होना पड़ता है। यहाँ एक शिलालेख पुरातत्त्ववेत्ताओंकी प्रतीक्षामे है। उसके पढ़े जानेपर क्षेत्रकी ऐतिहासिक महत्तापर प्रकाश पड़नेकी संभावना है।

निर्वाणकाण्डकी “वरदत्तादि पंच ऋषिराज” वाली पंक्तिसे यह वरदत्त आदि पाँच मुनीश्वरोंकी निर्वाणभूमि सिद्ध ही है। इस तरह यह समवशरण और निर्वाणभूमि होनेसे पवित्र तीर्थस्थान हो गया है। वर्णीजी-जैसे व्यक्ति भी “मन्दिरोंके दर्शनादिका भव्य पुण्योपाजन करते हुए संसारस्थितिके छेदका उपाय करते हैं”

(जी० गा० पृ० ५२३)। इस महिमाके वन्धनसे ऐसे बंधे कि “चित्त जानेको नहीं चाहता था। चित्तमे यही आता था कि सर्व विकल्पोंको त्यागो और यही धर्मसाधन करो...। प्रस्थानके समय आँखोमे अश्रुधारा आ गई, चलनेमें गतिका वेग न था, पीछे-पीछे देखते गये, और आगे-आगे चलते

महात्मा भगवानदीन

अ
म्मा
के

[१]

विष्णुदत्तजी बात करते बोले, 'जरा ठहरिये, अम्मा आई है, मैं अभी थोड़ी देरमें आता हूँ।'

'है ! आपकी अम्मा ! पचास, पचपनके तो आप सुद है, और आपका कहना है आप अपने भाइयोंमें सबसे छोटे हैं, तो क्या आपकी अम्मा अभी जीविन हैं ?'

'यह मैं फिर बताऊँगा' कहते हुए वह पट-पट जीनेमें नीचे उतर गये।

मुथमें अचरज जागा और मैं चुपकेसे गैलरीमें खड़े होकर, ऊपरसे उनकी अम्माके स्वागत, और उनकी

अम्माको देखने लगा। वह आई तो बुरका पहिने, पर मुँह खुना था। आते ही उन्होंने बुरका उतारकर, विष्णुदत्तकी मंत्री सुलोचनाको पकड़ाया और उनकी लडकी कनकलताको 'मुन्नी' कहकर गले लगाया, उसके सिरपर हाथ फेरा।

जैसे ही कनकलता उनसे अलग हुई वैसे ही सुलोचनाने उनके पाव छुये और असीम पाई। इसके बाद वह उस कुर्मीपर बैठ गई, जो इस अरसेमें विष्णुदत्तने आँगनमें लाकर रख दी थी।

मैं बटा चकराया कि यह मामला

ब
र
त
न

क्या है ! वह चूड़ीदार पायजामा पहिने हुए थीं, एक मलमलका कुर्ता उनके बदनपर और था, पाँवमें एड़ी पिचकी सलीमशाही जूती थी, एड़ीसे चोटी तक वह बिल्कुल मुसलमान थी, इसमें कोई शकका सवाल ही न था । मैं समझ ही न सका कि एक ब्राह्मणकी मुसलमान अम्मा कैसी ? कही इनके बाप मुसलमान तो नहीं हो गये थे, पर इन्होंने ऐसी बात कभी मुझसे कही नहीं । यह अपने बापका नाम सोमदत्त बताते हैं । यह सोचते-सोचते मेरे मनका पाप जागा, हो, न हो, यह इनके बापकी रखैल हो,—पर रखैल भी तो कोई हिन्दू होनी चाहिए और फिर उसके साथ भी तो इस सारे घरका इतनी श्रद्धाका बर्ताव कैसे हो सकता है, यह हिन्दू भी नहीं है । हो सकता है पहिले हिन्दू रही हों फिर मुसलमान हो गई हों, पर अगर ऐसा होता तो यह इतनी श्रद्धाकी अधिकारी न रह जातीं । तरह-तरहके पाप मेरे मनमें आये पर तसल्ली न हो पाई और आगे चलिये, उनके हाथ धुलाये गये, उनके सामने मेज रखी गई, वह खड़ी हुई, अपनी पीठके पीछेवाले दालानमें गई, जिसके एक कोनेमें चक्की और दूसरे कोनेमें दो मुगदर खड़े थे । बाकी दो कोनोंमें टूटी-फूटी चीजोंका ढेर था । उसीमें एक अलमारीके ऊपरके डाटदार ताकसे दो शीशेकी तश्तरी और एक शीशेका गिलास लिया । उनको बाहर लाकर मोरीके पास धीया, कनकलताने पानी डाला । वह कुर्सी पर बैठ गई, मेजपर उन बर्तनों-

को रख लिया । उनको खाना परोस दिया गया । उन्होंने खा लिया । अपने बरतन साफ़ किये और फिर उन बरतनोंको वही पहुँचा दिया, जहाँसे वह आये थे ।

औरतोंकी पार्टी पासके कमरेमें चली गई और बातोंमें लग गई, विष्णुदत्तजी ऊपर चले आये । मैं उनके आनेसे पहिले चुपचाप कमरेमें जा बैठा—मानों मैंने कुछ देखा ही न था ।

[२]

‘कहिये विष्णुदत्तजी, आप अपनी अम्मासे छुट्टी ले आये ।’

‘हाँ, ले आया ।’

‘तो सुनाइये अब उनका हाल ।’

‘लीजिए सुनिये’—

अहमद रजा नामके यहाँके कलक्टरके एक सरिस्तेदार थे, बड़े ही नेक थे । उनसे दसियोंकी दिक्कतें दूर होती थीं, बीसियोंको नौकरियाँ मिल जाती थीं । एक-दो जेलखाने जानेसे वच जाते थे । मेरे पिता सोमदत्तजीके वह बड़े दोस्त थे । मेरे पिताजी जब कभी उनके एहसानोंकी कथा कहने बैठते थे तो खतम ही न होती थी । मेरे पिताजीके बाद इन्होंने मुझे भी एहसानोके बोझसे इतना लादा कि मैं इन अपनी अम्माकी कितनी भी सेवा करूँ उस बोझसे हलका नहीं हो सकता, और फिर यह सेवा भी तो नहीं चाहती—पैसा यह नहीं चाहतीं, कभी कोई छोटा-मोटा काम यह मुझे करनेको नहीं कहतीं । कभी आती है तो दो-तीन महीनेमें, मकान कुछ दूर नहीं, सवारी भेजूं तो आतीं नहीं, जब जीमें आया, बुरका

हुसेन साहब कान्फरमें शामिल होने-
के लिए चले गये ।

[५]

विष्णुदत्तजी किसी कामसे बाहर
गये हुए थे, मैं ऊपरके कमरेमें बैठा
बुटु लिय रहा था, इतनेमें मेरे कानमें
आवाज पडी—

‘बेटी मुनी, यहासे वह तस्तरा
और गिलास क्या हुए ।’

आवाज साफ उही अम्माकी थी
जो दो-तीन महीने पहिले आई थी,
मैं आवाज पहचानकर फिर गैलरीमें
जा खडा हुआ, आवाज फिर आई—

‘बेटी मुनी, न तस्तरा मिलती
है न गिलाम, बता तो, वह हुए क्या,
उन्हें तो यहासे कोई हटाता नहीं था ।’

‘बडी अम्मा, मैं टूंड लूगी, यही
होगे, जायेंगे कहाँ, जब तक आप
कमरेमें बैठें ।’

‘बेटी तू कहां डूंडेगी, तू उनको
कैसे तू सक्ती है ? आखिर उनको
हटाया किमने ?’

‘आप कमरेमें बैठिये तो, मैं नव
पता लगा लूगी ।’

‘इस घरमें आज तो यह नई बात
हो रही है, आज तक तो कभी ऐसा
हुआ नहीं कि उनकी जगह बदली गई
हो । मालूम होता है, किसीसे गिरकर
पट गये हैं और नये मँगो लिये गये हैं ।’

‘नहीं अम्मा, न पूटे हैं, न नये
मँगये गये हैं ।’

‘तो फिर जगह क्या तब्दील हुई,
बता तो, कहां रये हैं, वहीसे ने आऊँ
और फिर यहासे हटाये ही क्यों गये ?
कमरेकी सफेदी भी नहीं हुई मालूम
होगी ।’

‘क्यो हटाये गये, यह तो मैं नहीं
जानती पर हटाये हैं खुद पिताजीने ।’

‘आखिर रखे कहाँ है ?’

‘आप कमरेमें बैठिये, पिताजी
आते होंगे, वही सब बतायेंगे ।’

‘है आज यह नई बात, अच्छा
बैठती हूँ ।’

‘लीजिये अम्मा, खाना लीजिये ।’

‘बेटी पहिले वरतन तो बता ।’

‘बेटी अम्मा, वरतन तो मिलते
नहीं, इसी थालीमें खा लीजिए ।’

‘बेटी, तू समझती नहीं, तेरी नई
उमर है, भला कामकी थाली कही
मुमलमानोको दी जाती है, जा, जा
डूँढकर मेरे वरतनोका पता लगा ।’

‘नहीं, नहीं, बेटी अम्मा—इसी
थालीमें खा लीजिए ।’

‘बेटी, तू बेटी भोली भाली है ।
ऐसा नहीं हुआ करता । तू समझती
नहीं है, भला कही मुसलमानको
कैसेकी थाली दी जाती है । बता न,
वरतन कहां रये हैं, तुम्हे नहीं मालूम
तो अपनी अम्मासे पूछ ।’

‘मैं अम्मासे पूछकर ही थाली
लाई हूँ ।’

‘तू अंगरेजी पढकर आलसी हो
गई है और इसीलिए ज़िद करती है ।
घरम-घरम ममझती नहीं । ले, मैं
ही तेरी अम्माके पास चलती हूँ ।’

बेटी अम्मा उठे उठे कि सुलोचना
आ पहुँची और बोली—

‘अम्माजी मैंने ही थाली भेजी है,
आप इसीमें खा लीजिये ।’

‘वह, तुम्हे ही क्या गया है । आज
विष्णु घरपर नहीं है तो तू घरम-
घरमकी भी परवाह नहीं करेगी ।’

'नहीं अम्माजी, अबतक आपके साथ अधरम-अकरमका व्यवहार हुआ, धरम-करम तो यही है, हम बच्चोंसे भूल हुई, माफ़ करना।'

'बेटी, इसमें भूलकी क्या बात,— तुम अगर मुझे इस थालीमें दोगी तो दस बुरा-भला कहेंगे—और इस थाली में खाकर मेरा कुछ बनेगा नहीं। बहू, तुम ऐसी भूल न करो। मुझे मेरे बरतन बतता दो, मैं उन्हींमें खाकर खुश हूँ।'

'अम्माजी, अब वह बरतन तो आपको न मिल सकेंगे। हम अपनी भूल जब जान गये तो कैसे दोहराएँ? हमें माफ़ कीजिए और इसी थालीमें खा लीजिए।'

आज विष्णु घरपर नहीं है तो न जाने तुमको क्या हो गया है। यह भूल, भूलकी बात कैसी और यह माफ़ करनेकी बात क्या? बेटी, रिवाज ही तो धरम होता है। रिवाज टूटा तो धरम टूटा।

'अम्माजी, आप कुछ भी कहें, काँचके बरतन तो अब आपको न मिलेंगे। उनको वहीं कहीं रख गये हैं।'

'अम्मा, मुझे मालूम है, तिजोरी में रख गये हैं।'—बीचमें मुन्नी बोल उठी।

'या अल्लाह, आज मैं क्या सपना देख रही हूँ—विष्णु, और मेरे बरतन, और तिजोरीमें रखे जायँ। यह सब मामला क्या है?'

'अम्माजी, अब आप याना ठंडा न कीजिए, आपको ये बरतन न मिलेंगे। इसी थालीमें खा लीजिए।'

'मैं विष्णुकी गेरुआजरीमें तुम्हारा धरम न खोने अच्छा, मैं उन्हीं थालीमें खा

इसे अपने साथ घर ले जाऊँगी।'

'अच्छा यही सही, खाइये तो।' वह खाना खाती रहीं और न जाने क्या सोचकर आँसू ढलकाती रहीं, खाना खाकर जैसे ही नाहर थाली रखा हाथ-मुँह धोनेमें लगीं कि कनकलताने माँके इशारेपर जूठी थाली उठाई और झट गाँजने लगी, गह देख नड़ी अम्मा हाथ मुँह धोना छोड़ उभर लपकीं, पर थाली कनकलताने उन्हें न दी। अब वो आँसुओंमें आँसू भरे सुलोचनासे बोलीं कि 'गह गह तुने किआ क्या? आज तुझे ही पया गया? विष्णु मुझे पया करेगा।'

'अम्माजी, आप कुछ भी पिक्कर न करें, वो कुछ नहीं पतेंगे। गह सन जानकर तो गह सुख होंगे। आपकी नहीं मानूंग, उन्हींने किस भवितके साथ आपके काँचके बरतनोंको तिजोरीमें रखा है। वह तो उन्हें पूजाकी चीज समझते हैं। मुझसे कहते थे, आज मैं हल्का हो गया, आप उनकी बिल्कुल पिक्कर न करें।'

'आज मैं जाकर सपना देख रही हूँ, तुम सब जितनी बातें कह रही हो यह सपनेकी हो सकती हैं, जागनेकी नहीं।'

बड़ी अम्मा, अपनी बात खत्म न कर पाई थीं कि विष्णुदत्त आ पाएँगे। वस अब क्या था, बड़ी अम्मा निफर गई और बोली—

'देख तो विष्णु—ऐसा मानूम होता है, आज इन माँ-बेटियोंने भांग पी ली।'

'क्या हुआ अम्मा, हुआ क्या, और उनके क्या

गड-गडङ्ग कह रही है, और फिर मुझे नाँमिन्की थालीमें खानेको मजबूर किया, मंने यह सोचा कि मैं उस थाली-को घर ने जाऊँगी, मैं अभी हाथ ही धो रही थी कि मुन्नी मेरी झूठी थाली लेकर माँजने बैठ गई ।'

'है, तो इन मुन्नीने धरम भी खो दिया ।'

'मुन्नीने क्या, मुन्नीकी अम्माने मोझाया ।'

'हाँ अम्मा, ऐमा मालूम होता है, इन्होंने भाग पी रखी है, भला देन न, इन्होंने आज ये कर क्या टाला ।'

'अच्छा अम्मा, यह सब छोडो । मुन्नी, लाजो वह थानी लाओ, अम्मा उमे अपने साथ ले जायँगी, पर सानी तो क्या ले जायँगी, उसमें एक आदमीवा ग्याना परोमकर लाओ, खाने तमेत थानी भोजना ठीक रहेगा ।'

/'लोजिए बाजूजी यह थानी ।'

'अरे एक कटोरी दही तो और लाजो ।'

'ना क्या थालीमें साथ एक कटोरी और जायगी ।' बड़ी अम्मा नीचमें घोन उठी ।

'नहीं, वह मुगदावादी गिलास

भी जिममें आपने पानी पिया है, थोड़ी देरमें दही आ गया और गिलास भरकर पानी आ गया—और विष्णुदत्तजी वही बैठकर उस थाली-का खाना खाने लगे ।

'या अल्लाह, यह घरका घर पागल हो गया है ।'

थोड़ी देरमें सुलोचनाने वह थाली, गिलास और वह कटोरी साफ कर दी और अम्माके सामने लेकर रख दिये और विष्णुदत्तजी बोले—

'लोजिए अम्मा, अब इन्हें ले जाइये ।'

अब वृद्धियासे न रहा गया, उसने विष्णुको खीचकर अपनी गोदमें बिठा लिया और पोली—

'अब इन्हें क्या ले जाऊँगी, अब तुझे ले जाऊँगी ।'

× × ×

दूसरे दिन बड़ी अम्माके यहाँ घर भरकी दावत थी और मैं भी साथमें था ।

× × ×

बड़ी अम्मा अब नहीं रही पर विष्णुदत्तजी जो भी उनके घर में नया आता है उनको वह काँचके बरतन दिखा देते हैं और उनकी क्या सुना देते हैं ।

कलकत्तेका कार्तिक-महोत्सव

श्री भँवरलाल नाहटा

क

कलकत्तेका कार्तिक-महोत्सव—जैन रथयात्रा-उत्सव भारत-विख्यात वार्षिक पर्व है। इस मनोहर और प्रभावोत्पादक उत्सवको प्रत्येक दर्शक आजन्म नहीं भूल सकता। यों तो कलकत्तेमें आये दिन बंगाली, सिक्ख, मुस्लिम, हिन्दू व इतर समाज के नाना प्रकारके जुलूस निकलते ही रहते हैं, पर इसकी विशालता, व्यापकता और सुव्यवस्था अनूठी होनेके कारण कोई भी इसके समकक्ष नहीं आ सकते। श्वेताम्बर और दिगम्बर उभय समाजका मिलकर लगभग एक मील लम्बा जुलूस हो जाता है। दर्शकोंको पहिलेसे प्रबन्ध न करनेपर चैठनेके लिए स्थान प्राप्त होना भी दुर्लभ हो जाता है। सड़कों पर उभय पक्षके जुलूसमें जनता जनार्दन नदीकी भाँति उमड़ पड़ती है और घण्टों तक निर्निमेष दृष्टिसे जुलूसका निरीक्षण करती रहती है। मकानोंकी छतें, वरामदे, प्रवेश-द्वार, गलियोंके मुहाने, गाड़ियोंकी छतें, वृक्षोंकी शाखाएँ और विजलीके स्तम्भ भी दर्शकोंसे लदे प्रतीत होते हैं। श्री पार्श्वनाथ भगवान्के नामसे प्रसिद्धि-प्राप्त श्री चर्मनाथ स्वामीकी शोभा-यात्रा और

राय बट्टीदास बहादुर द्वारा निर्मापित श्री शीतलनाथ जिनालयके कारण जैन धर्मको बंगालका वच्चा-वच्चा जानता है। बट्टीदासजीके वगीचेमें किसी भी समय जाकर देख लीजिये, दर्शकोंका मेला लगा हुआ मिलेगा, जिसमें बंगाली स्त्री-पुरुष व वच्चोंका ही आधिक्य रहता है। यहाँ जैन धर्म और अहिंसाके प्रचारका कार्य किया जाय तो सहज ही में अच्छी सफलता मिल सकती है।

कार्तिक-महोत्सवकी रथयात्रा भगवान्के विहारका प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान्के आगे इन्द्रध्वज चलता हुआ शोभायमान होता था, उसी प्रकार सबसे आगे पंचवर्णी पताकाओं वाला इन्द्रध्वज सर्वधर्मसमन्वय एवं अनेकान्तवादका अमर पाठ पढ़ाता है। नाना प्रकारके वाद्ययन्त्र-देव-दुद्भुभ्यादि तथा विशालकाय श्वेत हाथी सौम्यता एवं बलका प्रतीक है। रजत-मय नौबतखाना और उसके ऊपर घूमनेवाली पुत्तलिकाएँ नृत्य-नाटकादि का आभास कराती है। गत वर्षके इस नयनाभिराम दृश्यका कुछ अनुभव पाठकोंको कराया जा रहा है।

कच्छी जैन युवकों तथा वंगीय संभ्रान्त युवकोंकी कतिपय वाद्य मण्डलियाँ, अपने नाना प्रकारके

वादित्रोमे ध्वनि प्रमाग्निकर व्योम-
मण्डलको गुञ्जायमान करती थी।
टम्नाओका निनाद निम्नटस्य व्यक्ति
की वाणीको भी मुननेमें बाधक होना
हुआ सुदूर गगनमण्डलमें परिव्याप्त
हो रहा था। जैन मभा, दिगम्बर जैन
युवक मण्डल, जैन कवच, श्वे० जैन
मिश्रमण्डल, कोचर मण्डली आदिकी
टोलियाँ अपने सुमधुर कण्ठध्वनिमे भक्ति
और उल्लास पूर्वक भजन गाती हुई
दगकोका ध्यान आकृष्ट कर रही थी।
मजावटकी सामग्री भी बोधदायक
एव भावपूर्ण थी। रजतमय पडलेस्या-
वृक्ष, शिविका, मिहामन, दीपमन्दिर,
कल्पवृक्ष, चतुर्दश महास्वप्न, सुमेरुगिरि,
लघुममवशरण इत्यादि नाना अल-
करणोंके पश्चात् धमनाय स्वामीके
समवशरणका दशन होता था। स्वण-
रजतमय गुरतर नमवशरणको जाठ
भाग्यशाली पुष्प वहन कर रहे थे।
जिम प्रकार प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद
श्री भगवत अष्टकमलोपर पैर रखते
हुए विचरते थे उमी प्रकार आठ
भव्यात्माओंके वहन करनेका भाव
ठीक भगवान्की विद्यमानताका भाव
हृदयमें उत्पन्न कर देता था। सम-
वशरणके उभयपक्षमें चामर, छत्र,
किरणियादि वहन किये जा रहे थे।
इतने लम्बे जुलूमकी व्यवस्था कायम
रखनेके लिए शडियोका प्रयोग
सावधानतापूर्वक किया जाता था,
जिमसे मार्गमें मूनापन न दृष्टिगोचर
हो। जुलूममें सम्मिलित होनेवाले
महानुभावा नगे पैर चल रहे थे।
बाहरी भीड़को भीतर आनेसे रोकनेके
लिए टोरीके द्वारा कतारबद्ध मनुष्यों-

की पक्ति उभयपक्षमें अपने कार्य-
सतर्कतापूर्वक करनेमें सलग्न थी।
श्वेताम्बर ममाजके वाद ही दिगम्बर
भाडयोकी रथयात्रा प्रारंभ होती है।
वे लोग रथपर भगवान्को विराजमान
करते हैं एव उनके साज-समानोमे भी
काफी अभिवृद्धि हुई है अतः दर्शनीय
है। वासतल्लाकी भीड़से लगाकर
वहाँ तक दोनोंकी सयुक्त अभिवृद्धित
लवाई रहती है जहाँ तक बेलगच्छिया
दि० जैन मंदिर व श्वे० दादावाडीकी
ओर जानेके मार्ग अलग न हो जायें।

चातुर्मास धर्मध्यानका केन्द्र है।
निरन्तर विहार करनेवाले मुनिराज
भी एक स्थानपर वर्षाकाल व्यतीत
करते हैं। अतः गृहस्थोंके लिए भी
धर्मोपदेशादि सामग्री सुलभ होकर
धार्मिक प्रवृत्तियाँ साधन करनेका
सविशेष अवसर उपलब्ध होता है।
चातुर्मासका प्रारंभ आपाठ शुक्ला
१४-१५ को होकर मिति कार्तिक
शुक्ला १५ को समाप्त होता है।
भगवान् ऋषभदेवके पौत्र ब्रह्मिड वारि-
खिल्ल मुनि तथा बहुमख्यक मुनिगण
इस पुण्य दिवसमें तीर्थाधिराज सिद्धा-
चलपर सिद्धगतिको प्राप्त हुए हैं।
अतः इस दिन पालीतानेमें एक बड़ा
भागी मेला होता है जिसमें सहस्रो
नर-नारी गिरिराज शत्रुजयकी यात्रा
करनेके हेतु एकत्र होते हैं। वहाँ
अत्यन्त उत्साह और समारोह-पूर्वक
रथयात्रादि महोत्सव मनाये जाते हैं।
भारतके अन्य सभी स्थानोपर भी जैन-
मघ शत्रुजय तीथपर दशान-वदन-पूर्व-
व्याख्यान श्रवण-उपवाम, रथयात्रा
महोत्सवादि द्वाग सोत्साह पर्वाराधन

करता है। चातुर्मास कालमें निर्मित धर्मकार्यरूपी प्रासादके उपरिभागमें कलशारोपण रूप कार्तिक महोत्सव महापर्व प्रतिवर्ष विजय-वैजयन्ती फहराता हुआ जैनधर्मकी प्रभावनाको अत्यधिक प्रसारित करता है। प्रभावोत्पादक होनेके कारण दूसरे सभी धार्मिक कार्यसे रथयात्राका प्रभाव विशिष्ट है। व्याख्यान-श्रवण, स्वाध्यायादि का सुयोग सबको नहीं मिल सकता पर रथयात्रा द्वारा जैनधर्मका बोध होना सहज है।

कार्तिक महोत्सव पर्व जनतामें सम्यक्त्वको निर्मल करने तथा भव्य प्राणियोंको सम्यक्त्व-प्राप्ति होनेका प्रमुख साधन है। जिन-प्रतिमाके आकारवाले मत्स्योंको देखकर मोह-विकल जलचर जन्तुओंके बोध पानेके प्रमाण शास्त्रोंमें विद्यमान है तब साक्षात् अर्हद्बिम्बके दर्शनसे बुद्धिशाली मानव आत्मबोध प्राप्त करें इसमें संशय ही क्या? बगालकी जनता भावुक है और वह वीतराग जिनेश्वरके दर्शन कर आत्मविभोर हो उठती है, वह भक्ति और तल्लीनतामें तो जैनोंसे भी दो कदम आगे प्रतीत होती है अतः इस महोत्सवके द्वारा यदि एक भी प्राणी सम्यक् बोधकी प्राप्ति करे तो हमारे इस आयोजनकी सफलता ही समझनी चाहिए। कलकत्तेमे पचीस वर्ष पूर्व तथा पिछले साम्प्रदायिक दंगों के दिनोंमें भी अन्य कार्योमे विघ्न होनेके बावजूद भी इस महापर्वका अत्यन्त शान्तिके साथ सम्पन्न होना देखा गया है। जैन जाति शान्तिप्रिय और अहिंसा-

प्रधान होनेके कारण उसे जनताकी सहानुभूति सदासे प्राप्त है। इतना होनेपर भी हम लोग इसके इतिहास से अपरिचित-से हैं, अतः गत वर्ष इस विषयमें कुछ अनुसन्धान किया गया जिसके फलस्वरूप जो ज्ञातव्य मिला, पाठकोंके परिज्ञानार्थ यहाँ दिया जा रहा है।

प्राचीनता और इतिहास—

श्री श्वेताम्बर जैन मन्दिरमें पुराने रेकार्ड अनुसन्धान करने पर संवत् १८८३ से आंकड़ा वही मिली, जिसमें कार्तिक महोत्सवजीकी सवारी का खरचा वाद जाकर बची हुई आमदनीका विवरण इस प्रकार मालूम होता है :—

संवत् १८८३ में १५७), सं० १८८४ में १७७=), सं० १८८५ में २८५॥-), १८८६ में ४७६॥-), सं० १८८७ में २०८॥), सं० १८८८ में ५१), सं० १८८९ में ३८१॥-), सं० १८९० में ५१२॥=), सं० १८९१ में ११४८॥=), सं० १८९२ में १२५२॥=), सं० १८९३ में १६६१॥), सं० १८९४ में १७८५॥-), सं० १८९५ में २३५०॥-), सं० १८९६ से सं० १९०७ तक १२ वर्षों में १७९६०॥=), सं० १९०८ में १७९७=), सं० १९०९ में १४६१॥), सं० १९१० में २७६१॥=), सं० १९११ में १५११॥), सं० १९१२ में २०४३॥-), सं० १९१३ में ३१३५॥=)

उपर्युक्त विवरणमें ३१ वषका हिमाव, कलकत्तेमें जैनोंकी सग्यावृद्धि के अनुपातसे आमदनीका विकासक्रम उपस्थित करता है। साथ ही साथ यह प्रश्न तो उपस्थित ही रहता है कि इस महोत्सवका प्रारंभ किस सवत् मे हुआ? गत १२५ वर्षों से डम महोत्सव की सवारीके अविच्छिन्न रूपसे निकलनेके प्रमाण तो है ही पर इससे यह अनुमान होता है कि इससे दस-बारह वर्ष पूर्व ही महोत्सवका प्रारंभ हो गया था क्योंकि स० १८६७ मिति आपाठ शुक्ल ६ को वगीचेमें दादासाहबके चरणोकी प्रतिष्ठा व स० १८७१ की माघ शुक्ला ६ को श्रीशान्तिनाथ जिनालय (बडा मन्दिर—तुगापट्टी) की प्रतिष्ठा हुई थी, इतपूव देहरासर रूपमें आदिनाथ जिनालय विद्यमान था। अत इन्ही सवतोंके बाद और स० १८८३ से पूर्वसे महोत्सवकी सवारी चालू है।

सवारीमें जो धमनाथ प्रभुका नयनाभिराम, भव्य-दशनीय समव-रागण निकरता है, वह सवत १८८३ में हमल्टन कंपनीको बनानेके लिए दिया गया था। स० १६६४ में वह बनकर आया और कुल ५२८२॥-१) अर्थ व्यय हुआ। इसमें ३५३६॥=) की चाँदी, १३२७॥=) मजूरी, ५४०) सोना-सुलमा, १००) काष्ठ-लोहा, १०६=)। छीजन, कुल ५६१३॥=) हुआ। जिसमें चाँदीका वटा ६१=) प्रतिगतका ३३१॥=) बाद जाकर उपर्युक्त ५०८१॥-१) रहा जो पुराने खाता

वहियोंसे प्रमाणित है। दिगम्बर भाइयोकी सवारी कबसे प्रारंभ हुई इसका पता हमें अभी तक नहीं लगा।

कार्तिक महोत्सवका प्राचीन चित्र—

जैन समाजके अग्रगण्य सुप्रसिद्ध जौहरी स्वर्गीय राय वद्रीदाम वहादुर के निर्मापित श्री शीतलनाथ जिनालय जिसका स० १६२३ में निर्माण हुआ था—की दीवालो पर कई जैन तीर्थ, जिन कल्याणक तथा कथा-साहित्यादि के सुन्दर और विशाल चित्र लगे हुए हैं, जिनकी मर्यादा ४० से न्यून नहीं है। इनका निर्माण स० १६२५ के आसपास होना सभावित है क्योंकि इसी वर्षमें जयपुरके गणेश मुसव्वर (चित्रकार) ने बडे मन्दिरजीके विशाल चित्रोंको बनाया था, तभी रायसाहबने अपने जिनालयके लिए सुन्दर चित्र-समृद्धि तय्यार कराई होगी। इन चित्रोंमें एक चित्र श्री कार्तिक-महोत्सव जीकी रथयात्राका है जो ६२ इंच लम्बा व १७ इंच चौडा है। ८० वर्ष पूर्व यह जुलूस किस प्रकार निकलता था उसका इस चित्रमें अच्छा ऐतिहासिक निदर्शन है। पाठकोकी जानकारीके लिए यहाँ इस चित्रका सक्षिप्त परिचय कराया जाता है।

इस लम्बे चित्रमें सबसे आगे लाल रगकी पोशाक व श्वेत टोपधारी दो व्यक्ति भण्डा लिये जा रहे हैं। इनके पीछे कई मनुष्यो द्वारा ग्विचा जाने वाला नौवतखाना है, जिसमें बैठे हुए चार व्यक्ति वादित्र बजा रहे हैं। इसके उभय पक्षमें श्वेत टोपधारी अश्वारोही चल रहे हैं। तत्पश्चात् लाल

शेरवानी तथा बटदार पगड़ीवाले चपरासी पताका धारण किये हुए मार्गके उभयपक्षमें चल रहे हैं। फिर छड़ीदारोंकी पंक्ति व तदनुगामी मार्ग-वरोधक यष्टिकावगाही पंक्ति चित्रके शेष तक चली गई है। रास्तेके मध्य में नौबतखानेके पश्चात् गगनस्पर्शी इन्द्रध्वज (महेन्द्रध्वज) चलता हुआ "जैनं जयति शासनम्" की दिव्य पताकाएँ फहरा रहा है, फिर इसीका अनुगामी लघु इन्द्रध्वज चल रहा है। पालकी, म्याना, सुखासन, कल्पवृक्ष, तीन छत्र-वंटियों वाली शिविकाके पास श्री महताबचन्दजी व बलदेवदासजी खड़े हैं। तत्पश्चात् बाजेवाले वादित्र बजाते चल रहे हैं। इनके उभयपक्ष में दो अश्वारोही कुमार व दो कुमार काली बच्चागाड़ीमें बैठे हुए हैं। बाजेके पश्चात् जौहरी साथ, शहर वाली, मारवाड़ी तथा कच्छी पगड़ी धारण किये हुए श्रावक-समुदाय चल रहा है। सबसे अग्रगामी श्री मन्दिर जीके ट्रस्टीगण हैं, जिनके हाथोंमें स्वर्णमय छड़ी धारण की हुई है। इनमेंसे एक महाशयका नाम श्री भैरूँ दास जी व दूसरे सज्जन भगवानदास जी हैं। श्री मुरारजी तथा पाण्डे बाल-मुकन प्रभुके सन्मुख करबद्ध खड़े हैं। भगवान्के समवशरणजीको उठानेवाले श्रावकोंमें सर्वप्रथम बद्रीदासजी कल्लू-मलजी तथा शिखरचन्दजी हैं। दूसरे श्रावकोंके नाम नहीं लिखे गये हैं। भगवन्तके समवशरणके पाँच शिखर व कई स्तम्भ सुशोभित हैं। इस स्वर्णमय समवशरणके ऊपर फहरानेवाली ध्वजाएँ भी स्वर्णभि हैं। समस्त

दर्शकोंके आशाकेन्द्र श्री धर्मनाथ स्वामी समवशरणमें विराजमान हैं, जिनके मुकुट, कुण्डल, हार, बाजूबन्द श्रीफलादि अलंकार सुशोभित हैं। समवशरणके पृष्ठभागमें पंखा, किरणिया व छत्र हैं। तदुपरान्त लखनऊ गद्दी वाले खरतरगच्छाचार्य श्रीपूज्य जी श्री जिनकल्याण सूरिजी महाराज की दुर्वल किन्तु तेजस्वी देहके दर्शन होते हैं। सूरिजीके पीछे दो चामर-धारी तथा आठ यतियोंका समुदाय है, दाहिनी ओर पीछे तक श्रावक-समुदाय परिवेष्टित है।

इस कार्तिक महोत्सवकी शोभा-यात्रामें सम्मिलित होनेवाले सभी महानुभावोंके मुखमंडल आनन्दोल्लास-पूर्ण एवं हृदय भक्तिसिक्त मालूम होते हैं। इन सबमें पांडे बालमुकन मोटे-ताजे हैं जिनके दूसरे नंबरमें श्री कल्लूमलजी ही कहे जा सकते हैं। चित्रमें "इन्द्रध्वज" तथा श्रावकगण व आचार्य श्रीके चित्रपर नाम लिखा हुआ है। चित्रके उपरि भागमें निम्न-लिखित शीर्षक है :—

“श्री धर्मनाथ स्वामीकी अस-

वारी काती महोच्छ्रव का”

इस चित्रमें श्री बद्रीदासजी, कल्लूमलजी, बलदेवदासजी, शिखर-चन्दजी, भैरूँदासजी व महताबचन्दजीके नाम आये हैं। बद्रीदासजी (जन्म सं० १८८६ मौनैकादशी, स्वर्गवास सं० १९७४) का चित्र तरुणावस्था का है। कल्लूमलजी साहब श्री लाभ-चन्दजी सेठके पितामह थे। भैरवदास-जी जौहरी श्री महाराज बहादुर

मिहजी टोन्के पूवज थे जिनका म० १९३५ म स्वगवास हो चुका था। वद्रीदामजी, वल्लूमलजी, भैरव-दामजी, मुतानालजी और वल्लभ-दामजी जोहरी स० १९१७ म श्री वडे मन्दिरजीके ट्रस्टी नियुक्त हो चुके थे अत इम चित्रना निर्माण-काल (स० १९१७-१९३१ के बीच) मवन् १९२५ के आम-पाम अनुमानित हैं।

क्याकि श्री शीतलनाथ जिनालयकी प्रनिष्ठा वि० स० १९२३ फा० शु० २ का श्री जिनकल्याण मूरिजीके वर-कमलासे मम्पन्न हुई थी, जो इम चित्रम भी विद्यमान है। पाटे वान-मुक्कन, पाटे वद्रीनाथण—जो वत्त-मान पुजारी है—के फूफा थे।

वार्त्तिक महोत्सव जिस प्रकार जैन व जैनतर ममाजमें धमभावनाको बल देनेवाला है उसका अधिकाधिक साफल्य और स्थायित्व प्राप्त करनेके लिए जैन समाजके दिगम्बर व श्वेताम्बर उभय सम्प्रदायाको मिलकर प्रचारके ठोम कायको हाथमें लेना चाहिए। श्वे० ममाजकी सवारी मागशीप कृष्णा २ व दिगम्बर समाज-की मवारी मागशीप कृष्णा ५ को वापिन इसी ममारोहके साथ आती है। मवारीके साम इन सान दिनोमें और

हमेशाके लिए यदि व्याख्यानो द्वारा फिल्म प्रदर्शन, ट्रेक्टोके वितरणआदि साधनो द्वारा वगालियोमें प्रचार किया जाय तो आशातीत लाभ मिल सकता है। भारतमें वगाल प्रान्तमें ही अपेक्षा-कृत हिमा और पशुवतिका अधिक प्रचार है, वहाँकी जनता भी आमिप-भोजी है, अत ऐसे स्थानमें जहाँ कि जनता सुशिक्षित, भावुक और सुसम्चारित हो धर्मका प्रचार करना सहज और परमावश्यक है।

वगालके वडे-वडे विद्वान् यह चाहते हैं कि यहाँ जैनधर्मका प्रचार हो। वे जैन शास्त्रोके निष्णात हैं और उनका सहयोग सबदा मिलेगा अत उन लोगोके भाषण वरवाये जायें, लेख व ट्रेक्ट लिखवाये जायें, तथा कलकत्ता युनिवर्सिटीमें जैनधर्मके अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था की जाय तो जैनधर्मके प्रचारमें बहुत बडी सहायता व प्रगति मिलेगी, अत इस थोर समस्त जैन समाजका ध्यान आकषित किया जा रहा है। वीर शासन जयन्ती उत्सवके समय कलकत्ते-में जो दो-तीन लाखका दान धोषित किया गया था वह ऐसे कार्योंमें उपयोग किया जाय तो अधिक सार्थक होगा।

पुस्तकोंकी दो प्रतियाँ आने पर ही समालोचना होगी

जैनत्वकी भाँकी

लेखक—उपाध्याय पं० मुनि श्री अमरदत्तजी,

प्रकाशक—सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा

पृष्ठ सं० १५९

● मूल्य राजसंस्करण १।), साधा० ॥।)

जैनत्वके सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों अंशोको प्रस्तुत पुस्तिकामें जनसाधारणको आकर्षण करानेवाले ढंगसे प्रतिपादित किया गया है। विषय-प्रतिपादनकी शैली ऐसी अच्छी अपनाई गई है कि दुरुहता और शुष्कता तो पुस्तककी भाषामें फटक ही नहीं पाई है। पुस्तकका नाम चुननेमें भी आधुनिकताका बहुत अच्छा ध्यान रखा

है। जैनधर्मके प्रचारके लिए ऐसे ढंगसे सजाकर रखे गये विचार अवश्य पाठकोंका हित करेंगे। सन्मति ज्ञानपीठ अपनी बढ़िया छपाई और गेटअपके कारण 'सत्यं' और 'शिवं'के साथ 'सुन्दरं'का समन्वय करा रहा है। ऐसे प्रकाशनके लिए धन्यवाद!

—गुलाबचन्द्र चौधरी एम० ए०

सप्तर्षिलोक

लेखक—श्री शोभाचन्द्र जोशी, बी० ए०

प्रकाशक—हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, वरम्बई

पृष्ठसंख्या १४३

* मूल्य दो रुपये

प्रस्तुत पुस्तकमें—१ सप्तर्षिलोक, २ यमकी परम्परा, ३ कुम्भकर्णकी बात, ४ कर्मनासा, ५ सूतपुत्र, ६ शिखण्डीकी आत्मकथा, ७ अश्वत्थामा, ८ अहंकारका जन्म, ९ जनताका शत्रु, १० एकलव्य, ११ पतनके मार्गपर—

पौराणिक आख्यानोंके वहाने जोशी-जीने रूढ़िवादियों, मजहबी दीवानों, शोषकों और युद्धाभिलाषियोंके गढ़ों-पर ऐसी गहरी चोटें की हैं कि दाद देनेको उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। शोषितों, पीड़ितों, पतितोंकी

आहें इतने कलापूर्ण और ममस्पर्शी ढंगसे चित्रित की है कि मुँहसे बरबस बाह और आह निकल पडती है। यत्र-तत्र ऐसी अछूती बरपनाएँ और सूक्तियाँ मिलती हैं, मानो किमीने फूल बखेर दिये हैं। हिन्दी-

ग्रथ-रत्नाकर नवीन और कीमती रत्नोंसे हिंदी भारतीका मुकुट सजाने-में प्रख्यात है। उसने अपनी परम्परा-के अनुकूल ही जोशी-जैसे रत्नको खोज निकाला है।

स्वयम्भूस्तोत्र

रचयिता—श्रीमत्स्वामि समन्तभद्राचार्य

अनुवादक, परिचायक—प० जुगलकिशोर मुस्तार

प्रकाशक—वीर सेवा-मन्दिर, सरसावा सहारनपुर,

सजिद, पृष्ठसंख्या २१६ * मूल्य दो रुपये

इम स्तोत्रमें चौबीस तीर्थङ्करोंकी स्तुति करते हुए स्वामी समन्तभद्रने जनागमका मार एव तत्त्वज्ञान सागरमें सागरकी तरह भर दिया है। और खूबी यह है कि जहाँ श्रद्धालु आत्मा स्तवन करते हुए भक्ति विभोर हो उठता है, वहाँ तत्त्वचिन्तन करते हुए आत्मनीन हो जाता है। इस ग्रथमें भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्म-योगकी निर्मलधाराएँ इस कलापूर्ण ढंगसे एकाकार हुई हैं, कि समन्त-भद्राचार्यके बनाये इम सगममें जो

एकवार डुबकी मार लेता है, कृतकृत्य हो जाता है।

स्तोत्रका अनुवाद भी मुस्तार माहवने आत्म-विभोर होकर किया है। एक-एक शब्दको सरल और सुन्दर ढंगसे व्यक्त किया है। अनु-वादके अतिरिक्त १०६ पृष्ठोंमें ग्रथकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और ग्रथ-कर्ताका परिचय जिस खोज और जध्यवसायसे दिया है, वह ग्रथके स्वाध्यायसे ही विदित हो सकता है।

युक्त्यनुशासन

रचयिता—श्रीमत्स्वामि समन्तभद्राचार्य

अनुवादक, परिचायक—प० जुगलकिशोर मुस्तार

प्रकाशक—वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा, सहारनपुर

सजिद, पृष्ठसंख्या १४८ * मूल्य सवा रुपये

बहनेको इस ग्रथमें स्वामी समन्तभद्राचार्य ने वीर प्रभुका स्तवन

किया है। लेकिन वे किस धर्मके प्रवक्तव्य थे? कल्याणकारी मार्ग

क्या है, आत्महितैषी कौन हैं, वास्त-
विक सुख क्या है ? आदि विषयोंपर
बहुत गहरेमें डूबकर चिन्तन किया
है। मुख्तार साहबने इस अनुपम

ग्रंथका अनुवाद बड़ी तन्मयतासे प्रस्तुत
किया है और सर्वसाधारणके समझने
योग्य बना दिया है।

—गोयलीय

‘साथी’ [मासिक]

सम्पादक—महेन्द्र ‘राजा’

साथी कार्यालय, ३/२० भदैनी, बनारस

वार्षिक मूल्य २)

*

एक अंक ≡)

यह बालकोपयोगी मासिक पत्र गत
४ माससे प्रकाशित हो रहा है। अभी
इसका चौथा अंक पाठकोंके सामने है।

इसमें उछल-कूद, हाहा-ठीठी
आदि बालकोंके मनोरंजन सम्बन्धी
दो-एक स्तम्भ तो बहुत ही उपयोगी
ह, किन्तु बालकोंकी नैतिक उन्नति
किस प्रकार हो, किस प्रकार वे सदा-
चारपरायण तथा कर्तव्यनिष्ठ हों,
स्वावलम्बी बन सकें इन सब विषयों-
पर पूर्ण प्रकाश डालना चाहिए।

हर्षका विषय है कि यह साथी
अब केवल स्कूली लड़कोंका ही नहीं,
बल्कि कालेजके नवयुवकों तथा अन्य
सभी वर्गका भी सच्चा साथी बननेकी

ओर प्रयत्नशील है।

किसी भी समाज, देश या राष्ट्रकी
भावी सम्पत्ति वहाँके बालक ही है।
वे ही आगे चलकर समाज, देश या
राष्ट्रका रूप धारण करते हैं। अतः
इस दिशामें संचालक तथा सम्पादक
दोनोंका प्रयास स्तुत्य है।

पत्रका गेट-अप, छपाई बहुत सुन्दर
है। किन्तु इस अंकमें लेखसूचीका
अभाव हमें खटकता है। यों पत्र सब
प्रकारसे अच्छा तथा सस्ता है। सभी
पुस्तकालयों, वाचनालयों, स्कूलों तथा
कालेजोंमें अवश्य मंगाया जाना
चाहिए।

—महादेव चतुर्वेदी

सामाजिक

इनकी जगह कौन लेगा ?

आया है सोड जायगा राजा, रक, फकीर' यह भारतके सन्तकी वाणी है और जन्मके साथ मृत्युका जो अखण्डनीय रिश्ता है, उमप-प्रकाश टालती है। हर आदमी मरता है और यो आज जिनने भी मनुष्य चलते-फिरते दिग्गई देत हैं, वे सब कल मरेंगे, पर कमाल यह है कि इन सबके मरनेपर भी दुनियाकी चहल-पहन ज्यों-की-स्था रहेगी।

वात यह है कि हम भी तो किन्हींकी जगहपर ही आकर खड़े हुए हैं आर प्रम यो ही हमारी जगह भी हमरे आकर खड़े हो जायेंगे—'वगिया हरी रहेगी, साधो, वगिया हरी रहेगी?' पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको जो खुशी होती है, उमका भीतरी अर्थ यही तो है कि उसकी वगियाको हरी रगनेवाला आ गया है और पुत्र न होनेपर—वच्या भाताके घरमें—जो शोक-सा छाया रहता है, उमका भीतरी अर्थ यही ना है कि इस वागमें तो यही अगम्बिरी वहार है—इमके बाद वम पतभड ही पतभड।

मतानहीनके लिए बोल-चालकी भाषामें एक अभिव्यक्ति है—'ऊत-विगितिया।' इमका अर्थ होता है—जो पुत्रहीन मो गतिहीन, और गतिहीनका अर्थ है भविष्यहीन, जिनका वतमान तो है, पर भविष्य नहीं।

सचमुच भविष्यहीनता जीवनका सजने बडा अभिशाप है—'जन्त भला मो भला।'

क्या यह सच नहीं है ?

और क्या हम देख नहीं रहे हैं कि हमारी जाति, हमारा सम्पूर्ण देश 'ऊत-विगितिया' होता जा रहा है ? और क्या यह ऐसा प्रश्न है कि हम दूसरे प्रश्नमें डतने उलझे रहें कि इस प्रश्नपर विचार ही न कर पाये ? और क्या सामने आ रहे सिहकी ओरसे हम अपनी आंखें मूंदे ही रहें, तो सवनाशसे बच जायेंगे ?

इन तीनों प्रश्नमें जो ध्वनि है, उनको प्रतिध्वनि यही तो है कि आजना हमपर यह तकाजा है कि हम कलके वारेमें आज ही विचार करें। इम तकाजेकी तेजीको ठीक-ठीक समझनेके लिए यह जरूरी है कि हम थोडा आगे-पीछे देखें।

१८५७ से १९०१

१८५७ में भारतने अगरेजोंकी गुलामीके विरुद्ध एक शानदार विप्लवकी रचना की। उस विप्लवके धक्केसे एक वार हमारे दुश्मन हिले और हिलकर सँभल गये। यह कुचलना शरीरका ही न था, मन और आत्माका भी था। सचाई यह है कि सन् सत्तावनके बाद हम परतन्त्र ही नहीं, दास हो गये और दास भी इस सीमा तक कि दासता हमारे लिए महज हो गई। हाथोंमें हथियार नहीं, मनमें

बेचैनी नहीं, फिर मुक्तिकी सम्भावना भी कहाँ ?

कोई सम्भावना नहीं, पर १८५७ से १९२१ तक इस देशमें जो पीढ़ियाँ काम करती रहीं, उनमें एक-से-एक श्रेष्ठ मनुष्य पैदा हुए और उन्हींके प्रयत्नोंका फल है १५ अगस्त ! समाजमें, साहित्यमें, राजनीतिमें, नीतिमें, अध्यात्ममें; एक-से-बढ़कर एक मनुष्य हमारी जातिमें जन्मे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रका मन ही नहीं उभारा, मान भी सँवारा ।

हम बौने हो गये ?

अचानक ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ और शक्तिशाली मनुष्योंके जन्मकी यह परम्परा १९२१ में बन्द हो गई और हम धीरे-धीरे गुणोंकी दृष्टिसे इन २५-३० वर्षोंमें बौने हो गये !

अब हालत यह है कि हमारे बीचसे जो उठता है, वह अपनी जगह खाली छोड़ जाता है और हममें—हमारी नई पीढ़ीमें—जो उठता है, वह अपनी कोई जगह नहीं बना पाता : क्या यह स्थिति चिन्ताजनक नहीं है ?

इसका कारण ?

सचमुच यह स्थिति चिन्ताजनक है और हमें सबसे पहले इसके कारणोंपर विचार करना चाहिए । पिछले दो वर्षोंसे यह प्रश्न हमारे मानसको मथ रहा है और सम्पूर्ण राष्ट्रकी प्रगतिके इतिहासका सूक्ष्म सिंहावलोकन करके हम जिस परिणामपर पहुँचे हैं, वह संक्षेपमें यह है—

१८५७ के विप्लवकी असफलता-के बाद अँगरेजोंने देशकी प्रगतिपर क्रूर आक्रमण कर आतंक फैला दिया ।

आज भी वे वृक्ष जीवित हैं, जिनपर जाने कितने जवान लटका दिये गये । और यों देशके लिए खुलकर साँस लेना भी मुश्किल हो गया । इस दमघोटू वातावरणकी प्रतिक्रिया यह हुई कि राजनीतिसे दूर समाज-सुधार और समाजोद्धारकी भावना समाज-सेवाके विभिन्न रूपोंमें खिल उठी । आर्यसमाज, देवसमाज, ब्रह्म-समाज, सेवासमितियाँ, जातीय सभाएँ, महावीरदल, कन्यापाठशाला, दलितोद्धार सभा, गुरुकुलपद्धति, धर्मशालाएँ, धर्मार्थ औषधालय और इत्यादि-इत्यादि भिन्न-भिन्न स्वरूप उसी भावनाकी शाखाएँ थीं ।

समाज-सेवाके इसी आँगनमें वह शक्ति पनपी, जिसने इस देशकी सबल राजनीतिको जन्म दिया और जिसका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती रही । गुलाम देशमें राजनीति सब भावनाओं पर छा जाती है । यह आवश्यक ही है, पर इसमें एक खतरा रहता है कि समाज-सेवाकी मूल प्रेरक भावना पर भी वह न छा जाये और इस तरह प्रगतिका मूल स्रोत ही बन्द हो पड़े ।

राजनैतिक महापुरुषोंमें केवल महात्मा गान्धीने इस खतरेको समझा और इसीलिए उन्होंने विलायती कपड़ोंकी होली जलाई, तो चरखेका पुनरुद्धार भी किया । गरज यह कि विध्वंस और विद्रोहकी पृष्ठभूमिमें वे रचनात्मक कार्यक्रमको साथ लिये रहे । दुर्भाग्यवश उनकी भावनाको उसी रूपमें देशव्यापी न अपना सके और ज्योंही शासनकी शक्तिसे उस

कामको विशाल रूपमें करनेका समय आया वे उठ गये ।

परिणाम स्पष्ट है कि समाज-मेवाका आन्दोलन आज मूर्च्छित है, मर-मा ही गया है और उसका फल भी हमारे सामने है कि हमारी पीढी निर्जीव हो रही है ।

हम क्या करें ?

कारणको जानकर कायका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि आज देशमें राजनीतिक कार्यके साथ एक सबल, संगठित नैतिक-मान्वृतिक-सामाजिक आन्दोलनकी आवश्यकता है । आन्दोलन जो हमारी भाषाको जगा दे कि हम अपने हाथों कुट्ट करें ।

राष्ट्रीय स्वयमेवक सघका आरम्भ बहुत शानदार था । उसने नई पीढी की नसको छुआ था, पर वह भी राजनीतिमें भटक गया । करपात्रीजी महाराजके पीछे तपकी शक्ति थी, पर वे भी राजनीतिमें वह आये, गोस्वामी गणशदत्तजीका बहुत भारी योग प्रगतिको मिला, पर देशके विभाजनसे उनकी शक्तिके टुकड़े हो गये और अपने नेतृत्वकी रक्षाके लिए अब वे एक पैर कांग्रेसकी नावमें रखते हैं, तो दूसरा मघकी । हिन्दू-महासभाने गांधीजीके निधनके बाद अपनेको राजनीतिमें हटाकर समाज-रचनाम लगानेका निश्चय किया था, पर डॉ० खरेने उसे वहा टिक्के न दिया । आय-समाजकी ताकत आज भी पाठ-धानाओंमें उलझी पडी है । नगरोंकी मेवासमितियाँ जाने कहीं गईं, कांग्रेस सेवादल अब एक साइनबोर्ड है और

इस तरह नई पीढीको स्पन्दन देनेवाली मूलभावना मोई पडी है ।
राजनीतिका राक्षस !

तभी तो कहा गया था कि राजनीतिका राक्षस आज देशके ऊपर सवार है और इस वुरी तरह कि देश कुचला जा रहा है । राज्योंकी सरकारोंका कर्तव्य है कि वे हजार काम रोक्कर मेवासमिति और स्काउट आन्दोलनको चहुंमुखी प्रगति इस तरह दें कि स्कूलका हर बालक और नगर का हर कोना उसका जीवित स्पर्श पाये । नगरमें मेवा-सस्थाओंका पुनर्जागरण होना चाहिए । क्लबोंमें कभी अँगरेजियतका राज्य था । अँगरेजोंके जानेपर वे मसियाघर हो गये हैं । उनका भारतीयकरण करके उनमें नये जीवनकी मृष्टि होनी चाहिए । नगर-नगरमें जीवन-सुधार सभायें बनें और वे कभी केलेके छिलके उठानेका दिन मनायें, तो कभी नालियोंकी मफाईका । समाजमें अब लोकलाजका महत्वमा ही नहीं रहा और न सरल प्रतिवाद ही । कुछ शहरोंमें तो अब गन्दे सिनेमाओपर पिकेटींग लगना ही चाहिए । नौजवानोंकी ऐसी टोलियाँ बननेका भी अब समय आ गया है, जो जहाँ भी गन्दे रिकार्ड बजते देखें, अड जायें और उन्हें वन्द कराके ही आगे बढ़े । त्योहारोंका नया सत्करण, मेलोंका नया रूप अब सामने आना चाहिए । जच्छे क्विसम्मेलन होने चाहिए । नृत्यगानके अच्छे प्रदर्शन भी । हर भलाईका समर्थन, हर वुगर्डका मर्दन हम करें, यह भावना अब जागनी चाहिए, और हमारे

जीवनमें दूरसे ही एक नई ताज़गी दिखाई देनी चाहिए ।

छोटे-छोटे नेता !

देशके नेता देशका काम कर रहे हैं और विश्वके नेता विश्वका । आज हर नगर, हर गाँव और हर गलीको ऐसे नेताओंकी जरूरत है, जो अपने छोटे-से क्षेत्रको नया जीवन दे सकें ।

ऐसे नेता सब जगह हैं, वे या तो सो रहे हैं, या राजनीतिके राक्षसी चक्कर में पड़ गये हैं । वे अपनेको पहचानें, अपने स्थानको पहचानें और उठ खड़े हों । उनके उठनेसे उनका ही जीवन आनन्दमय न होगा, उनके आस-पासका वातावरण भी आनन्दमय हो उठेगा ।

‘ज्ञानोदय’ उन उठते नेताओंका पेशगी अभिनन्दन करता है ।

—प्रभाकर

भारतीय स्थिति

भारतके बेर और फूट दो प्रसिद्ध मेवे हैं । इन्हीकी वदौलत भारतको अनेक दुर्दिन देखने पड़े हैं । धार्मिक संकीर्णता, अनुदारता, प्रान्तीयता और जातिमदको परतन्त्रताका अभिशाप समझा जाता था । लोगोंका विचार था कि जिस रोज परतन्त्रता-राक्षसीका जनाजा निकलेगा, ये दूषित विचार स्वयं उसके साथ दफ़न हो जायेंगे, परन्तु यह धारणा स्वप्नकी तरह क्षणभरको भी मधुर न हो सकी—

“वही रफ़्तार बेढंगी
जो पहले थी सो अब भी है ।”

स्वतन्त्र होनेके बाद देश-विभाजनके फलस्वरूप जो नर-मेघ यज्ञ, सीता-हरण और लंका-दहन-काण्ड हुए हैं, उनपर वर्द्धमान-कालीन यज्ञोके पराजित पुरोहित, रावण और दुर्योधन, राक्षस और हलाकू-चंगेज, तैमूर-नादिरशाह, डायर-ओडायरके प्रेत ठहाका मारकर हँस रहे हैं । दरिन्दे जानवर अपनेको भुनगा समझने लगे हैं, गधे हमारी करतूतोपर मुस्करा रहे हैं और चील-कौओ, शृगाल और

गीधोंको इस बातका अभिमान है कि वे मनुष्य नहीं हैं ।

भारतकी इस दयनीय स्थिति-को संक्रमण काल समझकर लोग धैर्य रखे हुए थे कि सम्भवतः स्वतन्त्रताके बाद ऐसा होना आवश्यक था, किन्तु यह संक्रमणकाल तो भारतको संक्रामक कीटाणुओकी तरह नष्टप्राय किये दे रहा है । भारतकी यह नाजुक हालत देखकर देशके कर्णधारोके मुँहसे वर्वस निकल पड़ा है—“यदि भारतकी यही स्थिति रही तो वह अपनी स्वतन्त्रताको खो बैठेगा ।”

जो कुसंस्कार और कुविचार परतन्त्रताकी विषैली वायुसे माँद-से दीख पड़ने लगे थे, वे ही स्वच्छन्दताके झोकेसे प्रज्वलित हो उठे हैं । प्रान्तीय स्वतन्त्रता मिल जानेसे प्रत्येक प्रान्त-वाल स्वच्छन्द और उन्मत्त हो उठे हैं मानो बन्दरोके हाथमें डण्डे देकर उनके समक्ष गुड़की भेली डाल दी गई है, जो गुड़का उपभोग न करके एक-दूसरेको मार भगानेमें व्यस्त हैं ।

प्रत्येक प्रान्तवाले अपने-अपने प्रान्त में नौकरी, व्यापार, उद्योग-धन्धे और राजकीय मुविधाएँ सब अपने प्रान्त-वालोंके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। अन्तर्गतसे अधिक अब अन्य-प्रान्तीय विदेशी समझा जाने लगा है और तारीफ यह है कि इस प्रान्तीय रोगमें ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रान्तके अतिरिक्त अन्य प्रान्तोंमें भी अपने प्रान्तवालोंके लिए पूरी मुविधा चाहता है। भारतवासी होनेके नाते ये लोग भारतके हर कोनेमें व्यापार, उद्योग-धन्धे, नौकरियों आदिमें समान अधिकार चाहते हैं, किन्तु अपने प्रान्तमें अन्य प्रान्तवासीको फूटी आँसुसे भी देखना नहीं चाहते। "जब तुम हमारे घर जाओगे तो क्या लाओगे ? और जब हम तुम्हारे यहाँ आएँगे तो क्या दोगे ?" किसी बजूमना कहा हुआ यह वाक्य इस समय शा-प्रतिशत चरितार्थ हो रहा है। "बंगाल जगलियोंका है, ये मारवाटी यद्दी हैं, पंजाबी उद्दण्ड और झगटालू हैं" यह धारणा जगवामियोंमें उँठाई जा रही है। बिहारमें बिहारी, बंगाली, उडिया का लेकर सघप चलने लगे हैं। महाराष्ट्रीय, गुजराती, पारसी, मद्रासी सभी प्रान्तीयता और जातीयताके रूपमें निकले ही नहीं। सी० पी०, यू० पी० और दिल्ली प्रान्त इस छूतकी बीमारीसे अछूने थे, किन्तु जजमें पाकिस्तानी हिन्दुओंका प्रवेश हुआ है, तबसे उनके मन्नामक कीटाणु इनमें भी प्रवेश करते जा रहे हैं। यदि शीघ्र इस बीमारीका उपचार न हुआ तो भारत-जैसा विशाल देश

यू० पी०, इंग्लैण्ड, फ्रान्स, घेलजियम, स्वीटन, डेनमाक, हालेण्ड, जर्मन आदि की तरह टोटे-छोटे क्षेत्रोंमें विभाजित हो जायगा।

जाति-मदका अब यह हाल है कि अब यह चतुर्वर्णोंमें सीमित न रहकर हजारों धारणा-उपधारणाओंमें फूट निकला है। ये चतुर्वर्ण एक दूसरेसे ही लड़ते थे, अब परस्परमें भी ताल ठोकने लगे हैं। देशके चुनावोंके सघप-समाचार हमारे सामने हैं। अब केवल चार वर्णोंमें ही सघप नहीं रहा, अपितु चौत्रे-पाण्डे, मिश्र-द्विवेदी, गहन-राठीड, चौहान-बछ-वाहे, जाट-अहीर, गजर-माली, अग्र-वाल-ओमवाल, माहेररी-मण्डेलवाल, श्रीवास्तव-मकसेना, सुनार-नुहार, घोड़ी तेली, चमार-भगी आदि हजारों उप-जातियोंको लेकर सघप होने लगे हैं। गील-कोल, द्राविड-आदिवासी और अछूत-समन्था अभी हन हो नहीं पा रही हैं कि यह जाति-मदका विपथर और फन फैलाकर मडा हो गया है। मोहन (गान्धी) की अनु-पम्यतिमें इस कालीदहमें कूदकर कौन कालिनागको विप-ग्रहित करे, यह सूख नहीं पड रहा है। यदि शीघ्र इसका विप हरण नहीं किया गया तो सारे भारतमें यह विप फैलते देर नहीं लगेगी।

साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद महात्माजीके बलिदानसे सुमारी लेते नजर आ रहे हैं, पर बरसाती हवा पाते ही यह उन्माद यदि फिर उठ खडा हुआ तो फिर यह राक्षस, रामके मारे भी नहीं मरेगा।

इसके अतिरिक्त भारतमें पाकि-

स्तानी अंकुर धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है। काश्मीरकी समस्या भयावह बनी हुई है। कम्यूनिस्ट घुनके कीड़ोंकी तरह भारतको जर्जरित कर ही रहे हैं। भ्रष्टाचार और घूसखोरीका यह हाल है कि मालूम होता है हम भारतमें न रहकर ठगो-चोरोके मुल्कमें बस गये हैं।

अब देश-सेवा आत्मशुद्धिका साधन न रहकर स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाओंकी साधक बन गई है। वे दिन हवा हुए जब देशके लिए त्याग करना और कष्ट सहना नैतिक कर्तव्य समझा जाता था और देशभक्त कहलाना आत्म-प्रतिष्ठाका द्योतक था। अब तो यह अपनी मनोभिलषित इच्छाओंकी पूर्तिका अमोघ उपाय बन गया है। स्वतंत्रताके बाद तप-त्यागकी आवश्यकता नहीं रही, अतः बड़े-बड़े देश-द्रोही भी अब अपनेको देशभक्त बेझिझक कहते हैं। जो अधिकारी गांधी कैपको देखकर भड़क उठते थे, वे अब गांधीजीके चित्रकी पूजा करते हैं। जिन अधिकारियोंने देश-भक्तको फाँसीपर लटका दिया, गोलियोंसे भून दिया, जेलोंमें सड़ा-सड़ाकर मार डाला, वे भी आज देशभक्तिका जामा पहनकर बड़ी शानसे निकलते हैं।

देश-सेवक जूझते रहे, भूखों मरते रहे, उनके बच्चे बिलखते रहे, औरते सिसकती रहीं और जो ठाटसे नौकरी करते रहे, क्लबोंमें पीते-नाचते रहे, खजाने भरते रहे, वे ही आज हमको कर्तव्यका बोध करानेमें गर्वका अनुभव

कर रहे हैं। मालूम होता है सारी भूखी बिल्लियाँ भगतिन बन गई हैं। हम उन सज्जनोंको भी जानते हैं जो युद्धमें अंग्रेजोंकी सहायता करते रहे। जर्मनी-विजयकी खुशी भी बड़े ठाटसे मनानेमें पेश-पेश रहे। वे ही हवाका रुख बदलते ही आजाद-हिन्द फ़ौजकी सहायताको झोली लेकर निकल पड़े और अपने दुधमुँहे बच्चोंको इनक़लाब जिन्दाबाद और पूँजीवाद मुर्दाबादके नारे लगाते देख फूल उठते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि अब इसमें जानको जोखिममें डालनेका प्रभाव न रहकर जानको मुटियाने का असर आ गया है।

अब देशभक्ति राजनीतिक अधिकारियोंकी स्थली बन गई है। चर्खा-दंगली, काग्रेसी, सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट आदि इस अखाड़ेमें लंगर बाँधकर उतरे हुए हैं। भारतका हित किसमें है, इतना सोचनेका इन्हें अवकाश कहां? अपनी पार्टीका हित किसमें है और विरोधी पक्ष किस दाँवपर पछाड़ा जाय, यही चिन्ता इन्हें हरवक्त बनी रहती है। गनीमत है कि १००-५० खरे देशरत्न अभी जीवित हैं और उनके हाथमें शासनकी बागडोर है, वे मन-वचन-कायसे भारतकी स्थिति सुधारनेमें अर्हनिश प्रयत्न कर रहे हैं और प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता आदिकी जड़ोंमें भी मट्टा दे रहे हैं। फिर भी जब तक हम सभी भारत-पुत्र अपने कर्तव्यको न समझें और उस ओर प्रयत्नशील न हों तब तक कैसे हमारे देशकी उन्नति हो सकेगी?

जैनसमाजका कर्तव्य—

अब अब जैनसमाजका कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वायत्तमाधन करने-वाली देशभक्तिसे वचे, राजनीतिक दन्दनसे दूर रहे और मही अर्थोंमें भारतीय मपत बने।

(१) किसी भी जैनको म्यूनिस्पल कमेटिया, टिस्ट्रिक्ट बोर्डों, कॉन्सिलों और व्यवस्थापक मभाके लिए स्वतन्त्र उम्मीदवारके नाते कभी भी उदा नहीं होना चाहिए। स्वतन्त्र बटे होनेमें साम्प्रदायिक उत्पातकी हर समय सम्भावना है। अब किसी भी व्यक्तिको यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओंके लिए ममूची समाजको गतरेमें डाल दे। यदि कोई स्वार्थी ऐसा करनेका दुःसाहस करे भी तो समाजको उमना नाथ हर्गिज नहीं देना चाहिए। चुनाव निर्वाचनकी उम्मीदवारोंके लिए उम्मीद व्यक्तिको खडा हाना चाहिए और उम्मीदका हमें समर्पण करना चाहिए, जिसकी उमना त्याग, बलिदान या योग्यताके प्रत्यक्ष देणके अधिकारीवगने गटा किया हो। जिस समयमें देशकी भनाई हो, बहुसंख्यक जनता जिस वगवे कायको पावे, उसे निश्चयन ममवे, हमें उम्मीदवारी नोन हिनैपी योननायामें भाग लेना चाहिए। व्यर्थके राजनीतिक दल-दणमें नहीं पेमना चाहिए। यह वह दन्दन है कि एउ वार भी मूलमें फौत जानेपर फिर कभी उद्वार नहीं।

अब हमारी समाजका कर्तव्य है कि अब वह अपनी ममृति और

योग्यतासे प्रसार करे। और यह प्रसार तभी हो सजता है जब हम जैनधमके मूल सिद्धान्तोंको अपने जीवनमें उतारें।

(२) हमारे देशमें अब मास-मदिगना प्रमार उत्तरोत्तर बडे वेगमे बढ़ता जा रहा है। दिन-पर-दिन इस तरहके रेस्टोरेण्ट और होटल बडी सख्यामें खुलते जा रहे हैं। दिल्लीके जिम चांदनी चौकमें मसलमानी सल्लनतमें भी कभी मास नहीं बिका, वहाँ अब हर १० गजकी दूरीपर कवात्र और गोस्त-रोटी बिकने लगे हैं। अण्डाका प्रचार होता जा रहा है। हमारी नई दिल्ली भी इस दूषित गान-मानसे प्रभावित हो रही है। कलत्रोंमें सम्य मोमायटीके नामपर धराव और जूझा जरूरी हो गया है। मिनेमाओंके हुस्नोइश्कके गानोंमें अश्लीलता-निजजताका जो पाठ हमारे बानक-बालिकाएँ जवानीकी चौखट-पर पाव रगनेने पहले पढ लेते हैं, उसमे हमारी नस्लोंमें घुन लगने लगा है। अब ममय आ गया है कि श्वेताम्बर-जैन-माधु आश्रमोंमें निकल आयें। गनी-गली, कूचे-कूचेमें मभाएँ बगवे माम-मदिराका आम जनताने त्याग करायें। मद्य-माम-निपेयिनी मभा म्यापित करके—मिनेमा और ममा-चारपत्रोंके विज्ञापनो द्वारा, पोस्टरों द्वारा, छोटे-छोटे ट्रेक्टों और व्याख्यानों द्वारा इस बढती प्रथाको रोकें। हमारे जिन पर्वजाने यज्ञ-याज्ञादि और उच्च वर्णोंमें हिमा सर्वथा त्याग्य करा दी थी, निम्न श्रेणीके भी बहुत कम उसका प्रयोग करने थे। जाज उनके हम

वंशज उनके किये हुए अनथक कार्यपर पानी फिरते देख रहे हैं और हाथ-पर हाथ बाँधे चुपचाप बैठे हैं। कही-कही वेश्यानृत्य भी चालू हो गये हैं। हमें चाहिए तो यह था कि हम पूर्वजोके कार्यको आगे बढ़ाते। इनका समूचे भारतमे विरोध करके हम यूरुप और इस्लामी देशोंमें पहुँचते और कहाँ हम अपनी आँखोके समक्ष इस धर्म-घाती भावनाको उत्तरोत्तर बढ़ती हुई देख रहे हैं।

भारतीय पूर्ण शक्तिशाली और बलवान् हों, अहिसक हों, उनके हृदय-में दूसरोके प्रति दया-ममता हो। वह महावीरकी तरह पशु-पक्षियोंके पीड़ित होनेपर दयार्द्र हो उठें, पतित-से-पतितको भी ईसाकी तरह उबार सके।

(३) हमारी वाणीमे जादू हो, हमारी वाणीसे जो भी वाक्य निकले उसका कुछ क्रीमती अर्थ हो। लोग हमारी बातको निरर्थक न समझकर मूल्यवान् समझें। जनताको यह विश्वास हो कि प्रत्येक जैन अपनी बातका धनी होता है। जो वायदा करता है उसे जानपर खेलकर भी पूरा करता है। सूर्य-चन्द्रकी गति बदल सकती है, परन्तु इनकी बात नहीं बदल सकती। जान-से क्रीमती वचनको समझते हैं।

(४) जैनोसे कभी धोखेकी संभावना नहीं, जो वस्तु देंगे, खरी और पूरी देगे। इनसे विन गिने रुपये लेनेपर भी पाईका फर्क नहीं पड़ेगा। इनका टिकट चेक करना, चुँगीपर पूछना वर्जित है। जैन कह देनेका

ही यह अर्थ होना चाहिए कि जैन राजकीय नियमके विरुद्ध कोई वस्तु नहीं रखते और न राजकीय या प्रजाहितके साधनोंका दुरुपयोग ही करते हैं। यह मिट्टी और पानी भी पूछकर लेते हैं।

(५) हमारा शील-स्वभाव ऐसा हो कि निर्जन स्थानमें भी किसी अबलाको हमारे प्रति सन्देह न हो। वह अपने निकट हमारी उपस्थिति रक्षककी भाँति समझे। जैन भी बला-त्कारी या कुशील हो सकता है, यह उसके मनमें कल्पना ही न हो।

(६) परिग्रहवादको लेकर आज सारा संसार त्रस्त है। इस आपा-धापीके कारण ही युद्ध होते हैं, जीवनो-पयोगी वस्तुओंपर कण्ट्रोल लगाते हैं। मजदूर-पूँजीपति संघर्ष चलते हैं। अतः हमें अपने जीवनमें 'जीयो और जीने दो' का सिद्धान्त उतारना होगा। पैसा इकट्ठा करना पाप नहीं, उसके बलपर शोषण करना—अत्याचार ढाना पाप है। परिग्रहके सम्बन्धमें भी हमें अपने पूर्वजोकी त्यागवृत्ति, सन्तोष और परि-माणवृत्ति फिरसे अपनाानी होगी।

जब हम इस तरहके आत्म-शुद्धि के कार्य अपने जीवनमें उतारेगे, तभी हमारा यह लोक और परलोक सुधरेगा। और तभी सच्चे अर्थोंमें जैन-धर्मका प्रसार होगा और संसार इसकी ओर आकर्षित होगा।

उक्त विचार आज शायद कुछ नवीन और अटपटे-से प्रतीत होते हों, परन्तु हमारे धर्मकी भित्ति ही इन ईंटोंपर खड़ी की गई है। अगर जैनधर्मको जीवित रखना है तो उसकी

इन नीवकी ईंटोंको हरगिज-हरगिज नहीं हिलने देना होगा।

हम भारतके आदि-निवासी हैं। भारत हमारा है। हमारा हर प्रयत्न, हर श्वास इसके लिए उपयोगी हो। हमने स्वप्नमें भी इसका अहित न हो। इसके लिए हमें मर्दव जागरूक रहना होगा। आज स्वायत्तके लिए धन-लोलुप पाकिस्तानी क्षेत्रोंमें अपने

देश-भाइयाका गला वाटकर कपटा और अन्न भेज रहे हैं और अनेक पढ्यन्त्रोंमें लिप्त हो रहे हैं। ऐसे अधम वायसि—मनुष्योंसे—हमें दूर रहना होगा। हम अपने अच्छे कायासे जैन-ममाजकी कीर्ति यदि न बढा सकें तो हमें पूवजोंके किये हुए सत्कार्योंपर पानी फेरनेका कोई अधिकार नहीं है।

—गोयलीय

धर्म-दूत

[चौद्ध-धर्मका एकमात्र हिन्दी मासिक पत्र]

अन वह युग आ गया कि पुन भगवान् बुद्धके अमर सन्देश सुननेके लिए ससार उत्सुक हो रहा है। 'धर्मदूत' के अतिरिक्त इस उत्सुकताकी पूर्तिके लिए दूसरा कौन-सा साधन है? क्या आप इसके पाठकोंमें हैं? यदि नहीं, तो शीघ्र ही ग्राहक बनकर 'धर्मदूत' का पाठक बनिये। 'धर्मदूत' सदा महत्त्वपूर्ण लेखों, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक प्रगतियों और विश्वके नैतिकी अवस्थाओंपर प्रकाश डालता है। आपको थोड़े ही मूल्यमें बहुत सी शतव्य बातें सदा पढनेको मिलेंगी।

वार्षिक ३) एक प्रति 1=) आजोचन ५०)

व्यवस्थापक—“धर्मदूत”, सारनाथ, बनारस

[अगस्त १९५१ में प्रकाशित]

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन

“शेर-ओ-सुखनको पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। उर्दू के महान् कवियोंका हिन्दीवालोंसे परिचय करानेका जो महत्त्व-पूर्ण कार्य आप कर रहे हैं वह सदा स्मरणीय रहेगा।”

श्री 'बच्चन'

“शेर ओ सुखन' के लिए हृदयसे आभार प्रकट करता हूँ। इतनी सुन्दर पुस्तकें निकालनेके लिए आप वधाईके पात्र हैं।

नागपुर रेडियो—

“श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीयने इस ग्रन्थका संकलन और सम्यक् सम्पादन किया है। ऐसे ग्रन्थका संकलन और सम्पादन कोई मामूली बात नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत, बड़ी हिम्मत और तासीरे उल्फ़तकी जरूरत है। अध्ययन और अनुशीलनमें अडिग धैर्य चाहिए। किसी भी भाषाकी रसभरी साहित्यिक सामग्रीके संचयनमें वर्षोंकी छानबीन और अथक परिश्रम करनेके बाद ही सफलता मिलती है। इस सफलताके लिए अयोध्याप्रसादजी वधाईके पात्र हैं। छपाई अतीव सुन्दर, साफ़-सुथरी और दिलकश।”

लाजर्नलकी छपाई : कपड़ेकी जिल्द

रंगीन कवर

पृष्ठ सं० ७८४

मूल्य आठ रुपया

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पोष्ट बाक्स नं० ४८, बनारस १

महापुराण [आदिपुराण]

[भाग १ और २]

युगादिपुरुष भगवान् ऋषभदेवका पुण्यचरित्र

सम्पादक श्री हिन्दी अनुवादक
साहित्याचार्य पंडित पतालालजी

'वसंत'

बड़े आकारके दोनों भागके

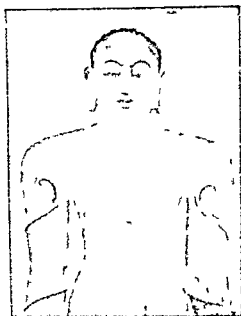
पृष्ठ १३२०

कपड़ेकी जिल्द * मनमोहक

दुरगा कवर

मूल्य प्रत्येक भागका

दस रुपया

इस पुराणमें न केवल चरित्र ही हैं विन्तु जैनाचार जैनमस्कार आदिका नागोपाग विस्तृत विवेचन है। अनेक ताडपत्रीय प्रतियोंके आधारमें इसका सद्योधन और सम्पादन हुआ है। अर्धबोत्रक प्राचीन टिप्पणीसे अलंकृत है। ग्रन्थके आरम्भमें ८० पृष्ठकी महत्त्वपूर्ण विस्तृत प्रस्तावना लिखी गई है। स्वाध्याय प्रेमियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी।

समयसार [अंग्रेजी]

भगवान् कुन्दकुन्दके सुप्रसिद्ध अध्यात्म ग्रन्थ समयसारका अंग्रेजी भाषामें प्रामाणिक अनुवाद। विस्तृत व्याख्या, महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना।

सम्पादक—रायप्रहादुर प्रो० ए० चक्रवर्ती, मद्रास

बड़े आकारके पृष्ठ ४०८

* कपड़ेकी जिल्द

दुरगा कवर

* मूल्य आठ रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो० बा० ४८ बनारस १

[फरवरी १९५१ में प्रकाशित]

आज (काशी)-

इस पुस्तकमें सभी विषयोंपर सभी देशों और सभी युगोंके महा-पुरुषोंके अनमोल वचनोंका संग्रह किया गया है। ये वचन मनुष्यके भटकते हुए क्षणोंमें आकाशवाणीकी तरह उसका पथ-प्रदर्शन करते हैं संग्रहकी विशालता और विविधतासे संकलयिताके विशद अध्ययन और भगीरथ प्रयासका परिचय मिलता है। जानगंगा जिस घरमे पहुँचेगी वही "मनचंगा और कठौतीमें गंगा" सुलभ हो जायगी।

सुरुचिपूर्ण मुद्रण : कपड़ेकी जिल्द

तिरंगा कवर : पृष्ठ सं० ७७२

मूल्य छः रुपये

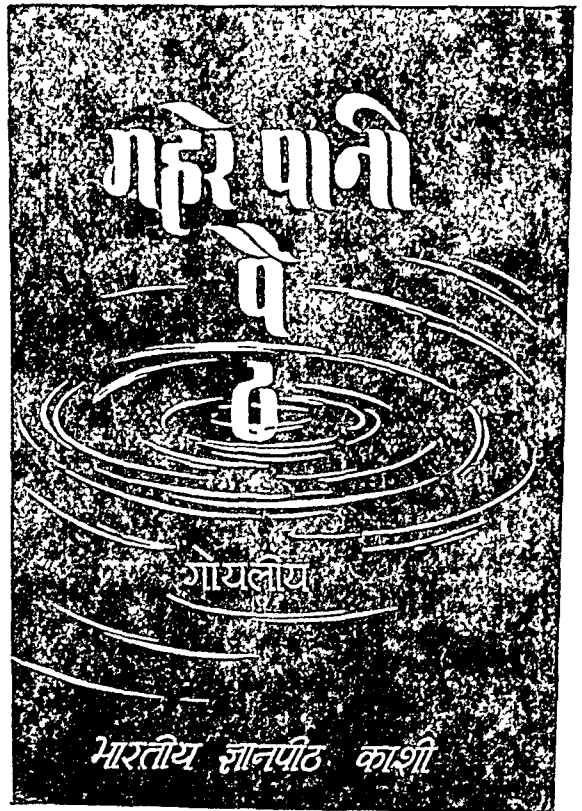
[अप्रैल १९५१ में प्रकाशित]

सम्मेलन पत्रिका-

इस संग्रहकी कहानियाँ पाठकको जीवनके हर पहलू पर सोचने और कार्यक्षेत्रमें फूँक-फूँककर कदम रखनेके लिए वाध्य करती हैं।

लेखककी भाषाशैलीमे जहाँ कोमलता, सरलता और साधुता है वहीं एक अद्भुत तड़प और अन्तर्मुखी क्रान्ति भी है। जीवनकी वह छोटी-मोटी घटनाएँ जिन्हे हम प्रायः उपेक्षित समझते हैं इन कहानियोंके द्वारा हमें सजग और सचेत बनाती हुई, नई योजना, नई गति और नई राहकी ओर बरबस खींचती हैं।

मूल्य ढाई रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशीके प्रमुख पुस्तक विक्रेता

- अजमेर—व्यवस्थापक, गौनम-पुस्तक-भंडार, जयपुररोड, अजमेर ।
 उदयपुर—व्यवस्थापक, हितैपी पुस्तक भंडार, उदयपुर ।
 इन्दौर—व्यवस्थापक, नवयुग-साहित्य-सदन, राजूरीवाजार, इन्दौर ।
 व्यवस्थापक, तुलसी-साहित्य-सदन, ३ नसियारोड, इन्दौर ।
 जोधपुर—व्यवस्थापक, भारतीय-पुस्तक-भवन, ४२ जसवन्त
 सराय, जोधपुर ।
 जयपुर—व्यवस्थापक, वाणी मंदिर, चौडारास्ता, जयपुर ।
 व्यवस्थापक, वीर-पुस्तक मंदिर, मनिहारोंका रास्ता, जयपुर ।
 लश्कर (ग्वालियर)—व्यवस्थापक, किताबघर, जिन्सीपुल, लश्कर ।
 श्री महावीरजी (जयपुर)—प० मगलसेनजी जैन 'विशारद'
 श्री महावीरजी ।
 व्यवस्थापक, वीर-पुस्तक-मंदिर, श्री महावीरजी ।
 दिल्ली—व्यवस्थापक, आत्माराम ऐंड सस, कश्मीरी गेट, दिल्ली ।
 व्यवस्थापक, इण्डियन पब्लिशिंग हाउस, नई सडक, दिल्ली ।
 व्यवस्थापक, शारदा-मंदिर लि०, नई सडक, दिल्ली ।
 ,, राजकमल प्रकाशन, १ फैज वाजार, दिल्ली ।
 व्यवस्थापक, दिगम्बर-जैन परिपद् पब्लिशिंग-हाउस, बडा
 दरीवा, दिल्ली ।
 आगरा—व्यवस्थापक, साहित्यरत्न भंडार, ४ महात्मा गाधी मार्ग,
 आगरा ।
 ,, सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामडी, आगरा ।
 व्यवस्थापक, श्री जैन-कुमार पण्डित, जैनभवन,
 लोहामडी, आगरा ।
 कानपुर—व्यवस्थापक, साहित्य-निकेतन, श्रद्धानदपार्क, कानपुर ।
 इलाहाबाद—व्यवस्थापक, हिन्दी-प्रकाशन-मंदिर, जीरोरोड
 इलाहाबाद ।
 व्यवस्थापक, सेंट्रल बुकडिपो, जीरोरोड, इलाहाबाद ।
 ,, नीलाम प्रकाशन, ५ खुसरो रोड, इलाहाबाद ।
 ,, वी० एल० भटनागर, चौक ,,

बनारस—व्यवस्थापक, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी चौक बनारस ।

” ज्ञान मंडल पुस्तक भंडार ” ”

” कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स ” ”

” पुस्तक-भवन ” ”

लखनऊ—व्यवस्थापक, सस्ता साहित्य-भंडार, अमीनुदौलापार्क,
लखनऊ ।

गोरखपुर—व्यवस्थापक, नया किताब घर, बैकरोड, गोरखपुर ।

पटना—व्यवस्थापक, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बाँकीपुर, पटना ।

” राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, मछुवा टोली, पटना ।

” सरस्वती सदन, बाँकीपुर, पटना ।

भागलपुर—व्यवस्थापक, पुस्तक-मंदिर, कालिफबाग, भागलपुर ।

जबलपुर—व्यवस्थापक, सुषमा-साहित्य मंदिर, जवाहरगंज, जबलपुर ।

कलकत्ता—व्यवस्थापक, विशाल भारत बुक डिपो, १९५१ हरि-
सन रोड, कलकत्ता ।

व्यवस्थापक, बम्बई बुक डिपो ” ”

व्यवस्थापक, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, २०३ हरिसनरोड,
कलकत्ता ।

व्यवस्थापक, हिन्दी-प्रचारक-पुस्तकालय, १६५१ हरि-
सनरोड, कलकत्ता ।

व्यवस्थापक, आधुनिक-पुस्तक-भंडार, कलाकार स्ट्रीट,
हरिसनरोड, कलकत्ता ।

व्यवस्थापक, जनवाणी प्रकाशन, १६११, हरिसनरोड
कलकत्ता ।

बम्बई—व्यवस्थापक, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, हीराबाग,
गिरगाँव, बम्बई ।

व्यवस्थापक, भारती-पुस्तक-भवन, कालबादेवी रोड, बम्बई

व्यवस्थापक, साहित्य-भारती, हीराबाग, गिरगाँव बम्बई ४

व्यवस्थापक, एन०एम० त्रिपाठी लि०, प्रिंसस्ट्रीट, बम्बई २

व्यवस्थापक, राजकमल-प्रकाशन, चौपाटीरोड, बम्बई ।

मद्रास—व्यवस्थापक, दक्षिणभारत हिन्दी प्रचार सभा, त्याग-
राय नगर, मद्रास ।

अहमदाबाद—व्यवस्थापक, सरस्वती-पुस्तकभंडार, हाथीखाना,
रतनपोल, अहमदाबाद ।

सूरत—व्यवस्थापक, दिगम्बर-जैन-पुस्तकालय, चंदावाड़ी, सूरत ।

नवम्बर १९५० में प्रकाशित
वैदिक साहित्य

प्रस्तावना-लेखक

माननीय सम्पूर्णानन्दजी, गिदामत्री, उत्तरप्रदेश

लेखक - प० रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री

शास्त्रीजी तीस वर्षोंमें वैदिक साहित्यके अध्ययन, अनुशीलन और प्रचारमें लगे हुए हैं। उपयोगिताकी दृष्टिसे वैदिक साहित्यका इतना भरल सागोपाग परिचय हिन्दी तो क्या सम्भवतया भारतकी अन्य भाषाओंमें भी उपलब्ध नहीं है। पुस्तकके लगभग ५६६ पृष्ठोंमें अवतक प्राप्त ११ महिनाओं, १८ ब्राह्मण ग्रन्थों, ६ आख्यायिकाओं और २२० उपनिषदोंकी मूल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्धमें अन्य ज्ञातव्य बातोंकी भी त्रिवेदीजीने सार रूपमें रख दिया है।

पृष्ठ सं० ५६६, • सजिल्द • मूल्य ६) रु०

भारतीय ज्ञानपीठ, पो० वा० नं० ४८ बनारस १

हिन्दीमें अभूतपूर्व प्रकाशन

आरुर्पक
 मुख्यपृष्ठ]

धर्म-चक्र

[आदर्श
 वाङ्मय]

गांधी तत्त्व का पुरस्कार करनेवाला

और भारतीय संस्कृतिका आदर्श

पढ़िये]

धर्म-चक्र

[पढ़िये]

भारत का शान्तिदूत

धर्म-चक्र

वापिक मूल्य ४), डाक व्यय के साथ।

नीचे दिये हुए पते पर भेजवाइए—

धर्मचक्र कार्यालय

सुगत निधान, प्लॉट नं० ४६३, १५वाँ रास्ता,

खार, बम्बई २१

भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

१. मुक्तिदूत [पौराणिक उपन्यास]	५)
२. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ	३)
३. पथचिह्न [स्मृति-रेखाएँ]	२)
४. पाश्चात्य तर्कशास्त्र [अप्राप्य]	६)
५. शेर-ओ-शायरी [द्वितीय संस्करण]	८)
६. मिलनयामिनी [गीत]	४)
७. वैदिक साहित्य	६)
८. मेरे बापू [महात्माजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि]	२॥)
९. पंच प्रदीप [गीत]	२)
१०. भारतीय विचारधारा [दार्शनिक विवेचन]	२)
११. ज्ञान गंगा [श्रेष्ठतम सूक्तियाँ]	६)
१२. गहरे पानी पैठ [११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ]	२॥)
१३. वर्द्धमान [महाकाव्य]	६)
१४. शेर-ओ-सुखन	८)
१५. आधुनिक जैन कवि	३॥)
१६. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास	२॥)
१७. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न	२)
१८. जैन शासन [द्वितीय संस्करण]	३)
१९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्तशास्त्र]	१२)
२०. करलकखण [सामुद्रिक शास्त्र]	१)
२१. मदन पराजय	८)
२२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची	१३)
२३. तत्त्वार्थवृत्ति [हिन्दीसार सहित]	१६)
२४. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]	१५)
२५. सभाष्य रत्नमंजूषा	२)
२६. नाममाला सभाष्य	३॥)
२७. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि	४)
२८. आदिपुराण [प्रथम भाग]	१०)
२९. आदिपुराण [द्वितीय भाग]	१०)
३०. समयसार [अंग्रेजी]	८)
३१. कुरल काव्य [तामिल भाषाका पञ्चम वेद, तामिल लिपि]	४)
३२. जातककथा	सा. ८) वि. ६)

सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

मुद्रक और प्रकाशक—बाबूलाल जैन पाण्डे, भारतीय ज्ञानपीठ काशी,
मंसार प्रेम बनारस

J

फरवरी १९५२

[८]

वी० नि० २४७८

उचित परामर्श

शास्त्र सन नहीं पढ सकते हैं क्यों कि बहुतों को उतना समय और धैर्य भी नहीं होता, इसलिए छोटे मौलिक, धार्मिक लेखोंकी सनसे ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल ज्ञानोदय में साधारण कोटि के लेख पढने को मिलते हैं। कृपया इसपर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। गागर में सागर, कद्दुवे-भीठे अनुभव, बहुत उपयोगी हैं। इसके लिए धन्यवाद।

—उद्योतचन्द्र बोधरा

[सत्य-अहिंसा और मानव-हित के लेख ज्ञानोदय में यथा-शक्य देने को प्रयत्न रहता है। धर्म के नाम पर सम्प्रदायवाद जातीयवाद के पोषक और इतर धर्मों के विरुद्ध लेख ज्ञानोदय में नहीं दिये जा सकते ? यदि आप धर्म प्रचार के ऐसे लेख भिजवाएँ जिसे पढकर जैन-जैनेतर सभी लाभान्वित हों, तो हम ऐसे लेखों का स्वागत करेंगे। —सम्पादक]

वीकानेर २-११-५१

‘ज्ञानोदय’ बहुत सुन्दर निकल रहा है, बधाई। मन्हेयालाल जी को सम्पादक मडल में जोड़कर चार चाँद लगा दिये, उनकी और आपकी लेखन-शीली प्रभावोत्पादक है।

—अगरचन्द्र नाहटा

जैनयुवक मण्डल हुवली १०-११-५१

जैन समाजमें ‘ज्ञानोदय’ ही एक ऐसा पत्र है, जो कि पूरी जैन व जैनेतर समाजके लिए उपयोगी है। इस पत्रके जरिये जैनसिद्धान्त का प्रचार होता है। लेख-कविता आदि सुन्दर होते हैं। इसके अलावा जैन और देश-विदेश समाचार दिये जाएँ तो सोने में सुगन्धकी तरह जन समाज को उपयोगी होगा।

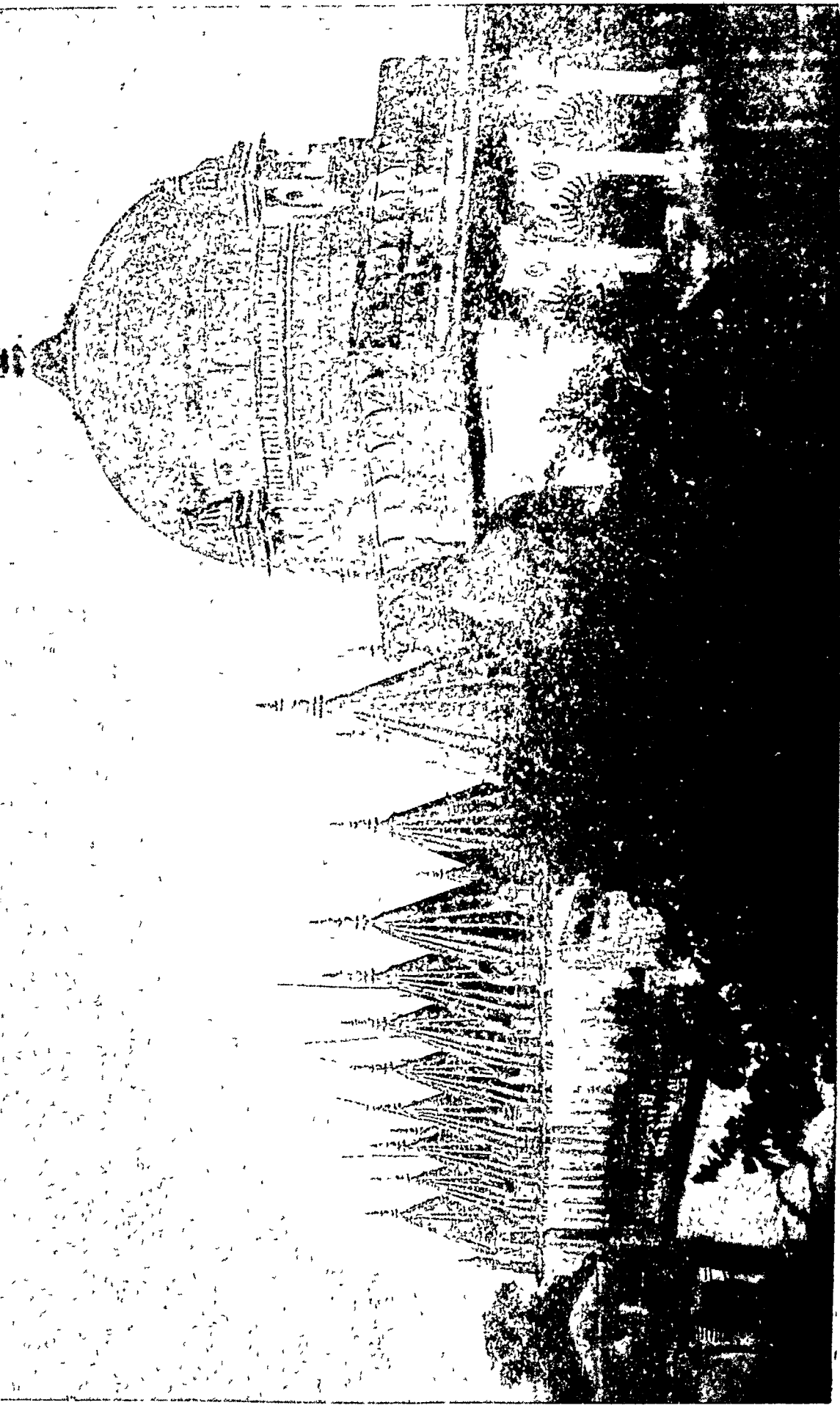
—शाह शंखमल जैन

[ज्ञानोदय में इस प्रकार स्थायी सामग्री देने का प्रयत्न किया जाता है, जोकि सदियों बाद भी उपयोगी प्रतीत हो। समाचारादि तो पल-बल में पुराने होते रहते हैं। दैनिक माताहिक पत्रों में इनकी भरमार रहती है। हम अस्थायी साहित्यसे ज्ञानोदय को मदैव मुक्त रखना चाहेंगे। —सम्पादक]

लखनऊ ३१-१२-५१

‘ज्ञानोदय’ में आदर्श की ऊँचाइयों और अनुभूति की गहराइयों का सुन्दर समन्वय है। ऐसे उपयोगी एवं फलापूर्य प्रकाशन के लिए सयोजक तथा सम्पादक सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

—पुष्पेन्दु

अतिशय क्षेत्र चंदेरी के मनोह्र चौबीसी मंदिर

भारतीय ज्ञानपीठ काशी के

- अजमेर— गौतम-पुस्तक भंडार, जयपुररोड, अजमेर ।
- उदयपुर— हितैषी पुस्तक भंडार, उदयपुर ।
- इन्दौर— नययुग-साहित्य-सदन, राजगृही बाजार ।
तुलसी-साहित्य-सदन, ३ नसियारोड, इन्दौर ।
- जोधपुर— भारतीय-पुस्तक-भवन, ४२ जमवन्त सराय ।
- जयपुर— वाणी मंदिर, चौडारास्ता, जयपुर ।
वीर-पुस्तक मंदिर, मनिहारोका रास्ता, जयपुर ।
- लक्ष्मर (ग्वालियर)— कृतावधर, जिन्सीपुल, लक्ष्मर ।
- श्री महावीरजी (जयपुर)— प० मगलसेनजी जैन विशारद, वीर-पुस्तक-
मंदिर, श्री महावीरजी ।
- दिल्ली— आत्माराम ऐंड सस, कश्मीरी गेट, दिल्ली ।
इण्डियन पब्लिशिंग हाउस, नई सडक, दिल्ली ।
गारदा-मंदिर लि०, नई सडक, दिल्ली ।
राजकमल प्रकाशन, १ फैज बाजार, दिल्ली ।
दिगम्बर-जैन परिपट्ट-पब्लिशिंग-हाउस, बडा दरीवा ।
- आगरा— साहित्यरत्न भंडार, ४ महात्मा गांधी मार्ग ।
सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामडी, आगरा ।
श्री जैन-कुमार परिपट्ट, जैनभवन, लोहामडी ।
- कानपुर— साहित्य-निकेतन, श्रद्धानदपार्क, कानपुर ।
- इलाहाबाद— हिन्दी-प्रकाशन-मंदिर, जीरोरोड ।
सेंट्रल बुकडिपो, जीरोरोड, इलाहाबाद ।
नीलाभ प्रकाशन, ५ खुसरो रोड, इलाहाबाद ।
वी० एल० भटनागर, चौक ”
साहित्य भवन लि०, जीरोरोड, इलाहाबाद ।
हिन्दुस्तानी पब्लिशिंग हाउस, जीरोरोड, इलाहाबाद ।
स्टूडेंट फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद ।

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ।

प्रमुख पुस्तक विक्रेता

- बनारस— हिन्दी पुस्तक एजेन्सी चौक बनारस ।
ज्ञान मंडल पुस्तक भंडार ” ”
कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स ” ”
पुस्तक-भवन ” ”
- लखनऊ— सस्ता साहित्य-भंडार, अमीनुद्दौलापार्क ।
- गोरखपुर— नया किताब घर, बैकरोड, गोरखपुर ।
- पटना— हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बाँकीपुर, पटना ।
राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, मछुवा टोली, पटना ।
सरस्वती सदन, बाँकीपुर, पटना ।
- भागलपुर— पुस्तक-मंदिर, कालिफबाग, भागलपुर ।
- जवलपुर— सुषमा-साहित्य मंदिर, जवाहरगंज,
- कलकत्ता— विशाल भारत बुक डिपो, १९५१ हरिसन रोड ।
बम्बई बुक डिपो १६५१६ हरिसन रोड ।
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, २०३ हरिसनरोड ।
हिन्दी-प्रचारक-पुस्तकालय, १६५११ हरिसनरोड ।
आधुनिक-पुस्तक-भंडार, कलाकार स्ट्रीट, हरिसनरोड ।
जनवाणी प्रकाशन, १६१११, हरिसनरोड, कलकत्ता ।
- बम्बई— हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव ।
भारती-पुस्तक-भवन, कालबादेवी रोड ।
साहित्य-भारती, हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई ४ ।
एन० एम० त्रिपाठी लि०, प्रिंसस्ट्रीट, बम्बई २ ।
राजकमल-प्रकाशन, चौपाटीरोड, बम्बई ।
- मद्रास— दक्षिणभारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागराय नगर ।
- अहमदाबाद— सरस्वती-पुस्तकभंडार, हाथीखाना, रतनपोल ।
- सूरत— दिगम्बर-जैन-पुस्तकालय, चंदावाड़ी, सूरत ।

पोस्ट बाक्स नं० ४८, बनारस १

महापुराण [आदिपुराण]

[भाग १ और २]

युगादिपुरुष भगवान् ऋषभदेवका पुण्यचरित्र

सम्पादक श्रीर हिन्दी अनुवादक
साहित्याचार्य पंडित पन्नालालजी
चडे आकारके दोनो भागके

पृष्ठ १३२०

कपडेकी जिल्द ३ मनमोहक

दुरगा कवर

मूल्य प्रत्येक भागका
दस रुपया

इस पुराणमें न केवल चरित्र ही हैं किन्तु जनाचार जनसंस्कार आदिका सामोपाग विस्तृत विवेचन है। अनेक ताडपत्रीय प्रतियोंके आधारसे इसका सशोधन और सम्पादन हुआ है। अर्थबोधक प्राचीन टिप्पणीसे अलंकृत है। ग्रन्थके आरम्भमें ८० पृष्ठकी महत्त्वपूर्ण विस्तृत प्रस्तावना लिखी गई है। स्वाध्याय प्रेमियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी।

समयसार [अग्नेजी]

भगवान् कुन्दकुन्दके सुप्रसिद्ध जघ्यात्म ग्रन्थ समयसारका अग्नेजी भाषामें प्रामाणिक अनुवाद। विस्तृत व्याख्या, महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना।

सम्पादक—रायमहादुर प्रो० ए० चक्रवर्ती, मद्रास

चडे आकारके पृष्ठ ४०८

*

कपडेकी जिल्द

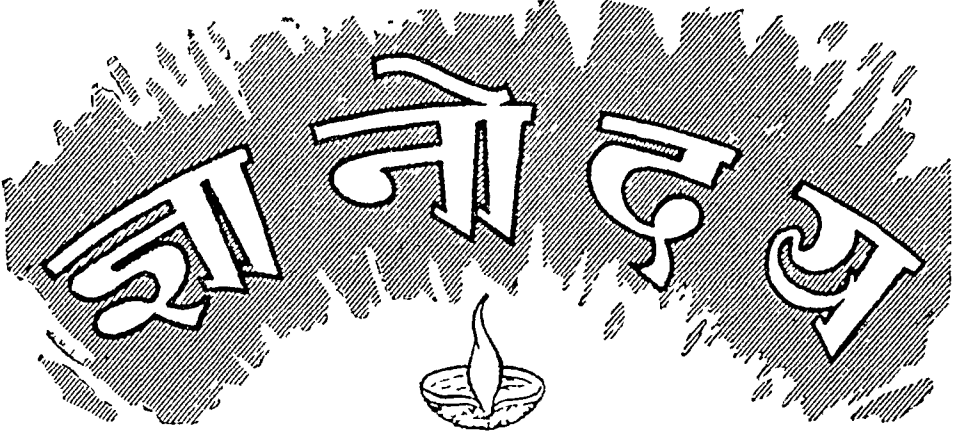
दुरगा कवर

*

मूल्य आठ रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो० वा० ४८, बनारस १

रामोत्थुरां समरास्स भगवओ महावीरस्स

वर्ष ३]

• काशी, फरवरी १९५२ •

[अंक ८

इन्द्रिय-जय

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीनाः हताः पञ्चभिरेव पञ्च ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥

कुरंग, मातंग, पतंग, भृङ्ग और मीन ये एक एक इन्द्रियके वशमे होकर मारे जाते हैं । जो प्रमादी अकेले पाँचों इन्द्रियोंसे पाँचों विषयोका सेवन करता है वह क्यों नहीं मारा जाय ?

इन्द्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्वर्गनरकावुभौ ।

निगृहीतविसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥

इन्द्रियाँ ही स्वर्ग और नरकका कारण हैं । यदि वे अपने अधिकारमे हैं तो स्वर्गका कारण है, यदि वशमें नहीं हैं तो नरकका कारण हैं ।

तदिन्द्रियजयं कुर्यान्मनःशुद्धया महामतिः ।

यां विना यमनियमैः कायक्लेशो वृथा नृणाम् ॥

इसलिए जो शुद्ध मनसे इन्द्रियनिग्रह करता है वही बुद्धिमान् है क्योंकि इसके विना यम-नियम आदिके द्वारा शरीरको कष्ट देना व्यर्थ है ।

समाधि के फूल

श्री दशरथ पारडेय

आ

ज जनवरीकी ३० तारीख है। बापूकी समाधिपर उनकी पुण्य स्मृतिमें श्रद्धाके कुछ फूल चढाने जाया हूँ। यही वह वर्गाकार चबूतरा, है जिसके सामने झुंकर विद्वकके बड़े-बड़े महापुरुष विध्वव्य बापूके प्रति श्रद्धा-भक्ति-पूरित अर्घ्य प्रदान करते हैं। मैं अपने हाथके फूलोको समाधिपर बिछा चुका हूँ।

सामने पुरानी देहलीकी ओटमें सृज अस्त होने जा रहा है। थोड़ी देरमें ही वह विद्ववात्मा बापूका मदेश वहन करता पातानकी ओर चला जायगा। प्रकाशका मदेशत्राह्व जो है। फिर हम होंगे अन्धकारके राज्यमें, विजनोंके उल्ला और दीपाने काम चलाते। वाश, हम प्रकाश और अन्धकारके इम रहस्यको समझ पाते।

पास ही मैं एव शरणार्थिनी वृद्धाका यग्वदा-चक्र चल रहा है। यह बाल-चक्रवा प्रतीक है, जिमसे विद्ववा जीवन मूय निक्लवर मृष्टिको अपनेमें समेट लेता है। 'इगला-पिंगला' का ताना बाना इसीसे बनता है और उमरी बनी चादर ओढ अपना काय-रत्नाप समाप्त कर मानव यही आता है।

X X X

स्मृतियाँ उभर रही हैं। आत्म-विस्मृत देशकी विदेशी मत्ताने कषेपर बैठा भोग, भग्न देवालयमें नि मत्त्व पड़े अध्यात्मको ललवार रहा है। मम-हृत् अध्यात्म अपनी सारी प्राण-शक्ति समेटकर उठना चाहता है, बिन्तु नि शक्त है। उसकी ब्रह्म-विद्या गो गई है। वह विवश है। कवीर, सूर, तुलसी, नानक और तुलारामकी वाणियोंकी चिनगारियाँ, जिहोने उसके जजर कलेवरमें प्रवाहित होने-वाने जीवन-शोणितकी गर्मोको अय तक बनाये रखा है, ठही पडती जा रही है। चारो ओर अममर्यता फैली हुई है। भोगकी इस ललकारका उत्तर कौन दे ? बगोपसागरकी लहरोसे एक कठव्वनि आती सुनाई पडी—

“के बोले मा तुमि श्रले बहुलधारिणीम्”

X X X

अध्यात्मने एव सत्पुण दृष्टि पूरवकी ओर टाली। वहाँ अरणोदय हो रहा था।

बहुवलधारिणीके नामने अध्यात्म-में नया जीवन फूँव दिया। वह उम अरुणोदयके प्रकाशमें देशके द्वार-द्वार अलग जगानेको उठ पडा। परतनता की जजीरकी भनवारमें उसकी बोली

विलीन होकर रह जाती । माँ उसके साथ थी । करुणार्द्र शब्दोंमें माँ ने कहा—“पतितपावनी गंगे ! अध्यात्म आया है, अलख जगाने । क्या कहती है ?” तपोभूमिकी अधिष्ठात्री गगाने आँखें नीची कर लीं । नैमिषारण्यके कण-कणमें व्याप्त ऋषियोंकी विभूतियोंको सम्बोधित कर माँ बोली—“तपस्विनियो, अध्यात्म भिक्षुकके रूपमें तुम्हारे द्वारपर खड़ा है ।” एकने भी कोई उत्तर न दिया । “योगिराज कृष्णकी प्यारी वृन्दे ! बोल, अध्यात्म तुम्हारी चरण-धूलि लेने आया है ।” वृन्दा कालिन्दीकी ओर रिक्त आँखोंसे देखती रह गई । माँने गद्गद कंठसे कहा—“साकेत, तुम्हें स्मरण है, एक दिन अध्यात्म विश्वामित्रके रूपमें तुम्हारे सिंहद्वारपर याचना करने आया था ? आज वही भिक्षाकी भोली ले तुम्हारे द्वारपर उपस्थित है । क्या कहते हो ?” साकेतको काठ मार गया । “राजगृहकी वेदिकाओं-पर शयन करनेवाले मगधके गौरव ! अध्यात्म, महावीर और बुद्धके तप और करुणाकी मधुकरी चाहता है ।” मगधका वैभव निर्जीव था । “पर्ण कुटी, तुमने भारतीय क्षात्र-धर्मको आश्रय दिया था । अध्यात्म आया है । क्या कहती हो ?” पर्णकुटी निराशाकी एक लम्बी साँस लेकर रह गई । माँ जब अध्यात्मको लेकर हिमालयकी ओर बढ़ी, हिमालय काँप उठा । उसके विराट् शरीरमें शोणित-संचार बन्द होने लगा । वह श्वेत हो गया । माँने डाँटकर कहा—“ठहरो हिमवान्, पिघल-कर पानी होनेका समय नहीं” और

कैलासके शिखरपर समाधिस्थ शंकरके पार्श्वदोसे बोली—“क्या अभी तक अध्यात्मको नहीं पहचाना ?” शंकरकी समाधि कौन भंग करे, सभी मौन थे । माँने अध्यात्मके सिरपर हाथ रखा और वह अन्तर्धान हो गई ।

माँका वरदान प्राप्त कर अध्यात्म तपोभूमियोंकी ओरसे मुड़ जन-पदके कोने-कोनेमें घूमने लगा । उसे एक ऐसा मानव-हृदय चाहिए था, जिसमें विश्वात्मा भाँक रहा हो और जिसमें प्रवेश कर वह अपनेको तपाकर अपनी खोई हुई ब्रह्मविद्याका आह्वान कर सके । माँकी कृपासे उसे एक हृदय प्राप्त हुआ । अध्यात्म उसमें आसन मारकर बैठ गया ।

× × ×

मानवमें बैठा हुआ अध्यात्म आत्मशुद्धि कर रहा है । सत्य और अहिंसाकी कसौटीपर जीवनको खरा उतारनेकी चेष्टामें देशरत है । विशाल भौतिकवादी साम्राज्यसे मोर्चा लेने एक क्षीणकाय लँगोटी-धारी मानव ‘निर्वलके बल राम’का अवलम्ब लिये खड़ा है । एक अलौकिक दृश्य है ! विश्वके इतिहासमें अद्वितीय ! दुनिया आश्चर्य चकित हो देख रही है । ‘इसमें कौन-सा जादू है, जिससे मंत्रमुग्ध हो सारा देश इसके इंगितपर प्राण निछा-वर करनेको उद्यत है ।’ उसने इशारा किया, देशके बाल-वृद्ध-युवा स्त्री-पुरुष कारागारोंमें जा पहुँचे । भोग और ऐश्वर्यकी गोदमें पलनेवाले जेलोंके तसलोंके तालपर राष्ट्रके परवानोंके गीत गाने लगे । ‘गाँधीकी जय !’ की पुनीत जय-ध्वनि की लहरोंसे टकराकर

ब्रिटिश साम्राज्यशाहीका फौलादी पजा मोम हो पिघल रहा है।

× × ×

स्वराज्य हमारा जन्म-मिद्ध अवि-
वार है, हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई
मभी भाई-भाई हैं, अस्पृश्यता महापाप
है, अँगरेजी शासनकी घुगड़ियोंसे घृणा
है अँगरेजोंमे नहीं, चर्खा हमारा सुद-
र्शन चक्र है, हम सत्याग्रही हैं, अपने
कष्ट उठा लेंगे, पर कभी दूसरेको किसी
प्रकारका कष्ट पहुँचानेको मोचेंगे भी
नहीं, इस प्रकारके अध्यात्ममय प्रेमिक
और अहिंसात्मक भावोंमे देश अनु-
प्राणित हो उठा है।

× × ×

भूमटल-व्यापी ब्रिटिश राज्याधि-
कारके गौरवसे विभूषित लदनके राज-
प्रासादके आँगनमें सेवार्गावके सन्तको
देखनेके लिए आँग्ल नर-नारियोंकी भीड़
उमड़ उठी है। शीत कटिवन्धकी उस
भयानक शीतवा अन्त करण शीतल
करना सेंटपाल के गिर्जाघरसे चप्पल
घोतीपर एक झाल लपेटे हिन्दुस्तानी
लिवाममें ईसा आ निकला। भीड़ टूट
पडी उमके दर्शन को। वह 'पूरववा
जादूगर' सम्राट्के माथ गड्डा मुस्किरा
रहा था। ब्रिटिश राज्यका वह शत्रु न
था। वह उमके पापका स्वयं प्रायश्चित्त
कर रहा था। वह दूसरोंके पापको
अपने सिर ढोनेवाला साक्षात् ईसा
था। वह ब्रिटिश जनताको भगवान्के
अभिशापसे बचायेगा। भारतकी स्व-
तन्त्रता माँगमें ब्रिटेनका कल्याण है।
आँग्ल भूमि उसके चरण-म्पशसे पुल-
कित हो रही है, शासन और जनताके
हृदयमें जमीन-आममानके फर्कका

यह एत ज्वलन्त उदाहरण भी तो है।
आँग्ल जनताके इस गाधी-प्रेमपर
शामनकी अन्नगत्मा क्षुब्ध हो रही है।

× × ×

विदेशी शक्तिका ताण्डव हो रहा
है। 'भारत छोड़ो'की घोषणासे
भारतका नभ-मण्डल प्रतिध्वनित हो
उठा है। अध्यात्मकी ब्रह्मविद्याने
आत्मशुद्धिके अन्तिम शत्रुनादसे गगना-
गनको पूरित कर दिया है। शासन
नियतिके दण्ड-विधानके चत्रमें पडा
नाच रहा है। वर्ग-विद्वेष, अधिकार-
मद और प्रजा-शोषणपर खडा शामन
अब मुक्ति पानेके लिए विह्वल है।
विधिका विधान ! सत्ताके जिन सिंहा-
सनपर भोग आरूढ था वह सिंहासन
ही लुप्त हो गया। गिरकर चोट
खाया हुआ भोग उलटी टाँग भागा जा
रहा है।

× × ×

यह अगस्त १९४७ की १५ वीं
तारीख है। देशके प्रत्येक घरमें स्वत-
न्त्रता देवीकी पूजा-अर्चा हो रही है।
आज देश स्वतन्त्र हुआ है। आध्या-
त्मिक मानवकी दिग्विजयिनी शक्तिके
प्रथम महाप्रयोगकी सफलताका यह
मंगलमय दिवस है। दुनियाके सारे
देश इस सफलतापर बधाइयाँ और
साधुवाद दे रहे हैं। किन्तु यह क्या
जिस हृदयक्षेत्रमें बैठकर अध्यात्मने
अपनेको तपाया था, उसीमें आज मानव
स्वयं तपेगा। राष्ट्रकी स्वाधीनता
संग्राम-यज्ञकी पूर्णाहुति होगी। अहिंसा
या पुजारी मानव हिंसाकी ज्वालातमें
तपाया जायगा।

हिंसाकी ज्वालाएँ चारों ओर उठ

रही है। बीचमें जरठ मानव डंडेके सहारे अकेला खड़ा है। उसकी आंखों-से चिनगारियाँ नहीं, कल्याणकी धाराएँ फूट रही है। वह चट्टानकी तरह अटल है। उसकी दृष्टि जिधर जाती है, अग्निशिखाओं और ज्वालाओं पर पानी फिर जाता है। परन्तु यह तो उसकी आत्माहुतिकी वेला है। अध्यात्म जो नहीं कर सका, उस पूर्णाहुतिसे करुणामयी माँके मंदिरको उसे आलोकित करना है। उसने अपनी आँखें बन्द कर उनको रामके चरणोंमें लगा दिया। हिंसाकी ज्वालाओंने आकर उसे निगल लिया। अब अध्यात्मकी गोदमें बैठा मानव किलकारियाँ कर रहा है और हिंसाकी वे ज्वालाएँ करुणाकी रश्मियाँ बन जीवनकी अमर ज्योति बिखेरती विश्वमें दौड़ रही हैं।

× × ×

सूर्य अस्ताचलको जा चुका है। तो क्या गाँधीका स्वतंत्र स्वदेश अंधकारमें विलीन हो जायगा? जवाहर-मयंककी शुभ्र रश्मियोंमें स्नान करने-वाले देशके सम्बन्धमें ऐसा मोह क्यों? क्या देशकी प्रबुद्ध चेतनाको जागृत करती वापूकी समाधिसे 'रघुपति राघव राजा राम' की धुन निकलकर प्रत्येक भारतवासीको सजग नहीं कर रही हैं?

देशने जिस भोग और ऐश्वर्यपर विजय प्राप्त की है, उसकी मायाके चंगुलमें वह नहीं फँस सकता। यहाँ अविद्या टिक नहीं सकती, अन्धकारको स्थान नहीं है। वह लँगोटीधारी युग-पुरुष ब्राह्म मुहूर्त होते ही हमारे द्वारपर आ जाता है, जागरणका संदेश देने—
'उद्बुध्यस्व ज्योतिर्लभस्व'।

समाधिके फूल कहते हैं—“देखो, वह तारिकाओंको आशीर्वाद दे अध्यात्म के साथ बादलोंसे नीचे उतर रहा है। चन्द्रमाकी रश्मियाँ उसका स्वागत कर रही है। नहीं देखते, वह यमुनाकी धाराएँ उसके चरण-स्पर्शके लिए ऊपर उठ रही है। वह देखो, वह उनके साथ नाच रहा है। हाँ, वह घर-घर आशीर्वाद देने जाता है। अब वह यही तो आयेगा। यहाँ आनेके वाद ही कही जाता है। देखो वह आ रहा है।”

हवाका एक झोंका आया और समाधिकी वेदीसे होकर चला गया।

वे पूछते हैं—“तुमने देखा उसको? वह कितना कोमल है। उसमें कितना प्रेम और वात्सल्य है!”

मैं उनको क्या उत्तर दूँ। विह्वलताने चारों ओरसे आ घेरा है। आँखे उमड़ रही है। मैं क्या देखूँ।

[१]

व

चपनमें जिस विद्यालय-
में मैं पढता था, उसके
ठीक सामने ही था
विशाल तालाब—देवी-
कुण्ड । आज तो इच-
इच जानता हूँ कि

उममें वहाँ कितना पानी है, पर उन
दिनों तो मेरे लिए उसके पानीका
परिमाण था—हाथी-डुवान ।

पिताजीने एक दिन कहा था—
‘देखो घेटा, देवीकुण्डमें हाथी-डुवान
पानी है, उसमें कभी न घुसना ।’
पिताजीसे ही सुना था कि मेरे बड़े
भाई नहरमें डूब गये थे, सो उनका
मुझे ममझाना सही ही था, पर मैं
देवता कि और लोगोंके साथ मेरे
साथी भी उन हाथी-डुवान पानीपर
तैरते हैं, खिलवारियाँ करते हैं और
तानाबक्के बीचोबीच खिले कमल तोड-
कर लाते और कमलगट्टे तोडकर
पाते हैं ।

मेरा भी जो मचलता, लनचता
और इस तरह मेरी नमैं मसममाती
नि मारुँ छत्रांग, पर मेरे गुरुजी जो
सामने बैठे रहते । मयोगप्रज्ञ एक दिन
चे गये वही दावतमें और मौफा देव
मैं घुमा देवीकुण्डमें । हाँ, किनारे ही
किनारे, वग यो ही कोई दो तीन पैडी,

क
नि
घ
स

पर उतने ही उतारमें मुझे समुद्रका
आनन्द आ गया और जो उमंगा कि
लगाऊँ एक छोटी-सी तैरी—हाँ, किनारे
ही किनारे और मैं तैरता तो क्या
भला, छपछपाने लगा ।

अभी मैं रसमें आ ही रहा था
कि बड़े कछवने मुझे डू दिया और
वम मेरी मिट्टी-पिट्टी गुम । मैं ह्व-
वाया-सा उठन पडा और उछलकर
फिर अपनी जगह आ पैर रखना तो
खिलाडीका वाम है—मेरे पैर उखड
गये और पैर उगडे कि आदमी गया ।
मैं भी वस गया ही गया और लगा
डूबकी वाने ।

घवाहटमें आदमी लम्बे मांस
लेता है, पर मैं लम्बे तो लम्बे, नहँ

इतिहासके उदर-नहरसे

साँसों भी मजबूर; साँस है—हवा खींचना और मैं पानीके भीतर। अब साँस लूँ, तो मरा, न लूँ, तो घुटा और इस मुसीबतके साथ मेरे भीतर यह ज्ञान कि मैं मर रहा हूँ। मेरी चेतना-में मेरी मृत्यु और छाती-पीटती मेरी मा और गुम-सुम मेरे पिता, पर तभी मेरे पैरों के नीचे जाने कैसे आ गई फिर पैड़ी और मेरे पैर टिक गये। पैर टिके कि आदमी सँभला और सम्भला तो, वस सँभला।

इस पैर उखड़ने और सँभलनेमें लगा होगा मुश्किलसे एक मिनट! हाँ, एक मिनट, जो पलक मारते निकल

अपनी कलमको सदा ही गर्दोगुवारसे बचाये रखनेकी प्रेरणा पाता रहा हूँ।

[२]

उन्नीसवीं सदी जब अपनी बारहवीं वर्षगांठ मना रही थी, वे इंग्लैंडमें कही जन्मे। आदतें अक्खड़, दिमाग घुमक्कड़ और सुभांव साहसी, यह उनके बचपनकी एक धूपछाँही तस्वीर। जवानीने उनके जीवनकी खिड़कीसे भाँका, तो यह तस्वीर जरा निखरी और वे इरादोंकी बुलन्दीपर दिखाई दिये। इंग्लैंडके लिए तब भारतके दरवाजे खुल चुके थे और वहाँका साहस तब अपने फैलावके लिए इधर ही झाँकनेका आदी हो चला था।

कनिंघम ने भी इधर ताका, तो उनकी घुमक्कड़ी, इरादे और हिम्मत, तीनों उभर उठे और यह लो, सन् १८३४ में वे आ पहुँचे भारत। कनिंघम: एक बाईस वर्षका नौजवान; जिसका दिल-दिमाग ऊँची उड़ानोंसे भरा-पूरा! ये वे दिन, जब भारतमें इंग्लैंडके करण्टोंकी धूम। वे आये, फौजमें भरती हुए, गुण्डागर्दी मचाई और तीसमार खाँ मशहूर, पर कनिंघम यहाँ तीसमार खाँ होने को नहीं, कुछ और ही बननेको आया था। वह दूकानदार न था कि जो खपा, ले धरा; वह तो एक भरना था, जिसे अपनी ही राह वहना था—भले ही राह देरमें मिले!

१८३४से १८३७—पूरे तीन साल कनिंघमको अपनी जगह बनानेमें लगे,

इतिहासों

के

इतिहास

का

शहीद !

जाता है यों, पर इस मिनटमें जाने उस दिन कितनी दुनिया मैं घूम गया, वह दमघोटनी घूम जीवनमें जब-जब मुझे याद आती है, मुझे याद आ जाते हैं—जोसफ डेविड कनिंघम, जिन्हें मैं 'इतिहासोंके इतिहासका शहीद' कहकर

श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

पर वह निराश न हुआ, जुटा रहा। वह घुमक्कट सा प्रभु था, कोई आकारा देल नहीं कि चिटिया फँसी तो बाह, न फँसी तो लहू ! अब वह कनल पेटके महकरी, जो मिकय मीमापर गवनर जनरनके एजेण्ट और इस तरह पचीम वर्षकी अवस्थामे कनिधमने भारतकी शासकीय राजनीतिमे पहला कदम रखा ।

[३]

पजात्र-क्रेमरी महाराजा रणजीत-मिह से १८३८ में लार्ड आकनैण्ट मिले, तो कनिधम भी नाथ रहे और प्रथम सिख-युद्धमें भी वे स्वय उपस्थित थे। इम तरह सिख-अंगरेज सम्बन्धोंके, दूसरे शब्दामें सिखोंके तबके इतिहासके वे प्रत्यक्ष द्रष्टा साक्षी थे। वे उनमें न थे, जो इतिहासको पढकर जानते है, वे उनमें थे, इतिहास जिनकी आँखोंके सामनेमे स्वय गुजरता है। फिर उम समयकी मारी दस्तावेजों पढनेका उन्हें अवसर मिला था और इस तरह हर डिपी बात भी उनके सामने गुनी बात थी।

अपने पदके कारण वे बडे आदमियों और बडी गुटियोंके बीच थे, तो अपने स्वभावके कारण वे सब-साधारणके नाथ थे और इम तरह वे आममानके नाथ ही बातें न करते थे, धरती की भी मुनते थे।

आठ थप वे फीरोजपुरमें रहे। तत्र बहावलपुरमें एजेण्ट हुए और इसी तरहसे कई हमरे पदों पर काम करते हुए अन्तमें भूपाल राज्यकी पोलिटिकन एजेन्सीम पहुँच गये।

अब वे सघर्षमें नहीं शान्तिमें थे,

पर कमठोंके लिए शान्ति, नये कमका निमन्त्रण है। कनिधमके हाथ-पैराने अधिक उनका दिमाग उन्हें पुकार रहा था—'कुठ करो न अब !'

भीतरकी इस पुकारको बाहरमे एक उपहार मिला कि कनिधमके बड़ोने कहा—कनिधम सिगोका इतिहास लिखें। 'रोनेको जी चाहा था कि विसर पडी !' कनिधमकी पिण्ड-लियाँ मचमचा रही थी कि राहने उन्हें पुनाग और राह थी मनपसन्द। अब वे इतिहास द्रष्टामे इतिहास-द्रष्टा होने जा रहे थे। उनका मन उम शवंतसे भरा था, जिनका स्वाद सिफ निर्मानाओकी जीभ ही जानती है। राइफल अपनी वृत्तियोंको स्थायी बनानेके लिए कलमके द्वार भित्तिारिणी थी इस समय।

कनिधमको भीड़में गले अजाने साथी न खोजने थे। सामने घूम रहे परिचिताको पुकार भर लेना था। इतिहास उनके सामने ही था कि वे उसे लिख लें और वे लिखने लगे। कोई उलझन न थी, वे तेजीसे बढ़ चले, बढ़ चले कि पहुँच गये और यह हो गया तैयार—मिखों का इतिहास। गोने-मारको जैसे मोती मिले, माने बेटा जना और किमानने खेती काट ली। कनिधम खुशीमे भरे और ऊँचे भविष्यकी उम्मीदोंमे लवालब।

[४]

शादीकी गहनाइयोंके बीच कभी-कभी मृत्युका समाचार भी आया करता है, जो आँधीकी तरह खुशियोंके बगीचेको पतक मारने भूकभोर मारता है।

कनिघमके साथ भी यही हुआ। उनका इतिहास उनके बड़ोंकी मेज़पर क्या पहुँचा, एक भूकम्प आ गया। उन्होंने उमंगोसे भरे और आँखोंको पूरी तरह खोले, जो इतिहासके पन्ने उलटे, तो अपनी तारीफ़ोंके अम्बार देखनेको ही तो; पर उसमें उन्हें क्या दीखा? उसमें दिखाई दिये उन्हें अपनी बेइमानियोंके जनाजे, चालाकियोंके चमत्कार और उनके दुश्मनोंकी वीरताके स्मारक!

वे शिखरपर चढ़ते-चढ़ते खाइयों में जा गिरे। गिरकर कमजोर रोता है और ताकतवर गरजता है। वे कनिघमके बड़े थे, कनिघम उनका मातहत था। कनिघमको वे कुचल सकते थे और यों ताकतवर थे। गवर्नर जनरल मार्क्विंस आफ़ डलहाउजीने उन्हें नौकरीसे अलग कर दिया और उन्हें जातिद्रोही कह, लांछित भी किया।

जब वीणाकी भंकार कानोंमें रस बरसानेको हो और अचानक उनपर आ पड़े नगारेकी चोट, तो नसोंमें एक खास खलबली-सी मच जाती है। कनिघमका भी यही हाल था, उसे प्रशंसाकी जगह नृशंसा और उपहार की जगह दुत्कार मिल रही थी।

मुश्किलसे अपनेको सँभालकर कनिघमने अपना इतिहास फिर पढ़ा— अपनी पुस्तककी तरह नहीं, एक क्रूर समालोचककी तरह और उस समय उसमें तनाव इतना कि वह बैठ न पाया और अपनी खिड़की पर पोथी धरे खड़ा ही रहा। उसे होश ही न था, वह अपने आपमें ही न था,

तो थकानकी शिकायत पैर किससे करते।

पुस्तक पढ़ी, तो उसमें फिरसे एक नया जोश आया और बालककी तरह अत्यन्त कोमलतासे अपनी पुस्तक को थपथपाकर उसने कहा—“इसमें तो एक भी बात ऐसी नहीं, जिसके लिए विद्वान् जजोंकी सभामें मैं अकाट्य प्रमाण न दे सकूँ!”

किसीने कहा—“तुम्हारी पुस्तकमें कोई ग़लत बात नहीं है कनिघम, पर इससे हमारी जाति कलंकित होती है!”

“ओह, यह बात है”—उसने सोचा—“मेरी जाति अपनी नीचताओं से कलंकित नहीं होती, उन नीचताओं को प्रकट करनेसे कलंकित होती है और इसलिए उसकी नज़रोंमें इतिहासका काम आजके सत्यको ज्यों-का-त्यों कलकी पीढ़ियोंको सौपना नहीं, आजकी कालिमाको शृंगारका स्वरूप देना ही है।”

कनिघमने यह सोचा और एक तूफ़ानी धक्का-सा लगा, वे अपने पलंगपर बैठ गये। हाँ, सचमुच बैठे नहीं वे—बस बैठ गये! अब पलंगपर वे नहीं उनकी लाश थी। उन दिनों १८४६ का सन् अपनी बिदाईकी तैयारियाँ कर रहा था और कनिघमकी भूरी आँखोंने तो अभी ३७ वसन्त ही देखे थे!

[५]

अभी उस दिन कनिघम से बातें करनेका मौक़ा मिल गया मुझे। वे मेरी कल्पनाके आँगनमें अपने पलंगपर पड़े थे। उनका इतिहास उनकी छाती

पर था, उनके दोनों पजे, उस इतिहासकी जित्तद पर और वे टकटकी लगाये, उसे अपनी अन-भपकी आँखोंसे देख रहे थे, जैसे कोई स्टैच्यू हो ।

मने कहा—“कनिधम भाई, तुम नौकरीसे क्या अलग हुए, हमने—जीवनसे ही अलग हो गये, यह तो कोई हिम्मतकी बात न हुई ? वहादुरीका इतिहास लिखनेवालेको तो अपनेमें वहादुर होना चाहिये ।”

कनिधमने बिना आँखें भपके और बिना सिर हिलाये, दद-भरे स्वरमें कहा—“तो क्या मेरे दोस्त, मैं नौकरी छूटनेसे ही दुनिया छोड़ आया ? मेरे भोले भाई, उस नौकरीने मुझे नहीं, मने ही उस नौकरीको बनाया था और मैं चाहता, तो वैसी दस नौकरियाँ फिर बना सकता था ।”

“तो फिर असली बात क्या थी मेरे माथी, कि जिससे यह अनहोनी हुई ?” मने बहुत ही मुलायम और मीठे होकर पूछा ।

कनिधमने कहा—“वाणी आजकी शक्ति है और कलम कलकी माँ, जो आजकी भूलो और भलाइयोका पिटारा कलकी पीढियोंको भेंट करती है कि वे अपने आपमें भूलोंसे भटकें नहीं और भलाइयोंसे भगपूर हो ।”

कनिधमने एक गहरी साँस ली और बहुत गहराटयो तब भीगे-भीगेसे

होकर बोले—“मने अपने इतिहासमें यही तो किया था, पर मेरी जातिने उसे पसन्द न किया, ता उसके यही माने तो हुए कि आजके माँ-बाप अपने कलके वच्चोंको जान-बूझकर और एक समठिन योजनाके साथ धोखा देनेको कमर कस उठे ।”

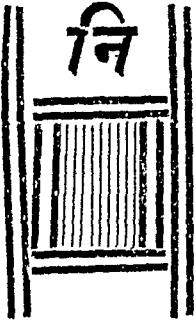
कनिधमकी स्टैच्यू-मी देहमें एक कपकपी-सी आ गई और बहुत ही निर्जीवसे होकर वे बोले—“ओह, इसका और क्या अय कि हमारे वच्चो, हम तो गिरे ही, तुम भी गिरते रहना, हम तो उठ न पाये, पर तुम भी न उठना । तो हमारी कलम वम पीतल-पर सोनेका मुलम्मा करनेवाली ब्रश है, सचाइयोकी मर्तियाँ गढनेवाली छेनी नहीं ।।

और यह सब मने सोचा, तो मेरी आत्माके चारा ओर एक कडवा धुवाँ भर गया । यह धुवाँ इतना घना था कि साँस लेना मेरे लिए असम्भव हो गया और मेरा दम घुट गया ।।।”

मने देखा—कनिधम अब भी ज्यो के त्यो पडे थे । उनका इतिहास उनकी छाती पर था, उनके दोनों पजे उम इतिहासकी जित्तद पर और वे टकटकी लगाये, उसे अपनी अनभपकी आँखोंसे देख रहे थे, जैसे कोई स्टैच्यू हो ।

पुष्प-वाटिका

— श्री रत्नेश ६ —

विड़ निशाके निस्तब्ध नीलाचलमें क्रीड़ा-विलास करता हुआ जब मैं स्वप्न-सुराको पीकर बेसुध हो जाता हूँ, तो कोई हौले-हौले आकर उसकी अपार काली अलकोंमें सौभाग्य-की स्वर्णिम रेखा खींच देता है; शह-नाइयाँ वज उठती हैं और वह अपने चिर-परिचित अज्ञात स्थानको प्रस्थान कर देती है। दिगम्बरके संगीतसे जब मेरी मोहनिद्रा टूटती है तो अपनेको एकाकी अनुभव कर मैं भाग खड़ा होता हूँ। विश्व केवल इतना ही जानता है कि मैं स्वेच्छाचारी, लक्ष्यहीन यात्री हूँ।

समस्त संसार जब सोता रहता है, मैं नंगे पैर ही व्याकुलताके अंधकार-में अपनेको छिपाये उस “अपरिचिता” की खोजमें निकल पड़ता हूँ। उसका यह अपरिचितपन हम दोनोंकी आत्मीयतामें कभी भी बाधक नहीं बनता। दिशाका संकेत तो नहीं होता, केवल चरणोंमें गति होती है, मनमें उमंग होती है और नयन-सरोवरोंमें जिज्ञासा तैरती रहती है। शून्य हृदयमें पुष्प-वाटिका कब और कैसे आसन जमा लेती है सो आज भी समझमें नहीं आता।

पुष्पवाटिकाकी क्यारियोंको देखकर मन कहता है कि इसी राजपथसे उसका सप्त-किरण स्वर्ण-रथ अभी-अभी गया है, रंगविरंगे नवोद्गत प्रसूनोंको देखकर मन कहता है कि अवश्य ही उसके नूपुरोंके तार टूट गये हैं और इसी स्थानपर उनके दाने-दाने बिखर गये हैं; छलकते हुए ओसकणोंको देखकर अन्दरसे आवाज आती है कि निश्चय ही वह सुखी नहीं है, उसके करुण-क्रन्दनके इन अश्रु-कण-निपातोंमें मेरी गंभीरता छिप जाती है; मंद समीरणके पंखोंपर बैठकर जब पराग मेरा स्पर्श करता है तो अनुभव करता हूँ, अवश्य ही उसने मेरे अनुरागका प्रत्यादान कर दिया है; झुरमुटके किसलयोंपर चमकते और छलकते ओस-कणोंको देखकर अनुमान होता है कि अवश्य ही उसने इस शीतल छायाके आलोकमें अपने श्रम-विन्दुओंको सुखाया है, मँडराती तिल-लियाँ रो-रोकर कहती हैं कि वह अकेली हो गई है, वापिकामें बिखरे विवर्ण म्लान फूलोंको देखकर मन कहता है कि अपने मुख-धावनके समय उसके कर्णफूल यहींपर रह गये हैं; निर्भरके कलकल स्वरमें फेनके विलासको देखकर मानसके अन्तरालसे कोई सिसकियाँ भरकर कहता है कि उसका

के साथ ही पासड शुरू हो जाता है। हम अपने साथीका प्रवेश, प्रशंसा, गप्प, मनोरजन या व्यापार-व्यवहारसे रोकने लगते हैं। हम अपने विचार सँकटों तहोके नीचे ढककर उससे छिपाते हैं। मेरी एक ऐसे मनुष्यसे मुलाकात हुई, जिसने धमके आवेशमें अपनी सब लाग-नपेट उतार फेंकी और जिम किसीम भी मिला, सब प्रकारकी प्रशंसा और नुच्छता त्यागकर उसने उमके जन्त करणमें मुन्दर टगम प्रवेश किया और परिज्ञानसे निरीक्षण किया। आरम्भमें उसका विरोध हुआ और सब कहने लगे कि वह पागल है, किन्तु उस मागपर कुछ नमय तक लगातार चलनेमें—जैसा कि उसके लिए आवश्यक हो गया था—उमने अपनी जान-पहचानके हर एक मनुष्यसे अपने माय सच्चे सम्बन्ध स्थापित करनेका गुण प्राप्त कर लिया। उसमें कोई भी भठ बोलने या उमे सन्ती वातचीत अथवा पुस्तकीय ज्ञान द्वारा टालनेका विचार ही नहीं करता था, किन्तु हर एक आदमी इस ईमानदारीके कारण स्वय ही स्पष्ट व्यवहारके लिए विवश हो जाता था और उसमें जो कुछ भी प्रवृत्ति-प्रेम, काव्य अथवा सत्यकी छाया होती, वह उसके सामने प्रकट कर ही देता।

समाज हममें से बहुतोके सम्मुख अपना वास्तविक रूप नहीं प्रकट करता है, केवल उसकी पीठ और उमका एक पक्ष ही दिखाई देता है। भठे युगमें मनुष्योंके साथ सच्चा सन्ध रखना भी एक पागलपन ही

है। ठीक है न? हम बहुधा मीघा व्यवहार नहीं कर सकते। प्राय हमसे मिलनेवाला हरेक मनुष्य कुछ आदर-सत्कार चाहता है, मनोरजनकी अपेक्षा रखता है। उसकी कुछ प्रसिद्धि होती है, कुछ गुण होते हैं, उमके हृदयमें कुछ धार्मिक नहर या परमार्थकी प्रवृत्ति होती है जिसके विरोधमें हम किसी प्रकार भी प्रश्न नहीं कर सकते हैं और जिमके कारण ही उसकी हमारे माय हमारी सागी वातचीत दूषित हो जाती है। किन्तु मित्र तो वही व्यक्ति है, जो मेरे कौशलसे नहीं किन्तु मुझसे व्यवहार करता है। मेरा मित्र तो किसी भी प्रकारकी प्रतिज्ञाके बिना ही मेरा मनबहलाव करता है, इमीलिए मित्र तो प्रवृत्तिमें विरोधाभास (Paradox) है। मैं, केवल मैं ही हूँ। मैं प्रवृत्तिमें ऐसी किसी हस्ती का आभास नहीं पाता, जिसके अस्तित्वको अपने ही समान स्वीकार कर सकूँ। एक भिन्न शरीरमें भी अपने ही जीवनकी महत्ता, भिन्नता और अनोखेपनकी प्रतिच्छाया देख सकूँ और परिणाम-स्वरूप मित्र प्रकृतिकी एक महान् कृति मानी जा सके।

मित्रताका दूसरा गुण प्रेम है। हम मनुष्यसे हर एक प्रकारके बन्धनोंसे बंधे हैं। कहीं एक ही खून है। कहीं एक ही समान अभिमान, डर, आशा, लोभ, वासना, घृणा या प्रशंसा है। यथार्थमें हर एक परिस्थिति, लक्षण और अन्य छोटी-छोटी बातोंमें भी समानता है, किन्तु मुश्किलसे विश्वास होता है कि किसी अन्यका चरित्र इतना महान् है कि वह हमें प्रेमसे

अपनी ओर खींच सके। क्या कोई इतना भाग्यशील और हम इतने पवित्र हैं कि हम उसे अपने प्रेमका भागी बना सकें। यदि एक मनुष्य भी मेरे प्रेमका पात्र बन जाता है, तो मैं जीवनके लक्ष्यके निकट पहुँच जाता हूँ।

इस विषयके गूढ़ तथ्योंपर प्रत्यक्ष रूपमें लिखा हुआ पुस्तकोंमें बहुत कम मिलता है। तथापि मेरे पास एक गद्यांश है जिसको स्मरण रखना मेरे लिए वाञ्छनीय है। मेरा लेखक कहता है—“मैं अपने आपको शिथिल और रूक्ष कर उनके सम्मुख समर्पण कर सकता हूँ, जो पूर्ण रूपसे मुझे अपना समझते हैं, किन्तु उनके सम्मुख जिनका कि अनन्य भक्त मैं हूँ, किसी भी प्रकारसे अपने आपको नहीं सौंप सकता।” मैं चाहता हूँ कि मित्रताके पैर, आँखें और जबान होनी चाहिए, चन्द्रमातक उड़ान भरनेसे पूर्व उसे पृथ्वीपर अपने आपको स्थापित कर लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम देवदूत बननेसे पूर्व एक छोटेसे नागरिकके समान हों।”

वह मनुष्यको भला-बुरा कहते हैं; क्योंकि वह प्रेमको एक सौदेकी वस्तु बना लेता है। मित्रता तो उसके लिए एक भेंटकी अदलाबदली है, उपयोगी ऋणका आपसमें हेर-फेर है। यह तो अच्छा पड़ौस है। बीमारीमें देखरेख करता है, मृत-संस्कारमें कफ़न थामता है और नाते-रिश्तेकी कुलीनता और शिष्टाचारको पूर्णतया आँखोंसे ओझल कर देता है। यद्यपि साधारण व्यापारीके इस भेषमें हम एक देवताके दर्शन नहीं कर सकते, तथापि दूसरी ओर हम किसी कविको यदि वह अपनी

कवितामें हृदसे ज़्यादा कोमलता भर दे और अपनी प्रेम-कथामें न्याय, समय-पालन, विश्वास और दयाके नागरिक गुणोंका पर्याप्त पुट न दे, तो क्षमा भी नहीं कर सकते। मैं शिष्ट और सासारिक सम्बन्धके रूपमें मित्रताके नामका दुरुपयोग कर उसकी, बाजारू बिक्रीसे भी घृणा करता हूँ। मैं तो किसानके बालकों और टीनके सामानकी फेरी करनेवालोंकी संगति अधिक पसन्द करता हूँ, न कि रेशमी वस्त्र पहने और इत्र लगाये, उन मित्रोंकी जो अपनी संग्राम-वेला तुच्छ रास-रंग, टमटममें सैर या सर्वश्रेष्ठ होटलोके भोजोंमें भाग लेकर बिताते हैं।

मित्रताका उद्देश्य तो निजी, किन्तु अत्यन्त ही कठोर व्यवहारमें निहित है। यह व्यवहार अभीतक अनुभव किये हुए सब व्यापारोंसे भी अधिक कठोर है। यह तो जीवन और मृत्युके सब कार्यकलापोंमें सुख और सहायता प्रदान करनेके लिए है। यह शांतिकाल, सुन्दर-सुन्दर भेट और वन-विहारके लिए तो है ही, किन्तु ऊँचे-नीचे रास्तोंपर कठिन यात्रा, संकट, निर्धनता एवं विपत्तिकालके लिए भी है। यह बुद्धि विलासके साथ धार्मिक ध्यानावस्थामे योग देती है। हमें मानव-जीवनके कार्य और दैनिक आवश्यकताओंमें एक दूसरेकी प्रतिष्ठा करनी है और जीवनको साहस, बुद्धि और एकतासे प्रकाशित करना है। ऐसा न हो कि यह अपनी गति त्यागकर रूढ़ हो जाये, किन्तु इसे सावधान और खोज-संलग्न रहना चाहिए और परिश्रमका गठबन्धन योग्यायोग्यके तर्कसे करना चाहिए।

गीत

श्री पुष्पेन्दु

आज मेरा प्यार मुझमे दूर है

लक्ष्य धुँधला ही क्षितिज पर छिप रहा ,
और सब आराधनामें बल नहीं ।
आज घेरे हैं परिस्थितियों मुझे ,
साधनाको साध्यका सबल नहीं ।

प्राणको जिससे मिले कुछ प्रेरणा ,
वह मेरा आधार मुझमे दूर है ।

आज जीवन डाल पर बैठी हुई ,
क्यों न मनकी मौन कोयल बोलती ।
क्यों न जीवनके क्षणोंमें वह पिकी ,
आज गीतोंका मधुर रस घोलती ।

जो मधुर मधु-मास लाता है सदा ,
वह मेरा पतकार मुझसे दूर है ।

मैं अपरिचित राहगीरोंसे यहाँ ,
 आज परिचयका सहारा माँगता ।
 मैं भँवरमें डुबकियाँ लेता हुआ ,
 आज लहरोंसे किनारा माँगता ।
 जो लगाती पार यह जीवनतरी ,
 वह मेरी पतवार मुझसे दूर है ।

मैं पथिक हूँ एक पथ भूला हुआ ,
 पर, प्रगति मेरी न रुक सकती कभी ।
 जिंदगी जो मौतको ललकारती ,
 मौतके सन्मुख न झुक सकती कभी ।
 मैं अमर पीयूष पीकर चल रहा ,
 मृत्युका व्यापार मुझसे दूर है ।

नैन-सम्पुटमे समेटे जागरण ,
 नीड़ पर निद्रा छिड़कती रात है ।
 इस निशाके आवरणसे झाँकता ,
 प्राण-प्राची पर सुनहला प्रात है ।
 कौन कहता है अमर आलोकमय
 वह मेरा संसार मुझसे दूर है

मैं तो नूतनवादी हूँ...

श्री रतन पहाड़ी

जै

न जगत्के किसी महीने के अकमें एक लेख छपा है श्री रघुवीरगरण जी दिवाकर का, "मैं भी पुरातनवादी हूँ।"

"मेरे मित्र ममभने हैं कि मैं पुरातनवादका उग्र विरोधी हूँ कि मैं भी पुरातनवादी हूँ।"

लेखका आरम्भ ही इस प्रकार हुआ है। और आप चलते चलिए पुरातनवाद पूरे लेखमें पीछा करता हुआ मिलेगा और उसके पीछे-पीछे अपनी विभिन्न शोभाओं और आस्थानों का उल्लेख लेखक द्वारा किया हुआ वैसे ही मिलेगा जैसे शरीरके सफेद गूदेके नीचेकी गुठलीका रंग कृष्ण और ही होता है।

मैं अपनी बात बताना हूँ। 'सृष्टे स्रष्टव्यतामुर्पति तदेव रूप रमणीयताया।' जीवन क्या पिछली घटनाओंको एक-एक कर सजाकर देखने भरके लिए है अथवा आगेकी माना को और उत्तरोत्तर वृद्धिगत अथवा सुशोभित बनानेके लिए है, अथवा पढ़नेकी पिरोई मालाको फिर बचने-कर फिर एक-एक कर पिरोनेके लिए है। वास्तवमें यह जीवन इतना ओछा नहीं है कि उसमें ऐसी मीमित सोमाके

दरान हो सकें। उसे तो प्रेरणा पानेके लिए जगत् पड़ा है और उसी जगत्के अन्तर्गत एक विस्तृत आकाश जिसपर कोई भी अपनी गेंद उछाल सकता है। किन्तु वह गेंद लगी कहाँ आकाशको-वह तो फिर गुरुत्वाकर्षणत्वात् भूमि पर आ पड़ी और उछलने लगी। भूलिए जरा पुरानी बात, छोड़िए जरा पुराने धन्धे-चलिए आगेकी ओर। अगर आगे हीरे-मोती ब्रीननेको नहीं पटे हैं तो आइये, पत्थरकी गोटी ही टगका लें-लेकिन पीछे चलकर नहीं कुछ आगे बढकर।

उस दिन मैंने देखा कि एक अन्धा भिखारी रोजके अभ्यस्त रास्तेपर चलता-चलता कुछ टगमग हो गया और पगडण्टी छोड़कर नालीके सहारे चलने लगा। कुछ देर तक तो मैं देखता रहा देखता रहा, और बादमें जब देखा कि वह फिसलने लगा है तो मैं बोल उठा "पुटे चला, पुटे चला।" वह केवल आवाजके सहारे ही जरा दायें हो गया-पीछे नहीं हटा और आगे चला गया, रास्ते पर आ गया।

"मैं भी पुरातनवादी हूँ" पूर्ण रूपमें पूर्वजोकी दुहाई देता हुआ लेख है। आज जो मैं हूँ वह पूर्वजोके अस्तित्वका ही एक न्यूनतम रूप है तो मुझसे पूर्वके पूर्वज भी अपने पूर्वजों

को उनके पूर्वजोंसे न्यूनतम मानते होंगे और उनके पूर्वज उनके पूर्वजोंसे अपनेको न्यूनतम समझते होंगे। यह तो ऐसी बात हो गई कि एक चिड़िया उड़ी फुर्र, दूसरी चिड़िया उड़ी फुर्र ? इस तरह तो ताँता लगा ही रहेगा और जहाँ तक हमारी जिह्वा या तर्क-बुद्धि या सहज बुद्धि पहुँच सकेगी अपना हिसाब लगा ही लेगी, लेकिन अपनेको एक थोथा पुतला समझ बैठना और एक पिछली इतिवृत्तात्मकताको नियन्ता रूप मान लेना कोई अच्छी बात नहीं है। गति-प्रगति भी क्षण-क्षण, पल-पल आपसे कुछ बोलती चलती है और हमसे आपसे—सबसे कहती रहती है—हमसे कुछ लो—हमको कुछ दो। हमसे क्या लिया—हमको क्या दिया ? यह नहीं।

हाँ, यह दूसरी बात है कि पुरातनको आदर्श मानकर उसे एक प्रतीक बनाकर चला जाय तो वह एक जीवनके पथपर अग्रसर रहनेके लिए द्वीप बन जायगा। किन्तु बताइये तो जरा पुरातनको कही सम्बल बनाकर आप अपना अस्तित्व कायम रख सकेगे ? मगर इतना तो ध्यान रखे बिना काम ही नहीं चलेगा कि किसी प्रकारकी आँच हमारे पुरातनको न लगे। समझमे नहीं आया कि श्री दिवाकरजी पुरातन-संस्कृतिवादी है अथवा पुरातन प्रथावादी है अथवा पुरातन आचारवादी अथवा पुरातन रूढ़िवादी अथवा क्या ? . . शायद कुछ नहीं। शायद सब. . . . .।

एक स्थानपर वे लिखते हैं कि विकास और प्रगतिमे मेरी आस्था

दृढ़ है, वह भी पुरातनवादकी देन है। यह उक्ति ऐसी है कि तीन पाँच आठ तो होते हैं, कोई कहे—नहीं भाई, तीन पाँच आठ होते हैं और पहला व्यक्ति खड़ा रहे—नहीं तीन-पाँच-सात ही होते हैं, किन्तु कोई समझानेवाला मिल जाय और किसी तरह समझा दे भाई, ३ और ५ आठ ही होते हैं और वह फिर कहे नहीं, मैं मानूँगा ही नहीं कि ३ और ५ आठ होते हैं—तब तीन और पाँच आठ कैसे हो जायेंगे ? वास्तवमें आदमी कभी-कभी अपनी अड़ पकड़कर कुछ ऐसी बातें भी कर बैठता है जिसका न तो कोर होता है न किनारा। और सामाजिक उत्थान, राष्ट्रीयता और अस्पृश्यता-निवारण आदिका ढिंढोरा पीटकर पता नहीं कहाँकी दुनियामें घूमा-फिरा करता है।

जीवनका अस्तित्व—जीवनको जीवनके रूपमें देखना है न कि मानवताका केवल एक पुजारी बनकर जीवको वाद और पन्थोंमें उलझाये रखना। जो जीवनको थोथा समझ बैठे हैं और केवल कुछ पंथ-प्रधानवादी होकर अपने पीछे केवल इसी नाम पर—मैं सच कहता हूँ कि मेरे पास जो विवेक है, मेरे पास जो ईमान है, यह जो संस्कृतिका हलन-चलन है, दुनियाके सारे जो सिद्धान्त हैं—और जीवन और कलाकी अभिव्यक्तियाँ हैं और तरह-तरहकी जो कपोल कल्पनाएँ हैं वे सब भी पुरातनवादी ही हैं। इसलिए हे भाइयो, जैसा मैं बन गया वैसा तुम भी बनो, क्योंकि मैं परीक्षा प्रधानवादी हूँ, क्योंकि मैं बुद्धिवादी हूँ, क्योंकि मैं पुरातनवादी हूँ,

वादी हूँ, वादी हूँ, इतना वादी हूँ, कि मत्र वादी हूँ, किन्तु जग नोचिए तो पुगनन अद्वेय है या जेय ? अनु-वरणीय है अथवा आचरणीय, भाव-नात्मक है अथवा त्रिमात्मक, आराध-नात्मक है अथवा माधनात्मक । जो जीत गया वह आदम बन मकना है किन्तु जीवनका माफन्य नहीं । भविष्यमें बढकर जीवनका माफन्य और क्या होगा ? और तो और, आपमें बढकर और क्या होगा ? पुगतनता अगर आप अपनेमें पाते हैं तो उमी पुराननतामें नूतनता सम्मिश्रित कर पुगतनमें चार-चाद जट दीजिए । यह नहीं कि पुगतनकी एक लम्बी लठी आप दन्विए और उमका छोर आप देखिए दूसरे छोरका ऐतिहासिक मण्डहरामें विलीन कर दीजिए ।

पीछे वही देखे जिमके आगे पध न हो और पुगतनकी बात वही सोचे जिमके लिए नननतामें विवाम न मिलता हो । हा, नूतनतामें अगर कुछ ऐसा भददापन जेचे जो नूतनतामें बनक हो तो उमे ठोकर मार दो और उन नूतनताम पुगतनको समाकर ऐमे विवाम कर दो, ऐमी प्रगति कर दो, उमे ऐसा बना दो कि पुरातन नूतन बनकर और नूतन बन जाय ।

गौडिक ईमानदारीके प्राद और सत्रज हृदयगम करनेके बाद, परम्परा-ग्रथाने वचन-मण्ड और इसी तरह परम्परावाद, परीक्षा प्रथानवाद और बुद्धिवाद और उसमें महावीर, बुद्ध, ईसा और मुहम्मदके नाम जोडकर अपने विचारका कलेवर किसी तरह बढाया जा मकना है । येन केन प्रकारेण

शदाने भाण्डाकी धुरीपर एक चरों-का लाग बार लाग-नाग तरहसे घुमाया जा मकना है किन्तु यही अपने प्रति कोई प्रवचनान्मक जनिष्यक्ति नहीं होगी क्या ?

आजकी बीसवीं नदी और बीसवीं नदीमें उत्पन्न मानव भले ही कितना पीछे चला गया हो, लेकिन वह पीछे भी जाकर कुछ भी आगे ही बढा है । उनन कुछ पुगतनने पाकर कुछ नयेमें मिनाक कुछ नई ही देन दी है, कुछ नई ही नजना की है ।

युग बदलना जा रहा है, एक-एक पलता इतिहास अपने पीछे छोडता जा रहा है और मानव उमका तन्नु-चाय बना हुआ है । मगीन तन्नु, जीवन-गतिमय बना जा रहा है और प्रगति जीवनमें ममानी जा रही है-समार आगे बढता जा रहा है । कौन यह कह मकना है कि आधुनिक उतना बुद्धिवादी नहीं है जितना पुगतन, लेकिन यह ता न्वयमिद्ध है कि आगे आनेवाला नूतन आजके नूतनमे और भी बुद्धिवादी होगा । मतलब आज जा पीटी विद्यमान है उसके आगे आनेवाली पीढी और भी बुद्धिमान होगी । तर्क यह दिया जा मकना है कि पुरातन निर्माणकारी था और नूतन धूमकारीको आगे आनेवाला नूतन प्रलयकारी अवश्य होगा ? यही एक ऐसा तर्क है जिमके धारेमें यही कहा जा सकता है कि मनुष्य अपनी गति रोक दे, प्रगति रोक दे, प्रवाह रोक दे और बस पुगतनवादी बनकर बैठा रहे, रामरामी जपता रहे । अन्तके शब्दोंमें विषयको तल न देकर केवल

यही कहा जा सकेगा कि पुरातन हमारा अद्भ्येय बने तो नूतन हमारा ध्येय बने, पुरातन आदर्श बने तो नूतन कार्य बने और पुरातन और नूतनमें घुला-मिला जीवन और नूतन बने, और मैं इस फेरमें नहीं पड़ा कि मैं नूतनवादी हूँ क्योंकि मैं पुरातनवादी नहीं हूँ। लेकिन चूँकि पुरातनवाद हेय नहीं है इसी लिए मैं नूतनको भी नहीं छोड़ सकता और इसी लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं नूतनवादी हूँ और एक बात और कहूँ कि यह नूतनता इतनी छोटी नहीं है कि छोटेसे दायरेमें ही घुल-मिल

जाय लेकिन यह तो इतनी विस्तृत है कि यह आजमें आगेसे आनेवाले करोड़ों वर्षोंतक जी सकती है और आगे आनेवाले करोड़ों वर्षोंमें भी अपना अस्तित्व और नूतन बना सकती है। मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ लेकिन विश्वास है कि और और नूतन बननेवाली यह नूतनता नहीं मरेगी और इसी चिर शाश्वतताको मैं नूतनताकी संज्ञा देता हूँ और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं नूतनवादी हूँ। क्योंकि प्रगतिका संबल है और इसीलिए मैं पुरातनवादी नहीं हूँ। मैं नूतनवादी हूँ।

प्रवाह

सलिले ! तुझे इस बातका गर्व है कि तेरा प्रवाह इतना गम्भीर है, तू समझती है कि तूने अपने प्रतिद्वन्द्वियोंपर विजय पा ली। तू निश्चेष्ट होकर बह रही है, मानों तुझे अब कोई चिन्ता नहीं है। किन्तु देख, तू जिन शिलाखण्डोंसे टकराती थी, वे ही अब चूर्णित होकर तेरे अंग प्रत्यंगमें व्याप्त हैं। जिन विशालकाय शत्रुओंको तूने सगर्व अपने आगेसे हटाया था, वे ही रेणु होकर तेरे अन्तःस्थलपर राज करते हैं।

निर्भर ! तू रोता है कि तेरा पथ बद्ध है, शिलाखण्ड क्षण-क्षणपर तुझसे टकर लेते हैं। तेरा प्रवाह इतना निर्बल है कि एक पत्थर भी उसे रोक देता है ! देख, उसी अवरोहसे, उसी अनन्त प्रवाह चेष्टाके कारण, तेरा हृदय कितना निर्मल है।

—‘भग्नदूत’ से

भारतकी शारीरिक गरीबी

वि० नरेन्द्र वी० ए०, साहित्याचार्य

शारीरिक गरीबीसे हमारा तात्पर्य आयुक्षीणतासे है। अनैतिकता और अमदाचार जैसे राज-योग कीटाणु जिसे लग चुके हैं उमकी आयु क्षीण होना आश्चर्यकारी नहीं। इसके कारण हैं—

- १—जननस्या-वृद्धि।
- २—साम्प्रदायिकता।
- ३—धर्मान्ध जातीयता।
- ४—उपयुक्त भोजनका अभाव (पौष्टिक तत्वोंकी कमी)।
- ५—नशीली वस्तुओंका उपयोग।
- ६—चिकित्सक और चिकित्सालयोंकी कमी।

इन सब रोग मवधक—आयुष्क घातक कारणोंपर एत नाथ नक्षेपमें विचार किया जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे—

१ जनसंख्या वृद्धि —

भारतवर्षकी प्रतिवर्ष ५० लाख बढ़नेवाली संख्या ऐसी है, जिनके कारण उने ऐसा पौष्टिक भोजन पाना एक सुन्दर स्वप्न ही है। भारतवर्षमें इस समय (हिन्दुस्तानमें लगभग ३० करोड़ २१ लाख, पाकिस्तानमें ६ करोड़ ६८ लाख) कुल ३८ करोड़ ८९ लाख ९७ हजार ९५५ आदमी

रहने हैं। हिन्दुस्तान गाँवोंका देश है। इसलिए हममें जब शहर नहीं के बराबर है, तब गाँव लाम्बा ७ लाख ३० हजार हैं। १३ प्रतिशत आदमी शहरोंमें रहने हैं, तो ८७ प्रतिशत गाँवोंमें रहने हैं। यह जनसंख्या सारे विश्वकी जनसंख्याके पाचवें भागके बराबर है, या कहना चाहिए कि समारका हर पाँचवाँ आदमी भारतवासी है।

२ साम्प्रदायिकता —

परन्तु यह जनसंख्या किसी मंगलित नगरमें बँधी नहीं है। जो धर्म आत्म-कल्याणका साधन था, उसके नामपर यह जनसंख्या सात भागोंमें बँट गई।

- १—हिन्दू २०६० लाख (हरिजनोको छोड़कर)
- २—मुसलिम ९४० लाख
- ३—ईसाई ६० लाख,
- ४—सिक्ख ५० लाख,
- ५—जैन २० लाख (जो जातिसे हिंदू, धर्मसे जैन हैं)
- ६—अदृष्ट ४८० लाख
- ७—जगली २०० लाख

संगठन और सुव्यवस्थाके लिए बनाई गई वण-व्यवस्था जाति-प्रथाके भ्रममें परिणत होकर साम्प्रदायिकता—जैसे विष-बीजकी क्यारी बन गई!

३-धर्मान्ध जातीयता :—

जातियोंकी संख्या ३-४ हजार तक पहुँच गई है, इतनेसे ही कुशल नहीं, निर्वल उपजातियोंपर सबल अन्याय ढाहने लगे। वैदिकोंकी मन-मानीसे ऊबकर जैनियोंने अपनेको जातिसे भी जन कहना प्रारम्भ कर दिया। इससे धर्मके नामपर कलंक लगा सो तो ठीक ही है; आर्योंके पवित्र आदर्शोंका प्रचार और संगठन समाप्त हो गया। पारस्परिक विद्वेष की ज्वलन्त ज्वालामें संगठन भस्मी-भूत हो गया, सहानुभूति और आत्म-संयम विदा हो गये। इसीका दुष्परिणाम है, शारीरिक क्षीणता या आयुका अकाल विध्वंस, प्रतिवर्ष १०० मनुष्य पीछे ३४ बच्चे माँकी गोदमें खेलते हैं, तो उनमेंसे २५ मृत्युकी गोदमें जा खेलते हैं। शेष ९ बच्चे जिस किसी भी तरह बड़े भी हुए तो जब अन्य देशोंके मनुष्य अपनी औसत आयु ७२ वर्ष तक जीवित रहते हैं, तब भारतीय अपने औसत आयुके २२ वर्ष भी पूरे नहीं कर पाते।

४ पौष्टिक भोजनका अभाव :—

एक शाकाहारी व्यक्तिके लिए यह पौष्टिक भोजन आवश्यक है।

१—गेहूँ चावल आदि—	१४	औंस
२—दाल	३	„
३—पत्तेवाली भाजी	४	„
४—जमीकन्द	३	„
५—अन्य तरकारी	३	„
६—फल	३	„
७—गुड़ शक्कर	२	„
८—दूध	१०	„
९—शाकमें तैल घी आदि	२	„

“जैसा खाओ अन्न, वैसा होवें मन” कहावत बिलकुल ठीक है। बच्चे पैदा करनेके लिए तो लोग मशीन बन रहे हैं, परन्तु सन्ततिके परिपालनकी ओर एक तो ध्यान है ही नहीं, है भी तो शाक और दूध जैसे पौष्टिक पदार्थोंका मिलना न मिलनेके बराबर है। वर्ष भरके लिए ३ करोड़ टन-शाक आवश्यक है, परन्तु उत्पन्न होता है केवल ९० टन! दूधके सम्बन्धमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, कि पहिलेकी अपेक्षा जैसे-जैसे गायोंकी कमी होती गई, घी दूध भी वैसा ही मँहगा होता गया। उदाहरणके लिए—ईसाके ५०० वर्ष पूर्व कालायन के कालमें—गौ १० पैसेको, बछड़ा ४ पैसेको, बैल ६ पैसेको और भैंस ८ पैसेको मिलती थी! दूध एक पैसेमे १ मन आता था।

२—इसके दो सौ वर्ष बाद मसीह से ३०० वर्ष पूर्व सम्राट् चन्द्रगुप्तके शासनकालमें—घी १ पैसेका दो सेर, दूध २५ सेर मिलता था।

३—ईस्वी सन्के शुरू में ४८ पैसेकी गाय, ९३ पैसेको बैल मिलता था।

४—पाँचवी शताब्दी विक्रमादित्य राज्यमें गाय ८० पैसेमें बैल ५१२ पैसेमें।

५—अलाउद्दीनके जमानेमे घीका भाव दिल्लीमे ७४ पैसे मन था। अकबरके जमानेमे १९५ आने मन था।

आजसे १५ वर्ष पहलेके युगका तुलनात्मक अध्ययन कीजिये तो आपको पता लगेगा कि सन् १९३५

अब मेरे समकित सावन आयो

श्री वीरेन्द्रप्रसाद जैन

अ

ध्यात्म-रस-रसिक कवि-
वर भूधरदासजी ऐहिक
जगत्के अभिनव पर
मादक आकर्षणोसे
आकर्षित न हुए।
उन्होंने कविता-कामिनी

की वासनाके वस्त्राभूषण न पहना।
देवके—'जोग हू से कठिन संयोग पर-
नारी को'—के 'चोज' से उन्हें मेल
न खाया। उन्होंने तो सबल स्वरमें
कहा—'गणिका संग जे नर लीन भये,
धिक है, धिक है, धिक है तिनकों।'।
उन्होंने तो प्रतिपादित किया—'परती
खिजे धरती निरखैं, धनि हैं, धनि
हैं, धनि हैं नर ते।' यह था उनका
आदर्श एवं वर्ण्यविषय ! इस क्षेत्रसे
भी वे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं।
अब अध्यात्मवादका शुष्क क्षेत्र आ
जाता है। काव्यके लिए इसे मरुभूमि
कहा गया है। किन्तु, खूबी तो यह
कि इस मरुस्थलमें भी कविकी भावु-
कता, तन्मयताने शान्तरसकी सुमधुर,
स्निग्ध एवं पावन पयस्विनी प्रवाहित
की है कि जिसके विमल वारिको
उकताया हुआ व्यक्ति पीकर अलौ-
किक ब्रह्मानन्दका अनुभव करता है।
यह एक साधना है और कवि इसका

साधक है। यहाँ कविके लिए 'साधना
ही जीवनका मूल' है।

साधक कवि साधनामें लीन है।
वह आत्म-साक्षात्कार कर रहा है।
उससे भ्रान्तियाँ अब कोसों दूर रह
गईं हैं। महाकवि बनारसीदासजीके
शब्दोंमें 'सुबोध-घट' प्रकट हो गया
है। और तब कविके श्रीमुखसे
निकल पड़ा कि 'अब मेरे समकित
सावन आयो।'।

हाँ, तो कविने सम्यक्त्व-रूपी
सावन पा लिया है। सम्यक्त्व-वर्षाके
संवर्षणसे मिथ्या-मति-गीष्म-ऋतुकी
अपनी राह लेते ही बनी है।

'बीति कुरीति मिथ्यामति गीष्म,
पावस सहज सुहायो।'।

कुरीति - मिथ्यामयी - निदाघके
प्रयाणपर 'समकित सावन' आ गया।
फिर क्या था सुरति (आत्म-सुधि)
की घनघोर घटाएँ उमड़-धुमड़कर
छाने लगी। इन काले-कजरारे बादलों
में अनुभवरूपी चपल चपला भी
चमक उठी। ऐसे सुन्दर समयको
पाकर भला विवेक-पपीहा ही क्यों
मौन रहता ? वह भी 'पी-पी' चुहकने
लगा। तब भला यह मनमोहक वाता-
वरण सुमति (सुबुद्धि) सुहागिन

रमणीको क्यों न माता ? उसका मन
वरबस ही लुभाने लगा ।

‘श्रुभ्रव दामिन दमकन लागी,
सुरति घटा घन छायो ।

बोलै विमल विवेक पपीहा,
। सुमति सुहागिन भायो ॥’

यह है ‘समकित-सावन’ का वैभव
और प्रभाव । वह जो आत्म-सुधि-
रूपी मेघ मटराने लगे, उनमें गड-
गडाहट होना भी तो स्वाभाविक है
न ? इसी गजन-तर्जनके विषयमें तो
कवि कह रहा है कि गुण-वाणी रूपी
गजना जो हो रही है उसे श्रवण कर
तो असीम आनन्दानुभव होने लगा ।
परिणाम-स्वरूप सु-मन-मयर विहँस
उठे जैसे वे नर्तन कर रहे हों । अब
कविकी तल्लौनता और बढ़ती है । वह
साधक तो है ही, अब उसकी भाव-
नाओंमें और प्रवणता आ गई है ।
वह शाब्दत-सुख-पथ या मृकित-मार्गपर
अप्रसर हो रहा है । उसे अनुभूति हो
रही है कि ‘समकित सावन’ आ गया,
सुरति-मेघोका पानी वरम गया, अब
साधक भाव भी अकुरित होने लगे ।

वे उगने लगे । फलत जिघर देखो-
उधर ही सुधातिरेर दिम्बाई देने
लगा मानो सभी जगह हर्षकी हरि-
याली ही छा गई हो ।

गुर धनि गरज सुनत सुप उपजै,
मोर मुमन विहँमायो ।
साधक भाप श्रँमूर उगे बहु,
जित तित हरप सगयो ॥’

कवि भावालोकमें पहुँचते-पहुँचते
वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ सारी
भ्रान्तियाँ मिट जाती हैं । भूल-धूल
धुल जाती है और ममरस वातावरण
आ जाता है । वह ऐसा घर पा
लेता है जहाँ किसी वातकी चिन्ता
नहीं रहती है । कितना भी पानी
क्यों न वरमे वह चूता नहीं-टप-टप
टपकता नहीं-

‘भूल धूल कहि मूल न सूकत,
समरस जल भर लायो ।
‘भूधर’ को निकसे श्रप चाहिर,
निज निरचू घर पायो ॥’

यही भावनाकी चरम परिणति
है और साधनाका चरम लक्ष्य ।

श्री जैनेन्द्रकुमार

श्री विष्णु प्रभाकर

मुझे ठीक याद नहीं, परन्तु वह सन् १९३० के आसपासकी बात है। मैं पजाबके एक पूर्वी नगरमें रहता था। एक दिन बैठक में बैठा हुआ कोई उपन्यास पढ़ रहा था कि एक प्रौढ़ महिलाने बिना किसी संकोचके वहाँ प्रवेश किया। मुझे उनका रूप आज भी स्मरण है—लम्बा क़द, धवल वस्त्र, गौर वर्ण और मुखपर मृदु मुस्कान—किसी उद्देश्यके लिए अपने अर्पण कर देने-वाली भिक्षुणीकी तरह वे मुझे लगी। उनके व्यक्तित्वमें जो मधुर मातृत्व छिपा हुआ था उसने मेरे किशोर मानसको दुलारा। उनके हृदयमें एक रसीद बूक थी और वे किसी महिला-संस्थाके लिए चन्दा माँगने आई थीं। चन्दा तो उन्हें मिला ही पर जबतक मेरे मामा अन्दरसे पैसे लावें तबतक मुझे उनका परिचय भी मिला। उन्होंने मुझसे पूछा—“क्या पढ़ रहे हो?”

मैंने उस उपन्यासका नाम बता दिया। सुनकर वे बोली—‘परख पढ़ा है?’

‘जी नहीं। किसने लिखा है?’

‘जैनेन्द्रकुमारने।’

‘अच्छी पुस्तक है?’

‘उसपर हिन्दुस्तानी एकेडेमीसे पुरस्कार मिला है।’

मैंने सोचा जिसे पुरस्कार मिला है वह अवश्य महान् लेखक है। मैंने तुरन्त उनसे कहा—‘आप मुझे उस पुस्तकके मिलनेका पता बता दीजिये। मैं जरूर पढ़ूँगा।’

बाते आगे बढ़ीं। उन महिलाने बताया—‘जैनेन्द्र मेरा लड़का है।’

यह कहते हुए उनका सारा अस्तित्व उल्लाससे भर उठा। उनके नेत्रोंसे भरते हुए तरल पदार्थने मुझे श्रद्धासे भर दिया। मुझे याद है कि तब मेरे मनमें एक विचार उठा था—‘क्या मैं भी जैनेन्द्र-जैसा बन सकता हूँ?’

जैनेन्द्रसे मेरा प्रथम परिचय इसी प्रकार हुआ था। जननीसे जिसका परिचय मिले उसके भाग्यसे ईर्ष्या

होनी चाहिए। आत्मियता तो उममें होती ही है। उसके बाद उनकी पुस्तकोंने इस परिचयको और भी पुष्ट किया। एक बार दिल्लीमें, कम्पनी-वागनी किसी सभामें दूग्ने उन्हें कन्वे पर चादर डाले देग्ना-इकहरा वदन, मझोला कद, प्रगस्त ललाट और प्रमुख नासिका, बातें करनेपर जन्तरमें लय हो जानेको आनुर आँखें और तदनुसार कुछ कुछ तनी हुए ग्रीवा-देग्गता रहा पर पाम जाकर उनमें बातें करनेका साहस नहीं पा सका। वहाँ व हिन्दीके महान् लेखक, कहाँ एक क्षुद्र पाठक।

पर भाग्यकी बलिहारी-एक दिन-में भी लिग्ने लगा और साहस इतना बढा कि नीर-क्षीर-त्रिवेकी 'हम' (मञ्जी प्रेमचन्द्रका हस) तक जा पहुँचा। प्रेमचन्द्रजीकी मृत्युके बाद मेरी कई रचनाएँ उसमें छपी और तभी जाना जैनेन्द्रकुमार उसके सम्पादक हो गये हैं, लेग् उनको भेजने होगे। यह सितम्बर १९३७ की रात है। एक कहानी दिल्लीके पतेपर भेजी और फिर उत्सुक हृदयसे उत्तरकी प्रतीक्षा करने लगा। यद्यपि भाई साहबने उस कहानीको अच्छी बताया था पर मेरे लेखकके लिए तो वह तभी अच्छी हो सकती थी जब 'परग' के पुरस्कार-विजेता-लेखक उमें अच्छी बहें। आखिर उनके हाथका लिग्गा २० सितम्बर १९३७ का बाईं मुझे मिला—

प्रिय महोदय,

कहानी मिली। उमें काशी छपने भेज रहा हूँ। अपनी कहानीमें भावना-

की मुलायमियत थोड़ी कम भी हो जाने दें और उसकी जगह Purpose का काठिन्य आ जाय तो मुझे कहानी और भी रचे। लिग्गते रहिए।

विनीत-जैनेन्द्रकुमार

पत्रका और कुठ भी असर क्यो न हुआ हो, उमने उम दुविधाको निश्चय ही दूर कर दिया जो मुझे उनसे मिलनेमें हो रही थी। मैं दिल्ली पहुँचा। शायद वह अक्नूबर १९३७ के पहले या दूसरे मप्ताहका कोई दिन था, मैं अपने बड़े भाईके माथ दरिया-गजमें उनके निवासस्थानपर पहुँचा। कई क्षण हम जीनेके नीचे खड़े रहे। सयोगवश तभी श्रीमती जैनेन्द्र कहींसे आ रही थी। उनमें पृछा- 'जैनेन्द्रजी यही रहते हैं।'

वे बोली- 'ऊपर है, चलिये।'

पर हम आगे कैसे चलें? आखिर उन्होंने स्वयं आगे बढते हुए कहा- 'आप भिभकते क्या हैं? निमकोच चले आइये।'

शायद इस चुनीतीने हमें बल दिया। ऊपरके कमरेसे कई व्यक्तियोंके बोलनेका स्वर आ रहा था। और जैसे ही हमने अन्दर प्रवेश किया वैसे ही सबकी दृष्टियाँ हमारी ओर उठी। मेने देखा-वह छोटा-सा कमरा जिसके एक कोनेमें एक मेज-कुर्सी पडी है, चटाईपर बैठे हुए व्यक्तियोंसे भरा हुआ है और बीचमें टहल रहा है एक इकहरे वदन और मझल कदका व्यक्ति, जिसने केवल वनियान और जाँघिया पहना है और कन्धेपर डाला है तोलिया। मैं शकलसे जैनेन्द्रको पहचानता था, इसलिए यह समझनेमें

कोई कठिनता नहीं हुई कि घूमने-वाले व्यक्तिसे ही मिलना है। मैंने प्रणाम किया और उन्होंने बैठनेका संकेत। साथ ही उनकी दृष्टिने पूछा—‘कहाँसे आना हुआ?’

परिचय मेरे भाईने दिया। नाम सुनते ही जैनेन्द्र बोल उठे—
You write remarkably well.
(तुम विशेष रूपसे सुन्दर लिखते हो)

इस वाक्यने मुझे कितना बल दिया, यह निश्चय ही मैं आज शब्दोंमें ठीक-ठीक न बता सकूंगा। मैं उनके कमरेकी अकिञ्चनताको विल्कुल ही भूल गया और यह भी भूल गया कि यहीं बैठकर इस व्यक्तिने अपने साहित्यका निर्माण किया है। एक नये लेखकसे इस प्रकारका व्यवहार उन दिनों (आज तो और भी अधिक) निस्संदेह अकल्पनीय-सा लगा। उनसे मेरा यह पहला प्रत्यक्ष परिचय था। पहले परिचयकी बहुत कहावतें प्रचलित हैं। दो ध्रुवोंके अन्तरके समान अन्तर वाली ‘प्रथमग्रासे मक्षिकापातः’ और Love at first sight (चक्षुराग) जैसी उक्तियाँ किसी कविकी कपोल कल्पना नहीं हैं। वे किसी मेरे-जैसेके प्रत्यक्ष अनुभवका परिणाम हैं। उस दिन मेरा अनुभव दूसरी उक्तिके आसपास था। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता परन्तु उन्नत ललाटकी छायामें, श्येन नासिकाके आसपास अन्दरको दवेसे जो दो नयन हैं और जो कही दूर भाँकते जान पड़ते हैं, आपको पकड़ लेनेकी उनमें पूरी शक्ति है।

उन्होंने मुझे भी पकड़ा। मेरा

भय कम हुआ और मेरी तबियतमें जो अलगाव था उसे न रखनेका निमंत्रण लेकर मैं लौटा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ करनेका साहस बटोर सकूँ, उन्होंने और भी गहरी आत्मीयतासे उस निमंत्रणको दोहराया। एक महीना बाद, नवम्बर १९३७ के अन्तिम सप्ताहकी बात है। शरत्कालीन रात्रिके गहरे सन्नाटे और घने कुहरेसे आच्छादित अपने छोटे-से नगरकी एक सुनसान गलीमें, मैं टिमटिमाती हुई लालटेनके सामने बैठा लिख रहा था। तब अनायास एक शब्द उस सन्नाटेको आलोकित करता हुआ उठा—‘विष्णुजी कहाँ रहते हैं?’ मैं कुछ चौंका, फिर भी वह पहली पुकार मैंने अनसुनी कर दी। परन्तु दूसरे ही क्षण वह स्वर फिर उठा, फिर उठा। तब मुझे भी उठना पड़ा। अन्धकारमेंसे भाँककर मैंने पूछा—कौन साहव?

सन्नाटेमें वही स्वर गूँजा—‘जैनेन्द्र।’

लिखनेमें मुझे और पढ़नेमें आपको देर लगेगी पर मेरे शरीरमें ऊपरसे नीचे तक सिहरन दौड़नेमें देर नहीं लगी—‘जैनेन्द्र! इस समय? यहाँ...।’ सोच रहा था और गिरता पड़ता दौड़ा जा रहा था। किवाड़ खोलकर किसी तरह कहा—‘नमस्ते। आप इस समय...?’

जवाब दिया—‘हाँ, इधर आना हुआ, सोचा तुमसे मिलता चलूँ, कहानी परसे तुम्हारी गलीका नाम पढ़ा था।’
‘बड़ी कृपा की आपने।’

‘अरे कृपा क्या है’—उन्होंने कुछ हँसकर कहा। फिर ऊपर चढ़ते-चढ़ते पूछा—‘बड़ा सन्नाटा है?’

'जी छोटे शहरोंमें रात जल्दी आ जाती है और फिर यहाँ तो बिजली भी नहीं है।'

वे वही मेरे पास फर्शपर बैठ गये। चारों तरफ मेरा सामान विखरा पड़ा था। पूछा—'क्या लिख रहे हो?'

मैं तब 'आश्रिता' कहानी लिख रहा था। उसीकी चर्चा शुरू हो जाती, पर मैंने बातको घुमा दिया। कुछ और चर्चा चल पड़ी। वे बातें करते जाते थे और साथ ही मेरी प्रत्येक वस्तुका निरीक्षण भी। उन्होंने मेरे पैनोंको, जो सुला रह गया था, बन्द करके रख दिया। फिर सामने दीवार पर लगे हुए स्वामी दयानन्द तथा महात्मा गान्धीके चित्रोंको देखा और बोले—'सफलता तब है जब लेखनीकी शक्ति वाणीमें आ जाये। मेरी लिखी हुई बातका जितना आदर है उतना ही बोली हुई बातका हो, मैं यही चाहता हूँ।'

शब्द मेरे हैं पर भाव उनका है। स्पष्ट ही उनका लक्ष्य वे दोनों महा-पुरुष थे। आज जो उनमें प्रवचन देनेकी या प्रश्नोत्तर-पद्धतिको प्रोत्साहन देनेकी प्रवृत्ति है उसके मूलमें यही महत्त्वाकांक्षाकी भावना है।

लौटते समय जब मैं कुछ दूर तक उनके साथ गया तो उन्होंने मुझमें पूछा—'क्या तुम इधर मेरी पुस्तकोंकी बिनीका प्रबन्ध करवा सकते हो?'

महभूमिमें कोई पानीकी माँग करे ऐसी वह बात थी। इस बातसे मुझे कुछ धक्का भी लगा। क्या नैष्यकका अपना लिखा बेचना भी

पड़ता है? पर यह विषयान्तर है उस क्षण तो उनकी आत्मीयताने मुझे जीत लिया था। इस पराजयमें मुझे सुख मिला। इसके बाद रहा-सहा व्यवधान भी जाना रहा और मनमें एक निजीपनका आविर्भाव हुआ। उन्होंने पहले पत्रमें मुझे 'प्रिय महोदय' कहकर सम्बोधित किया था पर इस घटनाके छ-सात दिन बाद 'आश्रिता' कहानी पाकर उन्होंने लिखा—
भाई विष्णुजी,

'आश्रिता' कहानी श्रमी मिली। श्रमी देख भी ली। बहुत अच्छी मालूम हुई। मुझे ईर्ष्या होती है। इतनी सूक्ष्मता हिन्दीमें तो देखनेको नहीं मिलती। क्या मैं बधाई दूँ।

लगभग साढ़े तीन महीनेके अल्प कालमें ही 'प्रिय महोदय' मे मैं 'भाई विष्णुजी' बन गया। इस आत्मीयताने मेरे साहित्यको क्या कुछ दिया इसका मूल्यांकन सहज नहीं है। जिस कालमें मेरी हत्या हो सकती थी उसी कालमें मुझे इतना स्नेह मिला। इस गौरवका श्रेय अकेले मेरा नहीं है जैनेन्द्र-जैसे मित्रोंका भी है।

पर जैनेन्द्र जो ऊपरसे इतने सरल दिखाई देते हैं, क्या वे सचमुच सम्पूर्ण रूपसे सरल हैं। फिर एक घटना याद आ रही है। मई १९३८ में मेरा विवाह हुआ था। भाई यशपालके साथ वे भी वाराणसीमें गये। हरिद्वार जाना था। मार्गमें रुड़कीके पास नहर-के किनारे रुकनेकी व्यवस्था थी। न जाने कैसे उस पार पत्थर फेंकनेकी प्रतियोगिता शुरू हो गई और मुझे यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि

जैनेन्द्रजी अनायास ही सबसे आगे निकल जाते हैं। यह अचरन मुझे ही हुआ हो सो बात नहीं। अक्सर जब लोग सुनते हैं कि जैनेन्द्र माने हुए खिलाड़ी हैं या सिद्धहस्त तैराक हैं, बहुत अच्छी साइकल चला लेते हैं तो उन्हें भी सहसा विश्वास नहीं होता। उसका कारण है उनका व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा। वे सादगीसे रहते हैं। अकर्मण्य सादगी नहीं, उसका स्थान तो कहीं गन्दगीके आस-पास है और महत्वाकांक्षी गन्दा नहीं रह सकता। लेकिन हमने सादगी के कुछ अर्थ मान लिये हैं, इसीलिए उन्हें देखकर अक्सर लोगोंको धोखा हो जाता है। एक बार एक बन्धुने किसीका शाल ओढ़ रखा था। उसे देखकर वे बोले-‘आपको यह शाल सजता है खरीद लो न।’ दूसरी बार एक मित्र उनके पास इसलिए आये कि वे उनके साथ चन्देके लिए चले। उन्होंने पूछा-‘कितने चन्देकी बात है।’ बात बहुत बड़ी नहीं थी। वे बोले-‘आप मुझसे दस-वीसकी क्या बात करते हैं। हजार दस हजारकी करिए। तब मैं आपके साथ चल सकता हूँ।’ एक बार फिर किसी सम्बन्धमें उन्होंने कहा था-“क्या बताऊँ सेकेण्ड क्लास में ट्रेवेल करनेकी आदत पड़ गई है।” इधर उन्हें वायुयान प्रिय है। तो यह सब अस्वाभाविक नहीं है। ये घटनाएँ, उनकी दिखाई देनेवाली रहन-सहनकी सादगीके पीछे जो गहरी महत्त्वाकांक्षा छिपी हुई है, उसे उभारती हैं।

साहित्यकी चर्चा करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सैक्स और अर्थ

इन दोनोंको साहित्यकी मूल प्रेरणा मानता हूँ। पौदेके दो भागोंकी तरह सेक्स जड़की भाँति धरतीके नीचे फैलती है और अर्थ पत्र-पुष्पके समान धरतीके ऊपर फैलता है। उनके जीवनमें जो जटिलता है उसका कारण इन शब्दोंमें उपस्थित है। जैनेन्द्र यों अहिंसामें विश्वास करते हैं। अहिंसा और महत्वाकांक्षाका मेल कैसा। अनहोनी-सी बात लगती है पर जो साध सकता है उस साधकके लिए अनहोनी कुछ नहीं है। जैनेन्द्र इस दृष्टिसे साधक है। वे युद्धमें सदा निडर और तूफानमें सदा शान्त रहनेका प्रयत्न करते हैं। उनपर हमला होता है तो वे कभी उग्र रूप धारण नहीं करते। अन्दरसे उबलकर भी वे शान्त रहना चाहते हैं पर वे बदला न लेते हों सो बात नहीं। वे बदला लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि हमलावर तिलमिला उठता है उसी तरह जिस तरह वे तिलमिलाये थे। तिलमिलाते न तो बदला कैसे लेते? दिल्लीकी सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था शनिवार समाजमें उनपर एक लेख पढ़ा गया था। अनजाने ही वह कुछ असंतुलित हो गया था। उनके व्यक्तित्वपर काफ़ी करारी चोटें थी। उन्होंने उसका उत्तर दिया यद्यपि देना नहीं चाहिए था। उस उत्तरकी एक बात मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस लेखमें मैंने अपने चेहरेको तो देखा ही पर साथ ही आलोचकको भी देखा।

आलोचक पर यह हथौड़ेकी चोट थी। आलोचक यदि अपने लेखमें रह जाता है तो उसका अध्ययन विषयगत

(Objective) न होकर आत्मगत (Subjective) हो जाता है। उसे यह अधिकार नहीं है।

जैनेन्द्रको उत्तर देना आता है। और उसमें जो अर्थ गभित रहते हैं वे सुननेवालेके दिलको पकड़ लेते हैं, यह उनकी प्रतिभाका प्रमाद है और इमी प्रसादके कारण उनके साहित्यमें प्राण है। अगस्त १९५० की बात है। रेडियो स्टेशन पर उनकी नियुक्तिकी चर्चा चल पड़ी थी। लोग तरह-तरह की बातें करते थे। मैंने भी उनसे पूछा—‘सुना है, आपकी नियुक्ति रेडियो-स्टेशन पर हो रही है।’

वे बोले—‘ऐसा तो हो ही नहीं सकता।’

‘क्यों?’

‘क्योंकि हम रेडियोमें जायेंगे नहीं, रेडियो पर हमें कोई वुलायेगा नहीं।’

इस प्रकरता की एक और घटना याद आ रही है। सुना है कि एक बार कुछ मदिरा-प्रेमी बन्धुओंने उन्हें घेर लिया। बोले—‘या तो मदिरा पीनेका दोषवताओ नहीं तो तुम्हें भी पीनी पड़ेगी।’

परिस्थिति गम्भीर भी थी, रोचक भी, लेकिन जैनेन्द्र हार स्वीकार कर लें तो उसे रखें वहाँ। इसलिए वे बोले—‘भाई, शराब पीना बुरा है।’

‘क्यों?’

‘क्योंकि इसका नशा उतरता नहीं?’

पर यह प्रकरता तो असिधारा ब्रतके समान है। असन्तुलनका अर्थ स्पष्ट मृत्यु है और कोई सौभाग्यशाली

मृत्युमें बच भी जाये परन्तु गलत-फहमी का शिकार तो वह होगा ही। दिल्लीमें उन्होंने हिन्दी-परिपक्वा आयोजन किया था। एक बन्धु, जो हृदय-रोगसे पीडित थे, अचानक अन्वम्य हो गये। मुझमें अधिक वे उनके आदमी थे। मैं तब अकेला ही रोगीके पास था। मैंने जैनेन्द्रजीको सन्देशा भेजा। उनका घर दूर नहीं था पर वे नहीं आये। सौभाग्यमें वे बन्धु इस योग्य हो गये कि उन्हें घर छोड़ आया जा सकता था। मैंने वे बन्धु स्वयं बड़े साहसी थे पर मैं जैनेन्द्रजीके न आने से बड़ा क्षुब्ध था। उन बन्धुको घर पहुँचाकर मैं उनके पास पहुँचा और न आनेका कारण पूछा। उन्होंने कहा—‘मैं आता भी तो क्या करता? कर्ने-वाला तो भगवान् था। फिर तुम थे।’

माना उनका तर्क गलत नहीं था पर दुनिया तो इस तर्कके सहारे नहीं चलती। आदर्शकी ऊँचाइके पीछे छिपकर झूठी नहीं पाई जा सकती। इसीलिए सब गडबटभाला है। इमी-लिए व्यवहार आदर्शमें अन्तर है। अन्तर ही अन्तर है पर क्या इसके लिए उन्हें दोष देना होगा। मनुष्य को दोष देनेका नहीं, दोष स्वीकार करनेका अधिकार है। स्वयं जैनेन्द्र यही मानते हैं। उन्हें भी इसी दृष्टि से आँकना उचित है। असाध्य आदर्श की साधना तपस्या है, तपस्यामें पतन की गुजायश अधिक रहती है, पर इसी कारण जो तपस्यासे डरकर बैठ रह जाय उस अभागसे तो गिरने-वाला लाख बार बड़ा है।

जैनेन्द्र आलसी कहे जाते हैं।

असलमें बात यह है कि मस्तिष्ककी असाधारणता उनके हाथ-पैर नहीं चलने देती। शरीरमें मस्तिष्क की अधिनायकता है। मुझे याद है, शीत ऋतुमें किसी दिन वे, मेरे बड़े भाई और मैं तीनों सबरेरे लगभग ६-१० बजे बैठे तो सन्ध्याको ६ बजे तक बातें ही करते रहे और यही क्यों उस दिन हिन्दू कालेज की एक सभामें तो उन्होंने अपनी कर्मण्यताका सुन्दर परिचय दिया। वे सभापति थे। हाल खचाखच भरा हुआ था। वे भाषण देने खड़े हुए। मॉग हुई—‘कहानी सुनाइए।’ जवाब मिला—‘अच्छी बात है।’

और जब तक मैं कुछ सोचूं उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। उसे बातचीत कहना ठीक होगा। उनका और उनकी पत्नीका कोई झगड़ा था, देरसे आने और भोजन न करनेका घर-घर होनेवाला झगड़ा; पर जिस ढंगसे उन्होंने उसका वर्णन किया उससे वह विद्यार्थियोंसे भरा हुआ हाल हँसीसे बराबर आन्दोलित होता रहा।

ऐसे व्यक्तिको और कुछ भी कहा जा सकता है पर आलसी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आलसी वे न हों पर अव्यावहारिक अवश्य हैं और एक सीमा तक असहिष्णु भी। असहिष्णु इस अर्थमें कि उन्हें विरोधीसे काम लेना नहीं आता। उस पर योजनाएँ बना लेते हैं बड़ी-बड़ी। उनकी सभा-परिषदें इसी अव्यावहारिकताकी शिला पर खण्ड-खण्ड हो गईं कि वे दूसरेके दृष्टि-बिन्दुको स्वीकार नहीं करेंगे और सबसे अपनी गतोंपर काम करवाना चाहेंगे। पर यह कहना

कि वे अविश्वासी हैं उनके प्रति अन्याय करना है पर साथ ही यह भी सच है कि अव्यावहारिक आदमीमें सब दोष समा जाते हैं। उनको टिकनेका स्थान भी मिल जाता है।

जैनेन्द्र जो नहीं हैं वह वनज्ञा चाहते हैं; पर उसके लिए जो शक्ति चाहिए वह उनके पास नहीं है। शक्तिसे अधिक प्रकृतिका अभाव है इसलिए गड़बड़ है। जैनेन्द्रके जीवनमे यही उलझन है, यही संघर्ष है। पर व्यक्ति जैनेन्द्रकी जो असफलता दिखाई देती है आलोचक लोग लेखक-जैनेन्द्रकी वही सफलता बताते हैं। इनके साहित्य में असाध्यको साधनेकी पुकार है प्रयत्न भी है; पर किसी दिन वे सुलभ सके तो उनका साहित्य युग-युगका सन्देश बनने की क्षमता प्राप्त कर सकता है।

जैनेन्द्रजीने किसी विश्वविद्यालयमें शिक्षा नहीं पाई। जो कुछ उनके पास है वह स्वयं उपार्जित है। इसका कारण उनकी प्रतिभा है और प्रतिभा अन्तर की शक्ति है। शेक्सपियर, डिकेन्स, गोल्डस्मिथ, वालजैक और टैगोर इत्यादि ऐसे ही प्रतिभासम्पन्न लेखक थे पर जैनेन्द्रकी साहित्यिक प्रतिभामें दार्शनिककी-सी एक अजीब उलझन है, कभी-कभी वह इतनी जटिल हो उठती है कि पाठक उसे भेद नहीं पाता—‘कही पार नहीं, कही किनारा नहीं। आँखके ठहरनेका कोई सहारा नहीं। लेकिन यह जटिलता केवल जैनेन्द्रकी क्रलममें हो यह बात वे स्वीकार नहीं करते। यह तो इसी दुनिया की गड़बड़ है—‘सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। सृष्टि गलत। समाज

गलत। जीवन ही हमारा गलत। सारा चक्कर यह 'ऊँटपटाँग' पाठक की आँखों में डमे कभी नहीं देगती। उसके जीवनमें इतना सघप कहाँ है जो वह साहित्यिक जैनेन्द्रको पा सके। जो जीवनमें है वही साहित्यमें है। तभी जनताको पहचानकर भी जैनेन्द्र जनतासे दूर है। इसलिए पाठक उनमें उतनी श्रद्धा नहीं रखता जितना उनके नामका आदर करता है।

उलझनका एक और कारण है। उनके चित्रोंमें रंग गहरे नहीं होते। बहुतसे तो छाया-चित्र बनकर रह जाते हैं। फिर विचारोंका बाहुल्य (भक्तिपंक्तके अधिनायकत्वके कारण) उनकी कहानियोंको बोझिल बना देता है। उनकी चासनीका रस सूखता जा रहा है। भाषा भी एक बड़ा कारण है। उसके पीछे जो अहम् है उसे चीरकर कोई विरना ही भीतर पँठना है। जो पँठता है वह शान्ति पाता है। दूसरे लोग अशान्ति मोल लेकर उन्हें षोसते हैं।

लेकिन कुछ भी हो जैनेन्द्र जैनेन्द्र है। शब्द, वाक्य, भाव, भाषा और शैली सब पर जैनेन्द्रकी छाप है। उनके भीतर शक्तिका स्रोत है पर तथाकथित अकर्मण्यता (तथाकथित इसलिए कि मनमें वे महत्वाकांक्षी हैं) के कारण उन्होंने अनुपातसे बहुत कम लिखा है। उनकी दृष्टि पंजी और बुद्धि नया सृजन करनेवाली है। नग्न और अनुवाद उनके स्वभावके अनुरूप नहीं है। अनुवाद तो उनकी अपनी रचनाके जैसा हो जाता है।

अध्ययनकी शक्ति भी उनमें उतनी नहीं है। वे निर्विवाद रूपसे एक मौलिक कलाकार हैं और उन्होंने साहित्यमें एक मौलिक शैलीका निर्माण किया है।

जैनेन्द्रजीके प्रयत्न और निरदक दोना यथेष्ट है। उधर उनके आलोचकोंकी सग्या बढ़ती जा रही है। उनका आक्षेप है कि आजकी कोई भी समस्या उन्हें आकर्षित नहीं कर सकी। वैंगलका अवाल, विश्व महा-युद्ध, साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड, कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। नई पीढ़ीकी शिकायत है वे प्रगतिशील नहीं हैं। पुरानाकी शिकायत है उन्होंने सैनिक विद्रोह रूपका प्रचार किया है। यह सभीकी शिकायत है कि वे समाप्त हो रहे हैं। कभी-कभी वे स्वयं भी कह देते हैं—'हमें लगता है कि हम समाप्त हो रहे हैं।'

परन्तु यह मत्य नहीं है। प्रतिभा शाली कभी समाप्त नहीं होता, मृत्युके बाद भी नहीं। जीवनमें तो वह किमी भी क्षण चमक सकता है। शत केवल अकर्मण्यता पर चोट करने की है। कलाकार यदि युगकी अपेक्षा करता है तो वह युगका निर्माण भी करता है। जैनेन्द्रके विचारोंमें वह आग है जिम पर राग पड़ती जा रही है, पर वह भाड़ी भी तो जा सकती है। जैनेन्द्रका उदय धूमकेतु की तरह हुआ था और आज भी पर देरसे सही-धूमकेतु फिर भी तो उदय हो सकता है।

और धूमकेतु क्यों। नभका झिलमिलाना हुआ एकाकी तारा त्या पयिकको राह नहीं दिखा सकता।

मुझे पथ चलना आता है

श्री शान्तिस्वरूप 'कुसुम'

घटाओ ! छा जाओ पथ-बीच मुझे पथ चलना आता है
हुस्नके कदमोंपर रख शीश प्यारमें पलना आता है

न मेरा सरितासे सम्बन्ध
न मेरा सागरका अधिवास
अटल मेरे जीवनकी प्यास
किन्तु मेरी गतिमें उल्लास
जला लो दीप-शिखाओ खूब न कर पाओगी पर मजदूर
जलाना तुमको यदि आता मुझे भी जलना आता है

मिले मुझको पतझरके शूल
न आये मधु, उनका क्या दोष
ववण्डरके झोकोमें झूम—
हुआ करता मुझको सन्तोष
उंटा लो तुम जितने तूफान न पाओगे सपने झकझोर
सुखोंकी मुझे न पल भी चाह दुखोंमें गलना आता है

मिले शैशवमे मुझे अभाव
जवानीमें आँसू नादान,
अभावोंका मुझपर आभार
आँसुओंका मुझपर एहसान
निराशाओ स्वागत सौ वार न हो पायेगी साथें चूर
मुझे तम-कलियोंके मुख चूम चाँद-सा ढलना आता है

आध्यात्मिक उन्नतिके लिए आवश्यक निस्पृहता

— श्री अररचन्द्र नाहटा —

जहाँ चाह तहाँ ग्राह है,
हुइये वे परवाह ।
चाह जिन्होंकी मिट गई,
वे शाहनके शाह ।

हमारी अशान्तिके अनेक कारणों में से एक प्रधान कारण हमारी इच्छाएँ हैं। प्रत्येक प्राणी अनुकूल मयोगो व साधनोंके मिलनेकी इच्छा करता है, पर इच्छानुसार मिल जाना उसके वशकी बात नहीं है। अतः वैसा न होने पर हमारे चित्तमें अशान्तिका साम्राज्य छा जाता है। चाहके साथ दाह और दाहके साथ आहवा सम्बन्ध लगा ही रहता है। विश्वमें किसी भी प्राणी की सम्पूर्ण इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती, कारण एककी पूर्ति होनेके साथ-साथ दूसरी इच्छा आ उपस्थित होती है। इसीलिए इच्छाओंको आवाशके समान अनन्त माना गया है। प्राथमिक भूमिका में चाहमे राह मिलती है, अतः आवश्यक भी हैं, पर क्रममे उन्हें कम करने हुए निस्पृह हो जाना आवश्यक है।

इच्छाएँ भी प्राणियोंकी भूमिका अनुसर होती हैं। बाह्यदृष्टि जीवोंको सामाजिक अनुकूल पदार्थों व मयोगोंकी इच्छा रहती है। उमसे आगे बढ़े हुए

धार्मिक पुरुषोंकी इच्छाएँ किसीकी वुराईकी व पौद्गलिक न होकर सेवा, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, आदि सुकर्म सम्पन्न कर सकें, ऐसी शुभ प्रेरणा-रूप होती हैं। और उनसे आगे बढ़े हुए आध्यात्मिक पुरुष अपनी इच्छाओंको घटाते हुए सवथा इच्छा-रहित होनेमें प्रयत्नशील रहते हैं। वे इच्छाओंको अशान्तिका कारण मानकर परिस्थिति, सयोगो व प्रारब्ध कर्मनुसार जैसा कुछ होता है, उसमें सन्तुष्ट रहते हैं। प्रतिकूल सयोग को दूर करनेकी वे इच्छा नहीं करते और न अनुकूल मयोगोंकी प्राप्तिकी वाञ्छा ही करते हैं। वे हर परिस्थितिमें सम हो जाते हैं। गीताके मन्तव्यानुसार वे फलाशा-रहित व हरि-इच्छा के अनुसार चलनेवाले होते हैं और जैन परिभाषाके अनुसार वे यथा-उदय या उदयाधीन वर्तते हैं।

आध्यात्मिक दृष्टिसे इच्छाओंका उत्पन्न होना हमारी अपूर्णताका सूचक है। हमें किसी बातकी कमी है और वह हमें प्राप्त नहीं है, पर उसे चाहते अवश्य हैं, यही इच्छाका कारण व स्वरूप है। अतः पूर्ण बननेके लिए इच्छाओंमे रहित होना आवश्यक होता है। जैन-दर्शनमें आत्माके आध्यात्मिक

विकास-क्रमके १४ गुणस्थानक व श्रेणियाँ मानी गई हैं। उनमेंसे दसवी सूक्ष्म-संपराय नामक उच्च भूमिकामें सूक्ष्म-इच्छा मोक्षकी अभिलाषा मात्र रहती है, उसे भी आगे बढ़नेके लिए त्याज्य माना गया है। सूक्ष्म अभिलाषा-लोभ-के ऊपर उठे विना कैवल्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे सहज रूपसे पता चलता है कि अच्छी-से-अच्छी इच्छा भी अन्ततः त्याज्य ही है। पर उस स्थितिको प्राप्त होनेके पहले साधारण व बुरी इच्छाओंको छोड़ना प्रयास करना होगा। अशुभमेंसे शुभमें होते हुए शुद्ध बनना ही उत्थानका मार्ग है। अतः हमें इच्छाओंको कम करते चले जाना है, व उनमेंसे जो विकार है—आसक्ति है—विष है, उसे अमृतमें परिणत कर देना है।

साधारण मनुष्योंको कभी खानेकी, कभी अच्छे कपड़े पहननेकी, शारीरिक वेशभूषादि करनेकी, धनकी, पुत्रकी, यशकी, बड़े बनने आदिकी इच्छामेसे हर समय कोई न कोई इच्छा बनी ही रहती है। और उन्हींकी पूर्तिके लिए वे सारे जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं। मरनेके समयतक भी उनकी ये इच्छाएँ—आशाएँ—पिड नहीं छोड़ती। अन्ततः अपूर्ण इच्छाओंको लिए हुए ही उन्हें देह छोड़ना पड़ता है। शंकराचार्यजीने भी कहा है—

“अङ्गं गलितं, पलितं मुण्डं,

जातं दशनविहीनं तुण्डम् ।

वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं,

तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम् ।

प्राणीको कुछ समय और जीवित रहकर इनकी पूर्ति कर लूँ—यही इच्छा

रहती है, पर वहाँ उसकी विवशता होती है। वास्तवमें भव-परम्परा इन्हीं इच्छाओंके तन्तुओंसे बढ़ती है।

मध्यम श्रेणीके व्यक्ति व्यावहारिक साधारण बातोंकी इच्छाओंको कम कर देते हैं। इन बातोंमें जैसा कुछ परिस्थिति व प्रारब्ध वश होता है, होने देते हैं और अपनी इच्छाओंको सत्कर्मोंकी ओर लगा देते हैं। उनकी इच्छाएँ होती हैं कि मुझे सन्मार्गके दर्शक गुरु मिलें; मेरा तन, मन, धन,—परोपकार और सेवामें लगे। महात्माओंके दर्शन व सत्संगादिका लाभ मिले। हमारी बुद्धि निर्मल रहे। प्रभु-भक्ति, स्वाध्याय, ध्यानमें चित्त लगा रहे, अर्थात्—सांसारिक एवं शारीरिक बातोंसे ऊपर उठकर वह आत्माभिमुख होता है। आत्माके एवं जगत्के जीवोंके कल्याणकी कामना करता है। वास्तवमें मनुष्यता यहीसे प्रारम्भ होती है। उसके पहलेकी अवस्था तो पशुकी-सी है। उन बेचारोंमें ज्ञानकी कमीके कारण इच्छाएँ बहुत थोड़ी होती हैं। जब कि मनुष्योमें उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है पर उन इच्छाओंकी कोटि पशुओंके समान-सी होती है।

इससे आगे बढ़े हुए उत्तम पुरुष, जो संख्यामें बहुत कम होनेसे महान् कहलाते हैं—वे होते हैं जो इच्छाओंको बन्धनका कारण मानकर उससे अतीत होनेका प्रयत्न करते हैं। उन्हें किसी भी बातकी चाह नहीं होती है। जब जैसा मिल गया वैसा खा लिया, पहन लिया। नहीं मिला तो भूखा व नग्न ही रह गये। किसीने आदर किया तो ठीक, निरादर किया तो भी

चटाओ न आपसम मिल्लत^१ जियादा ।
मुनादा^२ कि हो जाय नफरत जियादा ॥

तरुल्लुफ अलामत^३ हे वेगानर्गीकी^४ ।
न टालो तरुल्लुफकी आदत जियादा ॥

करां दोस्तो पहले आप अपनी इज्जत ।
जो चाहो करे लोग इज्जत जियादा ॥

निकालो न ररने नसवमें किसिके ।
नहीं कोई इससे रजालत^५ जियादा ॥

करो इल्ममे इक्तसावे^६ शराफत ।
नजावतमे^७ हे ये शराफत जियादा ॥

फरागतमे^८ दुनियामें दम भर न बैठो ।
अगर चाहते हो फरागत^९ जियादा ॥

जहाँ राम^{१०} होता है मीठी जर्वांमे ।
नहीं लगती कुञ्ज इसमें दौलत जियादा ॥

मुसीबतका डक-इकमे अहवाल कहना ।
मुसीबतसे हे ये मुसीबत जियादा ॥

१ मेल मिलाप, २ ऐमा न हो, ३ कारण, वचह, ४ मन-मुटावकी,
५ विद्रान्वेषण, ६ तुच्छ कार्य, ७ भद्रताका व्यापार, ८ बुजुर्गसि, ९ अकर्मण्य
होना, १० सुप चैन ११ अपना, अधीन,

फिर औरोंकी तकते फिरोगे सखावत ।
बढ़ाओ न हदसे सखावत^१ ज़ियादा ॥

कहीं दोस्त तुमसे न हो जाएँ बदज़न ।
जताओ न अपनी मुहब्बत ज़ियादा ॥

जो चाहो फकीरीमें इज्जतसे रहना ।
न रक्खो अमीरोंसे मिल्लत ज़ियादा ॥

है उल्फत भी वहशत भी दुनियासे लाज़िम ।
पै उल्फत ज़ियादा न वहशत ज़ियादा ॥

फरिश्तेसे बहतर है इन्सान बनना ।
मगर इसमें पड़ती है महनत ज़ियादा ॥

—हाली

कैसे हैं वे कि जीते हैं सदसाल^२ हम तो 'मीर' !
इस चार दिनकी ज़ीस्तमे बेज़ार हो गये ॥

—मीर

तुहमते^३ चन्द अपने ज़िम्मे धर चले ।
किसलिए आये थे, और क्या कर चले ?

× × ×

ज़िन्दगी बढ़ती है, उतनी घटती है ।
ज़िन्दगी आप-ही-आप कटती हैं ॥

× × ×

शादीकी और ग़मकी है दुनियामें एक शकल ।
गुलको शगुफ़ता^४ दिल कहो या तुम शकिस्ता^५ दिल ॥

—दर्द

संस्कृतिका प्रभाक् • श्री अमृतलाल जैन दर्शनाचार्य

जाह्न धियो हरति मित्रति वाचि सत्य

मानोऽतिं शिशति पापमपाकरोति ।

चेत प्रमादयति विश्वु तनोति कीर्ति

सत्सङ्गति कथय किं करोति पुमाम् ॥ भर्तृहरि

सत्सङ्गति बुद्धिकी मन्दताको दूर करती है, वाणीमें सचाईना सिञ्चन करती है—सच बोलना सिखाती है, जगह जगह सम्मान दिलाती है, पापको पासमें नहीं फटकने देती, इसीलिए चित्तको प्रसन्न रखती है एवं सारे ससारमें कीर्ति फैला देती है। अब आप ही कहिये सत्सङ्गति क्या नहीं करती ?

यदि सत्सङ्गनिरतो भविष्यसि भविष्यसि ।

अथासङ्गनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ हेमचन्द्र

यदि तुम सदा सत्सङ्गमें निरत रहोगे तो अवश्य ही अच्छे वन जाओगे - और यदि दुर्जनोंकी गोष्ठीमें पडोगे तो निश्चयमे गिर जाओगे ।

सन्तसायसि संस्थितस्य पथसो नामापि न ज्ञायते

मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते ।

स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते

प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते ॥२॥ भर्तृहरि

गरम लोहेपर पड़े हुए जिस पानीका नाम-निशान भी नहीं बचता वही पानी यदि कमलिनीके पत्तेपर पहुँच जाय तो मोती-सा-मनोहर हो जाता है और यदि वही पानी स्वाति नक्षत्रमें समुद्रकी-सीपके अन्दर पड़ जाय तो मोती बन जाता है । उत्तम, मध्यम और जवन्य गुण प्रायः दूसरोंके संसर्ग से होते हैं ।

किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा

यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव ।

मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण

कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥

भर्तृहरि

इस स्वर्ण-पर्वत-सुमेरु और रजत-पर्वत-कैलाससे हमें क्या लाभ जहाँ पहुँचे वृक्ष ज्योंके त्यों वे के वे ही बने रहते हैं । हम तो मलयपर्वतको ही श्रेष्ठ मानते हैं जिसके आश्रयसे सबके सब वृक्ष चन्दन बन जाते हैं । चाहे वे पहले कङ्कोल रहे हों, चाहे कुटज रहे हों, चाहे नीम ही क्यों न रहे हों ।

बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति ।

सम्भूयाम्भोधिमध्येति महानद्या नगापगा ॥ ५ ॥ माघ

छोटे-से-छोटा मनुष्य भी—जिसे बड़ोंका सहयोग प्राप्त है—बड़े-से-बड़े कामको पूरा कर लेता है । देखिये ! छोटी-सी पहाड़ी नदी किसी बड़ी नदीसे मिलकर समुद्र तक पहुँच जाती है ।

साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः ।

कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधुसमागमः ॥६॥ अज्ञात

सज्जनोंका दर्शन पुण्य देता है क्योंकि सज्जन तीर्थस्थान स्वरूप होते हैं, बल्कि तीर्थस्थानसे भी बढ़कर होते हैं क्योंकि तीर्थ कुछ समय बाद फल देता है और सज्जनोंका दर्शन तत्काल ।

महानुभावसंसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः ।

रथ्याम्बु जाह्नवीसङ्गात् त्रिदशैरपि वन्द्यते ॥७॥

बड़ों का संसर्ग किसकी उन्नति नहीं करता ? देखिये ! गन्दी गलियोंका जल गंगाका संग पाकर देवोंके द्वारा भी वन्दनीय हो जाता है ।

शोध खोज

महाकोशलके जैन पुरातत्त्व

मुनि कान्तिसागर

[२]

संश्लिष्ट मस्तक —

उपर्युक्त पक्षियोंमें अस्पष्ट या कम मंडित मूर्तियां पर विचार किया गया है। मुझे अपने धारणमें केवल त्रिपुरीसे ही दो दर्जनसे अधिक जैन प्रतिमाओंके मस्तक प्राप्त हुए हैं। नभवं है बड़ोको लोगोने शिवा बनानेके काममें ले लिया हो। लहैया जातिका यही व्यवसाय है। इनके पूरप उत्कृष्ट शिल्पकारने निर्मापक थे। उन्हीके वंशज उन्हीनी कलाकृतियोंके ध्वस्तक बने हुए हैं। समयकी गति बढी विचित्र हाती है।

जिन मस्तकोंकी चर्चा की है वे खड्गासन एवं पद्मासन दोनों प्रतिमाओंके ह। कुछ लोग आवश्यक ज्ञानकी अपरगताके कारण या मस्तकके घुघराले वालोंके कारण तुरन्त राय दे बैठे कि ये मस्तक बौद्ध प्रतिमाओंके हैं। किंतु मैं मकारण ऐसा नहीं मानता।

कारण स्पष्ट है कि उत्तर महाकोशलमें बौद्धकी उपेक्षा जैन मूर्तियाँ ही अधिक प्राप्त हुई हैं। दक्षिण महाकोशलमें अवश्य ही बौद्ध प्रतिमाओंकी बहुलता है। दूसरा कारण यह भी है कि कुछ बड भी ऐसे प्राप्त हुए जिपर सर ठीकसे बैठ गया है। इन दो कारणोंके अतिरिक्त तीसरा यह भी कारण है कि बौद्ध प्रतिमाएँ अमर जीवनकी विशिष्ट घटनाओंसे परिपूर्ण रहती हैं। प्रभावलीका अवन भी निश्चय करके रहता है जब कि बुद्धके जैन प्रतिमाएँ प्रभावली विहीन पाई गई हैं। मस्तकका पिठला भाग साक्षी-स्वरूप विद्यमान है। परिवर विहीन मूर्तिके मस्तक अलगमें ही पहचाने जाते हैं, उनका पिठला भाग चपटा रहता है। सपरिकरका अव्यवस्थित।

महाकोशलके जैन पुरातत्त्वका सामान्य परिचय ऊपरकी पक्षियोंसे

१ विन्ध्य प्रदेशमें जिन मूर्तियोंके घड ही अधिक सरयामे मिलते हैं, कारण कि मस्तककी कुडियाँ बना दी जाती हैं, और कहीं-कहीं शिवलिंगके स्थानमें उल्टे स्थापित कर डाले जाते हैं।

मिल जाता है। मैंने ऊपर सूचित किया है कि अभी तक इस प्रान्तमे समुचित रूपसे अनुशीलन हुआ ही नहीं है। अभी तो सैकड़ों खंडहर ऐसे ऐसे पड़े हैं जिनमें सुन्दरसे सुन्दर कलापूर्ण जैन पुरातत्त्वकी सामग्री बिखरी पड़ी है, दुर्भाग्यसे न केन्द्रीय पुरातत्त्व विभागको इसकी चिन्ता है न प्रान्तीय सरकार को। समाज तो इस ओर उदासीन है ही। मेरा निश्चित मत है कि गवेपणा करवाई जाय तो जैनाश्रित शिल्पकलाके वैविध्यका ज्ञान अवश्य होगा। १०-१२ जगहसे मुझे सूचना भी मिली है कि मैं वहाँ जाकर जैन मूर्तियाँ उठा ले आऊँ? पर पाद-विहार करनेवालेके लिए यह संभव कैसे हो सकता है? अपने परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय मुनि श्री सुखसागरजी महाराज एवं ज्येष्ठ गुरुभ्राता मुनि श्री मंगलसागर जी महाराजके साथ विहार करते हुए मार्गमें जो जो पुरातत्त्वकी सामग्री अनायास व अयाचित रूपसे मिल गई उसका संग्रह अवश्य हो गया है। इस संग्रहमें जैनाश्रित कलाके उच्चतम प्रतीक ही अधिक है। मैं प्रस्तुत निबन्धमें, उनमेंसे, जो कलाकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, वैविध्यको लिये हुए हैं और जो अभूतपूर्व कृतियाँ हैं उन्हींका परिचय दे रहा हूँ, जो इस प्रकार है—

खज्ञासन-जिन-मूर्ति :—

प्रतिमा ५२ $\frac{३}{४}$ " ऊँची है। सपरि-कर इसकी चौड़ाई १५ $\frac{३}{४}$ " है। इस प्रतिमामें प्रधान मूर्ति एकदम अप्र-धान है क्योंकि शिल्प-स्थापत्यकी

दृष्टिमें उसमें शरीर-रचनाकी सामा-न्यताके अतिरिक्त और कोई कला-त्त्वक तत्त्व ध्यान आकृष्ट नहीं करता और न हमारी विवेचन-बुद्धि-को ही उद्वुद्ध करता है अतः हम मुख्य मूर्तिकी अपेक्षा परिकरकी ओर ही विशेष ध्यान देगे। यह परिकर निस्सन्देह सुन्दर है और मूर्ति-कलाकी दृष्टिसे क्रांतिकारी परि-वर्तनोंका द्योतक है। साधारणतः परिकरमें अष्ट प्रतिहारियों या तीर्थ-ङ्करोके जीवनकी विशिष्ट घटनाएँ या जिनमूर्तियाँ ही खोदी जाती है। परन्तु यहाँ इनके सिवा भी अन्य सुन्दर और व्यापक कलात्मक उप-करणों और शैलियोंको अपना लिया गया है।

मूर्तिके चरणोंके दोनो ओर उभय पार्श्वदोंके अतिरिक्त मूर्ति-निर्माता दम्पति अवस्थित हैं। चारोंके मुख बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गये हैं। यद्यपि इनकी शरीराकृति सुघड़ता एवं तदुपरि वस्त्राभूषणोंका खुदाव काफ़ी बारीकीसे किया गया है। आभूषण सापेक्षतः छोटे होनेके कारण कला-कारकी कुशल छेनीका परिचय दे रहे हैं जैसा ऊपर कहा जा चुका है। दोनों ग्रासोंके ऊपर चौकी है और चौकीपर चद्दरका छोर खुदा हुआ है जिसपर जिन खड़े हुए हैं। व्यालके बाएँ दाएँ यक्ष-यक्षिणी बहुत स्पष्ट एवं सुन्दर भावमुद्रामें उत्कीर्णित है। चतुर्मुखी यक्षके दाहिने हाथमें दण्डयुक्त कमल एवं आशीर्वादमुद्रा तथा बायें हाथमें बीजपूरक और परशुके समान एक शस्त्र है। गलेमें

हार और कटिप्रदेशमें वर्धनी ही मुख्य आभूषण है। जटाजूटकी ओर ध्यान देनेपर शैव प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है और यह स्वाभाविक भी है। कलचुरी और चन्देल वंशके राजा परम शैव थे और पुन्देलखण्ड तथा महाकौशलमें शैव सस्कृति काफी उन्नत रूपमें थी। अन्य पुरातन कला-वशेषोंके निरीक्षणमें यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

मतिके बायी ओर सत्रसे नीचे यक्षिणी यक्षके समान ही आभूषणोंको धारण किये हुए बैठी है। अन्तर केवल इतना ही है कि जहा यक्षके बाएँ हाथमें बीजपूरक है, वहाँ इसके बाएँ हाथमें कनक अवस्थित है। केश गति भी शैव प्रभावमें युक्त है। वस्त्रोंकी रचना मुन्दर है। प्रस्तुत प्रतिमा पञ्चतीर्थोंकी है क्योंकि ऊपर नीचे चारों ओर चार खटगासनस्थ उत्कीर्णित हैं—पादवदोंकी उभय ओर एव दो मूर्तिके उपरिभागके छत्रके निकट।

यक्षिणीके ऊपर एक सड़ी जिन-मूर्तिके ऊपर एक रेखा सीधी गई है जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अलंकरणोंका खुदाव कला एव विविधताकी दृष्टिमें जाकपक एव अपेक्षा-कृत कुछ नूतनत्वको लिये हुए है। गुप्तकालीन म्त्तभोंमें जिस प्रकारकी वीर्यमै दयी हुई आकृतियाँ पाई जाती हैं ठीक उही आकृतियोंका अनुकरण म्त्तम प्रतिमामें किया जान पड़ता है। दोनों हाथ ऊपरकी ओर उठे हुए हैं, जो स्पष्टतः इस प्रकारके हैं मानो कि ऊपरवा वजन सम्हालनेमें न्यम्न है।

भुजाबाजे ऊपरसे नागावलीकी रेखा स्पष्ट है इमीलिए मीना भी बाहर तन गया है जो इन बातका सूचक है कि व्यक्ति पर काफी बोझ पड़ रहा है।

इसके ऊपर अगले पाँचोंके आसरे म्त्तम हाथोंकी प्रतिमा खुदी हुई है। तदुपरि एक मुकुमार बालक बना हुआ है। ध्यान देनेकी बात यह है कि ओठाकी रचना कुछ ऐसे कौशलसे कलाकारोंने की है कि बालक, पुष्प और स्त्रीकी विभिन्नता उनसे सहज ही स्पष्ट हो जाती है। इस बालककी ओष्ठ-रचनामें भी वही बात है। बालकके पीछे कुछ बेल-वृष्टे उत्कीर्णित हैं। बालकके ऊपर व्यालकी मूर्ति बनी है जो बहुत बारीकीसे गढ़ी जान पड़ती है क्योंकि उसके दाँत तक गिने जा सकते हैं। प्रधान प्रतिमाके दूमरी ओर भी यही खुदाव है।

प्रभावनी सामान्य है। दोनों ओर मंगलमुख खुदे हुए हैं। उनके हाथोंमें माला है जो पहनानेकी तैयारी के प्रतीक स्वरूप है। मस्तकके ऊपर ३ छत्र एव तदुपरि मृदग बजाता हुआ एक यक्ष है। दोनों ओर हाथी सड़े हैं। सबसे ऊपर दो पत्तियाँ निम्नली हुई हैं जो अशोक वृक्षकी होनी चाहिये। इस प्रकार अष्ट-प्रतिहारी-युक्त प्रस्तुत-प्रतिमा १२ वीं शतीकी होनी चाहिये। पत्थर भूरे-पनको लिये हुए है।

यह मूर्ति मुझे बिलहरीकी एक मन्थवा खटित व अरक्षित वापिकासे प्राप्त हुई थी। वापिकाके भीतरके चारों गवाक्षोंमें, चार जिमूर्तियाँ थी

इनमेंसे एक तो शायद स्व० रा० व० डॉ० हीरालालजी कटनीवाले ले आये थे, उनके निवासस्थानके वगीचेमें पड़ी हुई है।

तोरणद्वार :—

स्पष्टतः यह किसी जैन मन्दिरका तोरणद्वार है। इसकी लम्बाई ऊँचाई ३०" × २४" है। तोरण ११" गहरा है। यह तोरण एक पूर्ण मन्दिरकी आकृति ही है। जो अवशेष प्राप्त है वह पूर्ण आकृतिका तीन चौथाई अंश है, जिसमें केन्द्रभाग सावित आ गया है। इसके केन्द्रभागमें पद्मासनस्थ जिनमूर्ति उत्कीर्णित है। जिनके उभय ओर दो पार्श्वद चँवर एवं पुष्प लिये खड़े हैं, तदुपरि पुष्पमालाएँ लिये दो नागकन्याएँ गगनविहार कर रही हैं। कलाकारने इन नागकन्याओंके ऊपर दो गजोंका निर्माण किया है। दोनों गजोंकी शुण्डाएँ आगेकी ओर उठकर-उठकर आपसमें अपने आसरे छत्र सँभाले हुए हैं। उस छत्रकी स्थिति जिनमूर्तिके शिरोभागके विल्कुल ऊपर है। प्रधान मूर्तिपर एक चौकी विराजमान है। चौकीके ऊपर, जैसा अन्यत्र सभी जगह देख पड़ेगा, एक चादरका मुख्य अंश जमा हुआ है। उस प्रकारकी पद्धतिका विकास महाकोशल एवं सन्निकटवर्ती प्रतिमाओकी अपनी विशेषता है। चौकीके निम्न भागमें उभय ओर मंगलमुख वने हैं। सभी जैन मूर्तियोंमें ये मंगलमुख वने रहते हैं। प्रधान मूर्तिके दाएँ बाएँ अधिष्ठाता-अधिष्ठात्री अंकित हैं। अंकन इतना अस्पष्ट और कला-विहीन

है कि निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि ये किस तीर्थकरसे संबंधित हैं। कलाकारने इन दोनोंके वाहन और आयुध स्पष्ट नहीं किये हैं, जिनसे कि उनका निश्चय करनेमें सहायता मिलती है।

प्रतिमाके मस्तकपर भी एक Arch महाराबमें जिनमूर्ति उत्कीर्णित है। इसके पीछे सम्पूर्ण शिखरका स्मरण दिलानेवाली आकृतियाँ उत्कीर्णित हैं। आमलक, भण्डा और कलश तक स्पष्ट हैं। कहनेका तात्पर्य कि तोरणकी मध्यभागवाली मूर्ति ऊपरकी एक आकृतिको मिलाकर एक मन्दिरके रूपमें दिखलाई पड़ती है। इस शिखरके ऊपर भी कुछ आकृति अवश्य जान पड़ती हैं, परन्तु खंडित होनेसे निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि किसका प्रतीक होगा? अनुमानतः वह ध्वजका चिह्न होना चाहिये। तोरणमें और भी त्रिगड़ा एवं एक अष्ट प्रतिहारी, मूर्तियाँ हैं। कलाकी दृष्टिसे उनका विशेष महत्त्व नहीं, अतः स्वतंत्र उल्लेख अनावश्यक है।

इस तोरणका महत्त्व केवल धार्मिक दृष्टिमात्र से नहीं। इसमें जो विभिन्न अलंकरण, डिजाइन, तथा सुरुचिपूर्ण बेल-बूटे कढ़े हुए हैं वे अत्यन्त सुन्दर और कलापूर्ण हैं। इसमें रेखागणितकी किन्हीं रेखाओंकी छटा भी खिंच आई है। तोरणके मध्यभागमें एक बालक मकरारूढ है। मकर और आरोहीकी मुखाकृति बड़ी सुघड़ है। अन्य अलंकरणोंमें मगध शैलीके अनुरूप दो दीपक गढ़े गये हैं।

शतीकी ही है तो फिर क्या वाग्ण है कि १२ वीं शतीकी प्रतिमामें सवत् ६५१ खोदा जावे ? इसका उत्तर भी उनना स्पष्ट है। यह सवत् विक्रम सवत् नहीं बल्कि वह बत्चुरी सवत् है जिसका प्रयोग बलचुरी कालीन महाकाशलमें होना अति साधारण और स्वाभाविक है। बत्चुरी सवत् ईसवी सत् २४८ में प्रारम्भ हुआ जो ठीक उपरोक्त लिपिका ही समर्थन करती है।

एक बात और, प्रस्तुत प्रतिमाको नृपभदेवकी प्रतिमा माननेके दो कारण हैं। आमनके अधोभागमें वृषभ अर्थात् बैलका चिह्न स्पष्ट बना हुआ है। दाएँ बाएँ गोमुख यक्ष तथा चक्रेश्वरी देवीकी प्रतिमाएँ भी खुदी हैं। ये प्रतिमाएँ नृपभदेवके परिचित अधिष्ठाता एवं अधिष्ठात्री हैं। यह प्रतिमा त्रिपुरीसे ही प्राप्त की गई है।

अर्ध सिंहासन —

इस सिंहासनका विस्तार १६" x १२" है। बाएँ हाथपर ६" x ८" विस्तारवाला एक बड़ा ही सुन्दर आसनपर स्थित रुमालका थोर बना हुआ है। इस रुमालके डिजाइनकी सुन्दरता देखते ही बनती है। उमका वणन कर सवना एकदम असम्भव है। वर्तमान युगमें बपटोपर विशेषतः साडीके किनारोपर जैसे उलभे हुए मनोहरतम Symmetrical डिजाइन बने रहते हैं वे भी इस डिजाइनके सामने मात है। रुमालकी कमसे कम चौड़ाई जो निम्न भागमें है वह ५३" है। निस्संदेह इस रुमालके ऊपर आसन

होगा और उस आसनके ऊपर किसी देवताकी मूर्ति स्थापित रही होगी।

रुमालके दायाँ ओर गिहनी मूर्ति है जिसके अगले पाँच और पजे टूट चुके हैं। सिंह जान पड़ता है आसनके नीचे आसीन था। गिहनी अयाल बलाकी दृष्टिसे स्व ही सुन्दर है किन्तु जो न्याभाविक अन्वय्यस्तना उगमें होनी चाहिये वह भी नहीं है बल्कि कृत्रिमता बड़ी सुघड है। वही हाल गिहनी मूर्च्छोना भी है। वे सुन्दर तो हैं ही पर उनकी तरह स्पष्टतः कृत्रिम है। आँगो और मूर्च्छो के बीचकी पिठले बाएँ पजेके सामने एक सुन्दर फूलदार १३" ऊँचा टूटा सा टिजाडादार गुट्टा है जो निश्चय ही किसी स्तम्भका अधोभाग है।

वे सिंहासन त्रिपुरीमें प्राप्त अन्य अवशेषोंके डिजाइनके क्षेत्रमें विन्मुल अनूठा और अद्वितीय है।

इस स्थलपर डिजाइनके सवधमें एन उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। कलामें, इतिहासमें डिजाइनोका स्वर्ण-युग मुगलदालमें कहा जाता है। परन्तु वे डिजाइन फून-पत्ती इत्यादि प्राकृतिक आधारों तक ही सीमित रहे हैं। स्वयं बत्पनाके आधारपर डिजाइन रचे नहीं पाये जाते। प्राकृत डिजाइन ऐसी ही कृत्रिम और कल्पनासे गढी हुई रचना है। इसका युग निश्चयपूर्वक मुगलो यहाँ तक कि राजपूती वैभवके पूर्व का है। इस प्रकारके डिजाइन महाकाशलके अन्य अवशेषोंमें भी पाये जाते हैं विशेषतः बुद्धदेवकी मूर्तिमें। अतः यह बत्पना

बड़ी सहज है कि ऐसे डिजाइन महाकौशलकी निजी और मौलिक कलात्मक देन है, और भी बिलहरीके विस्तृत मधुक्षत्रपर ९६" × ९६" भी इस प्रकारके डिजाइन अंकित है जिनका रचनाकाल तेरहवीं शतीके बादका नहीं हो सकता। अत्यन्त दुःखपूर्वक सूचित करना पड़ रहा है कि इतनी सुन्दर कलापूर्ण व सर्वथा अखंडित कृति आज गड़रियोंके शस्त्रास्त्र पनारनेके काममें आती है। म. प्र. शासनका ध्यान मैंने आकृष्ट किया पर उसे अवकाश कहाँ? अर्धसिंहासन भी मुझे तेवरके ही एक लड़ैयेसे प्राप्त हुआ है।

अम्बिका :—

प्रतिमा १४" × ८ $\frac{१}{२}$ " है। अर्धनिर्मिता और अम्बिकाकी आसनमुद्रा प्रायः समान ही है, किन्तु इसकी रचनामें कलाकारने अधिक सन्तुलन एवं परिपूर्णता प्रस्तुत की है। नागावली बड़ी स्पष्ट है। उरोजोंकी रचना भी नैसर्गिक है। बाईं गोदमें एक बच्चा है। यह हाथ खण्डित हो गया है। अर्धनिर्मिताकी अपेक्षा अम्बिकाके वस्त्रोंकी शलें अधिक स्पष्ट हैं। चरणोंके पास ५ भक्तोंकी समर्पणमुद्राएँ दिखाती है। स्त्री-पुरुष दोनों ही इनमें हैं। एक भक्तका सिर टूट गया है। परिकरके दोनों ओर व्याल (ग्रासमकर) खड़े हुए हैं। प्रतिमाके पीछे २, ३ लकीरें पड़ी हुई हैं। इनमें कुछ और भी खुदाई है। असम्भव नहीं कि कलाकार साँचीके तोरणोंसे प्रभावित हुआ हो क्योंकि इन मूर्तियोंमें—जो मध्यप्रदेशमें पाई गई है—

भी इसी प्रकारकी रेखाएँ मिलती हैं। कहीं-कहीं साँचीके तोरणकी आकृति बहुत ही स्पष्ट रूपसे मिली है। इस प्रकारकी शैलीका समुचित विकास सिरपुरकी धातुमूर्तियोंमें पाया जाता है। मस्तकके पीछे पड़ी प्रभावली बहुत ही अस्पष्ट जान पड़ती है तो भी सूक्ष्मतया देखने पर कमलकी पखुड़ियोंका आकार लिये है। ये पंखुड़ियाँ गुप्तकलामें काफ़ी ऊँचा स्थान पा चुकी थी एवं इस परम्पराका प्रभाव १३ वीं शती तककी मूर्तियोंकी प्रभावलीमें मिलता है। प्रभावलीके उभय ओर पुष्पमाला लिये दो गन्धर्व गगनमें विचरण कर रहे हैं। गन्धर्वकी मुखमुद्रा सुन्दर है। दूसरे गन्धर्वकी आकृति टूट गई है।

प्रश्न होता है कि प्रस्तुत प्रतिमा किस देवीकी होना चाहिये? यद्यपि ऐसा स्पष्ट न तो लिखित प्रमाण है और न इस प्रकारकी अन्य प्रतिमा ही कहीं उपलब्ध हैं। बायीं गोदमें एक बच्चेके कारण एवं ६ भक्तोंके निम्न भागमें जो प्रतिमाएँ अंकित है—दायें भागमें एक मूर्ति खंडित हो गई है—उनके कारण यदि इसे अम्बिकाकी मूर्ति मान लिया जावे तो अनुचित न होगा। बात यह है कि अन्य मुद्राओंमें अम्बिकाकी जितनी भी मूर्तियाँ महाकौशल एवं तत्सन्निकटवर्ती प्रदेशमें पाई गई हैं, उन सभीके निम्न भागमें ५ से अधिक भक्तोंकी आकृतियाँ मिली हैं। अम्बिकाकी गोदमें यों तो दो बच्चे होने चाहिये, परन्तु कहीं-कहीं एक बच्चेवाली मूर्ति भी उपलब्ध हुई है।

जिन-मूर्ति—

४५" × ११" की भूरे रंगकी प्रस्तर-शिलापर खटी जिनमूर्ति उत्कीर्णित है। सामान्यतः शरीर-रचना अच्छी ही बनी है। आजानु बाह्रमें हाथाना मुड़ाव स्वाभाविक है। अँगुलियोंका खुदाव तो बड़ा ही स्पष्ट और मध्य है। मुखमण्डल भी अतीव सुन्दर रहा होगा परन्तु नामिका और चक्षु-युगल बुरी तरह क्षय-विक्षय हो गये हैं। भौंहे अच्छी बनी हैं। मस्तक पर घुँघराले ताल बने हैं। इस ओर पाई जानेवाली जैन बौद्ध मूर्तियोंमें एव एकमुग्धी शिवालिंगमें मस्तकपर उपरिनिक्षित वेग-रचनाका रिवाज था इसलिए यदि वेवन मर ही किसी मूर्तिवा मिल जाय तो अचानक निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वह किसका है।

मूर्तिके दोनों हाथोंके पास दो पादबद्ध उत्कीर्णित हैं परन्तु उन दोनों-के कटिप्रदेशके ऊपरके भाग नहीं है। इन पादबद्धोंके ठीक अग्रभागमें दाएँ-प्राएँ तमस्र यक्ष-यक्षिणी है इनका भी मुखका भाग एव हाथका

कुछ हिस्सा गलित है। आसनका भाग अन्य मूर्तियोंमें मिलता-जुलता है। केवल निम्न मध्य भागमें दायी ओर मुख किये उपासक अधिष्ठित है एव आसनके पीछमें सिंहका चिह्न है। ऊपर प्रभावतीके ऊपर ३ जन हैं जिनमें उभय भागमें दो हाथी गुण्डा निम्न किये हुए हैं। छत्रपर देव मृदग बजा रहा है।

प्राचीन कालकी जिनमूर्तियोंमें चिह्न प्रायः नहीं मिलते। गुप्तोत्तर-कालीन प्रतिमाओंमें यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियाँ खुदी हुई मिलती हैं। इनसे कौन मूर्ति किस तीर्थ-द्वारकी है ज्ञात हो जाता है परन्तु इसमें एव प्रातकी दिवसत पढ जाती है कि प्राचीन मूर्तियोंमें यक्ष-यक्षिणियोंके स्वरूप जैन शिल्पशास्त्रीय ग्रंथोंसे मेल नहीं खाते अर्थात् वास्तुशास्त्रमें वर्णित इनके स्वरूपसे मूर्तियाँ विल्कुल भिन्न मिलती हैं। उदाहरणार्थ—इसी मूर्तिको लें। इसमें सिंहका चिह्न है। यदि चिह्न न होता और यक्ष-यक्षिणीसे पहचानने-की चेष्टा करते तो अमफल रहते। यह मूर्ति दिगंबर सम्प्रदायसे संबंधित

बोजके मिलसिलेमें भ्रमण कर रहा हूँ, तब उसने मेरा ध्यान इन कर्तोंकी ओर आकृष्ट किया। चूना साफ़ करवाकर देपनेसे ज्ञात हुआ कि इस पर कनाडी लिपिमें लेख उत्कीर्णित है। कनाडीका मुझे अभ्यास न होनेके कारण इस लेख की सूचना अपने मित्र एव गवर्नमेंट आफ इंडियाके चीफ़ एपिग्राफ़िस्ट डॉ० यहा दुरचन्दजी द्वारावाको दी। आपने अपने आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री एन लक्ष्मी-नारायणरावको भेजकर इसकी प्रतिलिपि करवाई। दो सैनिकोंको यहापर दफ़ नाया गया था, उन्हेंके स्मारक स्वरूप ये कर्तें हैं। ये दोनों दक्षिणभारतीय थे। मध्यप्रदेशमें पाये जानेवाले लेखोंमें कनाडीका यह प्रथम लेख है। ऐसे एक दर्जन से अधिक लेख सबकों, पुलों और सीढ़ियोंमें लगे हुए हैं, पर हमारी सरकारको एव भत्ता पकानेवाले अफसरको अत्ररुद्र कहा कि वे उन पर निगाह डालें।

हे तदनुसार यक्ष मातंग और यक्षिणी सिद्धाईका होना चाहिये। यक्ष हाथी पर आरूढ़ मस्तकपर धर्मचक्रको धारण करनेवाला बनाया जाता है। यक्षिणी दाएँ हाथमें वरदान एवं बायें हाथमें पुस्तकको धारण करनेवाली, सिंहपर बैठनेवाली वर्णित है। प्रस्तुत मूर्तिमें खुदी हुई मूर्तियोंमें उपरिवर्णित रूप विल्कुल मेल नहीं खाता। यक्ष अपने दोनों पैर मिलाये दोनों हाथ दोनों घुटनों पर थामे बैठा है। तोंद काफ़ी फूली हुई है। यक्षिणीके विषयमें स्पष्टता असम्भव इसलिए है कि उसके अंगोंपांग खंडित है। हमारा तात्पर्य यही है कि शिल्पशास्त्रोंमें वर्णित स्वरूप कलावशेषोंमें भिन्न-भिन्न रूपमें दृष्टिगोचर होता है।

प्रस्तुत तीर्थङ्करकी प्रतिमाका आसपासका भाग ऐसा लगता है मानो वह अन्य प्रतिमाओंसे सम्बन्धित होगी; कारण कि जुड़ाव-सूचक पहियोंका उतार-चढ़ाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। हमारी इस कल्पनाके पीछे एक और तर्क है, वह यह कि इसी साइजकी इसी ढंग एवं प्रस्तरकी एक प्रतिमा अजलिबद्धमें रायबहादुर हीरालाल-जीके संग्रह, कटनीमें देखी थी। वे उस प्रतिमाको बिलहरीके उसी स्थानसे लाये थे जहाँसे मैंने इसे प्राप्त किया।

उपसंहार :—

उपर्युक्त पंक्तियोंसे सिद्ध है कि महाकौशलमें जैन पुरातत्त्वकी कितनी व्यापकता रही है। मैंने चुने हुए

अवशेषों पर ही इस निबन्धमें विचार किया है। साहजिक परिश्रमसे जब इतनी सामग्री मिल सकी है तब यदि अरक्षित-उपेक्षित स्थानोंकी स्वतंत्ररूपसे खोज की जाये तो निस्संदेह और भी बहुसंख्यक मूल्यवान् कलाकृतियाँ पृथ्वी-के गर्भसे निकल सकती हैं। सच बात तो यह है कि न जैन समाजने आज तक सामूहिक रूपसे इन अवशेषोंकी ओर ध्यान दिया न वह आज भी दे रहा है। यदि इस तरह उपेक्षित मनोवृत्तिसे अधिक काल तक काम लिया गया तो रही-सही कलात्मक सामग्रीसे भी वंचित रह जाना पड़ेगा। ऐसे सांस्कृतिक कार्योंके लिए सरकारका मुँह ताकना व्यर्थ है। समाज स्वयं अपना कला-केन्द्र स्थापित कर सकती है। अरक्षित कलावशेषोंको एक स्थान पर सुरक्षित रखना कानूनी अपराध नहीं है बल्कि जान-बूझकर इनको नष्ट होने देना अक्षम्य सांस्कृतिक अपराध है।

सरकारी उदासीनता व उपेक्षासे म. प्र.में कलात्मक अवशेषोंकी जो दुर्दशा हो रही है उससे अपार वेदना होती है। तेवर और पनागरकी हालत देख तो आँखोंमें आँसू आ जाते हैं। पुरातन अत्यन्त सुन्दर व विशाल मूर्तियाँ बड़े-बड़े वृक्षोंकी जड़ोंसे बुरी तरह लिपट गई हैं और कुछेक तो वृक्षमें ऐसी दब गई हैं कि कहीं-कहीं छिद्रमसे भले ही उनके दर्शन हो जायँ।

१ यों तो मुझे अपने महाकौशलके विहारमें दर्जनों स्थान ऐसे मिले हैं जहाँ पर जैनाश्रित कलाकी उच्चतम कृतियाँ उपेक्षित रूपसे पड़ी हुई हैं। उन स्थानोंमें तेवर, बिलहरी, रीठी, डोंगरगढ़, पनागर, नागरा, पन्नपुर, लखनादौन, धुनसौर, सिहोरा, श्रीपुर, रायपुर, आरंग, आदि कुछ प्रमुख हैं। भविष्यमें इन स्थानों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास शीघ्र ही किया जायगा।

हमारे नेता

गोंयलीय

हमारे नेता एक नहीं अनेक हैं, जितने नावमें बैठनेवाले नहीं, उससे अधिक खेवट मौजूद हैं। अगर यह खेवट एकमत होकर हमारी इस जीण-शीण नौकाको पार लगानेका प्रयत्न करते तो हमें अपने भाग्यपर गर्व होता, हम बाबावाज्र बुलन्द कहते कि जहाँ इतर नौकाओंको एक दो मत्लाह नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ हमारी सुरक्षाको इतने नाविक मौजूद हैं, परन्तु खेद है कि स्थिति इसके विपरीत है। इतर नौकाओंके मनुष्यों ने बाकायदा जिन्होंने मार्गकी दुर्गम कठिनाइयोंका अनुभव प्राप्त किया है, जिन्हें मार्गमें पडनेवाली चट्टानों, लहरों और भँवरोंका ज्ञान है और जो आँधी, पानी, तूफानोंके आनेका इगदा सप्ताह पूर्व भाँप लेते हैं, उन्हीं सुदक्ष और अनुभवी मनुष्योंके हाथमें पतवार देकर अपना खेवट चुना है और जिन्हें दक्षता प्राप्त नहीं हुई है, वे चुपचाप नावमें बैठे तूफानोंसे टक्कर लेनेके अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं और पार भी हो रहे हैं।

परन्तु अपने यहाँ बात ही जुदा है। किनारेपर लगे वृक्षोंमें जो भी तना, शाख, डाली, टहनी तोट सका, उसने उसीको चप्पू बनाकर नाव खेने का अमोघ उपाय ममक लिया। जिन्हें टहनी न मिली, वह धोतियाको ही पानीमें डालकर उसमें पतवारका काम

लेनेका दुसाहस कर रहे हैं। इतना ही होता तो भी गनीमत थी, शायद तूफानोंमें पटककर लहरोंके सहारे वह कभी-न-कभी पार हो जाती, परन्तु यहाँ तो आलम ही जुदा है। हर नाविक बना हुआ अपनी अवनकी पतल फाड़ रहा है। एक-दूसरेके मागका विपरीत अनुसरण कर रहा है। नाव भँवरमें पडकर मौतके चक्कर काट रही है और उसके सितमजरीफ नाविक एक-दूसरेको धकेलने और अपनी मनमानी करनेपर तुले हुए हैं और नावमें बैठे हुए निरीह अवोध माली सर पीटकर चिन्ता रहे हैं—
खेलना जत्र उनको

तूफानोंसे श्राता न था।

फिर यह निश्चितीके

हमारे नाखुदा^१ क्यों हो गये।

कौसी दयनीय स्थिति है उस समाजकी, जिसके भूतपूर्व बल-पराक्रम की याद करके मृत्यु उसके पास आनेसे शिक्षवती है, परन्तु उसके मागदशक उसे स्वयं मौतके मुँहमें ले जा रहे हैं। गन्तव्य स्थान तक सम्यक् मार्गदर्शन कोई नहीं कर रहा है। रविशसिद्दीकी के शब्दोंमें—

खिन्न^२ ही खिन्न नजर

श्राते हैं हरसू^३ हमको।

कारवाँ^४ बेखरारे राहेगुजर^५

श्राज भी है ॥

एक माग-प्रदशक हो तो उमकी बात

१ मल्लाह, २ पयप्रदर्शक, ३ चारों ओर, ४ यात्रीदल, ५ भटकी राह में।

समझमें आये और गिरते-पड़ते लक्ष्यकी ओर भी बढ़ा जाये, परन्तु जहाँ न लक्ष्यका पता है, न मार्गका पता है, वहाँ सिवा दम घुट-घुटकर मरनेके और चारा भी क्या है ?

हम सच्चे मार्गप्रदर्शककी खोजमें इधर-उधर भटकते हैं, परन्तु सफलता नहीं मिलती :-

चलता हूँ थोड़ी दूर

हरइक तेजरौके साथ ।

पहचानता नहीं हूँ

अभी राहबरको मैं ॥

और हमारे ये मार्ग-प्रदर्शक अपनी जुदा-जुदा डफली बजा रहे हैं, उस डफलीकी तानपर मस्त होकर कौन कुँएमें गिरेगा और कौन खाईमें— इसकी इन्हें न चिन्ता है और न सोचनेका समय है ।

जैन समाजके तीनों सम्प्रदायोमें अखिल भारतीय संस्था तीन भी होतीं तो भी ठीक थी; परन्तु २ दर्जनसे तो अब भी कम नहीं और कई संस्थाओंके बीजारोपण हो रहे हैं, और तारीफ़ यह है कि इनके अधिकारियोंको अपने निजी कार्योंसे लमहे भरकी फ़ुरसत नहीं । कार्यालय मामूली क्लर्क चलाते हैं, और इनकी ओरसे बहुत साधारण टकेपन्थी एक-एक दो-दो उपदेशक गाँव-गाँवमें घूमते हैं । वे कहाँ जाते हैं और क्या-क्या अनाप-शनाप कह जाते हैं और उसका क्या फल होता है, यह जानने तकका अवकाश किसीके पास नहीं है । इन अखिल भारतीय सभाओंके अधिवेशन होते हैं । वह

अधिवेशन क्यों हो रहा है और क्या उपयोगी योजनाएँ समाजके लिए रखनी हैं, इसपर कार्यकारिणी कभी विचार तक नहीं करती । विचार करनेको समय ही नहीं, बमुश्किल बड़े दिन या ईस्टरकी छुट्टियोंमें केवल अधिवेशनमें सम्मिलित होनेको समय निकल पाता है । परिणाम यह होता है कि विषय-निर्वाचनीमें बैठे हुए महानुभाव वहीकी वही परस्पर विरोधी उलूल-जलूल प्रस्ताव गढ़ते रहते हैं, घण्टों बहस होती रहती है और अन्तमें कुछ-का-कुछ पास हो जाता है । न कोई यह सोचता है कि इस प्रस्तावका क्या प्रतिफल होगा, न कोई उसे अमली रूप देनेकी योजना-पर ही विचार करता है ।

जिनके पास संस्थाएँ हैं, वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वे किसी न किसी बहाने अपनी नई संस्था खोलने जा रहे हैं । पानकी दुकान खोलनेमें असुविधा हो, परन्तु संस्था खोलनेमें कोई परेशानी नहीं । समाजसे चन्दा मिल ही जाता है, बस अपने दो-चार आदमियोंको आजीविका भी मिल गई और स्वयं नेता भी बन गये ।

नेता बनना बुरा नहीं, यदि त्याग और तपस्याके साथ-साथ कुछ कर गुजरनेकी चाह हो, परन्तु केवल आजीविकाके लिए, अपनी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण करनेके लिए और अपनको अर्थ-चिन्तासे निराकुल करनेके लिए नेता बननेका प्रयत्न दुखिया समाजकी पीठमें छुरा भोंकना है ।

ताम्र शिखर

चन्देरी

श्री चम्पालाल सिंघई "पुरन्दर"

मध्यभारतमें जैन धर्मका प्रचार प्राचीन कालसे रहा है। इस प्रदेशमें मनोहर जिनविम्बर और कलापूण चैत्यालय यत्र-तत्र प्रचुरतासे पाये जाते हैं। मिदक्षेत्र श्रमणगिरि (सोनागिरि) तथा अतिशय क्षेत्र देवगढ, अहार, पम्पामर (पपीरा), तपोवन (थूवोन) आदि इस प्रान्तकी शोभा-वृद्धि कर रहे हैं। इन सबके मध्यमें चन्देरी पुरातत्त्व एव इतिहासकी दृष्टिमें एक महत्त्वपूर्ण स्थल है।

यह नगर विन्ध्याचलके अञ्चलमें २४° ४३' उत्तर अक्षांश तथा ७८°-११' पूवदेशांशपर बसा हुआ है। इससे केवल ५ मील पूर्वकी ओर वेतवनी (वेतवा) नदी बहती है।

आदिपुराणमें लिखा है कि भगवान् आदिनाथका समवशरण चन्देरी भी आया था। किंवदन्तीके अनुसार पौराणिक युगमें यदुराज श्रीकृष्णके

प्रतिद्वन्द्वी चेदिराज गिणुपालकी राजधानी जिस स्थानपर थी, उसे अब "बूढी चन्देरी" कहते हैं। जो बतमान चन्देरीमें उत्तर-पश्चिम १० मील पर है।

वर्तमान नगर प्रतिहाय वशीय क्षत्रिय राजा कीर्तिपालने विन्ध्याकी ग्यारहवीं शताब्दीमें बसाया था। उसने कीर्तिदुर्ग, कीर्तिसागर और कीर्तिनारायण मन्दिर भी वहाँ निर्माण कराये।

इतिहासकार अलबरूनीने १०३० ईस्वीमें और यात्री इब्नबतूताने १०३६ ई० में चन्देरीका उल्लेख किया है। प्रथम मुसलमानी आक्रमण १०५४ ई० में बादशाह बलबनने किया, दूसरा अलाउद्दीन खिल्जीने।

महाकवि तुलसीदासजीने जिस दोहा चौपाईकी पद्धतिमें अबकी भाषा

में रामचरितमानसकी रचना की, उस शैलीके प्रवर्तक और अवधीके कवि मलिक मुहम्मद जायसीने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "पद्मावत" में चन्देरीका उल्लेख किया है (दहिने विदर, चन्देरी बाँये)

देहली और मालवेके सुलतान बहुत वर्षों तक यहाँ सूबेदार रखते रहे। चित्तौड़के प्रसिद्ध राणा संग्राम सिंह (साँगा) ने १५२० ई० में राजा मेदिनीरायको चन्देरीका शासक बनानेके लिए इसे माँडूके आधिपत्यसे मुक्त किया। सन् १५२७ ई० में बाबरने आक्रमण किया और राजा मेदिनीरायको हराया। इस अवसरपर सैकड़ों राजपूत वीरांगनाओने जौहर किया। इसका स्मारक कीर्तिदुर्गपर जौहरतालके तटपर महाराज जीवाजी राव सिन्धियाके राज्यकालमें (वि० सं० १९९२ में) बनवाया गया है।

मुगल सम्राट् जहाँगीरको युवराजावस्थामें ओरछा-नरेश मधुकरशाहके पुत्र इन्द्रजीतसिंहने सैनिक सहायता की थी, जिसके कृतज्ञता-स्वरूप मधुकरशाहके सिंहासनपर इन्द्रजीतसिंहको बिठाकर उनके बड़े भाई रामशाहको जहाँगीरने सन् १६०५ ई० में चन्देरी राज्य दिया। उस समय इस राज्यकी वार्षिक आय वार्डस लाख रुपया थी और इसमें अठारह परगने थे। इस प्रकार बुन्देलोंके शासनका सूत्रपात हुआ। जब वादशाह औरंगजेबकी मृत्युके पश्चात् अन्य प्रान्तोंके शासक स्वतंत्र नरेश बन गये तब चन्देरीके बुन्देला दुर्जनसिंह भी १७०७ ई० में महाराज

बन गये। उनके वंशज दुर्बल और विलासी मोरप्रह्लादके ऊपर सन् १८१५ ई० में ग्वालियर-नरेश दौलतराव सिन्धियाके सेनापति कर्नल जीन वेप-टिस्ट (जान वत्तीस) ने आक्रमण किया और यह राज्य मराठा साम्राज्यका एक भाग बन गया। परन्तु मोरप्रह्लादके वीर पुत्र मर्दनसिंह उत्पात करते रहे जिससे विवश होकर सन् १८३८ में सिन्धिया जनकोजीराव ने बुन्देलोसे सिन्ध की जिसके अनुसार ५२७८८०) रुपयोंकी आयका प्रदेश तीन भागोंमें विभाजित किया गया। जिनमेंसे दो सिन्धियाको और एक बुन्देलोंको मिला। राजधानी चन्देरी सिन्धियाको मिलनेके कारण राजा मर्दनसिंहने अपनी बैठक वानपुरमें रखी और सन् १८५७ के स्वतंत्रता संग्राममें वे भाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईके दाहिने हाथ रहे। वे सागरके अभियानमें सर ह्यू रोज द्वारा पराजित होकर बन्दी हुए और अँग्रेजों द्वारा एक सहस्र रु० मासिक पेंशन मिलती रही जो घटते-घटते राजा सावन्त सिंहके समयमें ३००) रु० मासिक रह गई।

ग्वालियर राज्यके नवनिर्मित मध्य भारत प्रदेशमें सम्मिलित हो जानेसे अब चन्देरी मध्यभारतमें है। इस नगरमें सम्राट् अकबरके राज्यकालमें "आइने अकबरी"के अनुसार, कई लाख मनुष्य थे। अब केवल सात सहस्र जन संख्या है।

कीर्तिदुर्गपर नौखंडा महल, हंवा-महल, गिलौआ ताल और सिन्धियाकी कोठी (सं० १९६७) दर्शनीय हैं।

नगरके उत्तरकी ओर २ मीलपर

राजा देवीमिह बुन्देलाने मिहपुर ग्राम बसाया और एक तानात्र बनवाया, जिसके किनारे लगी हुई पहाड़ीपर एक सुन्दर महल मन् १७१३ में बनवाया। उनके पुत्र राजा दुर्गमिहने चन्देरीमें ५ मील पूर्वकी ओरमें अपनी रानी पद्मकुमारीके नामपर पद्मनाथ बसाया। जहाँ स० १७३५ में एक सुन्दर महलका निर्माण कराया और राजा दुर्गमिहने १७५५ में चन्देरीमें दक्षिणमें २ मीलपर रामनगर बसाया, जहाँ एक तालाबके किनारे मध्य राज्यप्रामादका भी निर्माण कराया। उपर्युक्त राजभवन मुगल और राजपूत कलाके सम्मिश्रणके उन्मुक्त उदाहरण हैं। इन महलोंका जीर्णोद्धार सन् १९०५ ई० में महाराज सायबगव निम्नियाने कराया।

बुन्देला राजाओंकी जय कृतियाँ हैं परमेश्वरताल और उनके नटपर लक्ष्मणजीका मन्दिर, वत्सीमी बानटी (स० १५४०), हरकुड आदि जलाशय और नरमिह मन्दिर, जागेश्वरी मन्दिर आदि अनेक देवालय।

मुसलमानोंने अनेक मसजिदें और मन्तरे बनवाये—जिनमें साहजादीना रोजा, बटा मदरसा, जामा मसजिद, ईदगाह (सन् १४६४), अँभरया पीर आदि प्रसिद्ध हैं।

नगर एक पहाड़ीपर बना हुआ है, जो समुद्रतलमें लगभग १५०० फीट ऊँची है। एक ओर एक पहाड़ी है जो नगरमें २०० फीट ऊँची है, इसे प्राचीन कालमें 'चन्द्रगिरि' कहते थे, इसी पर कौतिलदुर्गका निर्माण हुआ है। नगरकी ओर तीनों दिशाओंमें कोट हैं, जिनमें

अनेक विशाल तोरण हैं जिनमें प्रमुख 'देहली द्वार' है जो सन् १४११ में बना।

नगरके जनमान भूमिपति बुँधर कमलसिंहजीके पूर्वज चौधरी फौजदार हिन्देशाह मर्दनसिंहके कामदार सधाधिपति श्री मवाईसिंहजीने सन् १८६३ में श्रमणगिरिपर गजस्थान्तव कालके चन्देरीमें भारतविख्यात चाँचीमोमन्दिरका निर्माण कराया, जिनमें चाँचीम शिवयुक्त कोठरियोंमें २८ तीर्थङ्कराकी नास्त्रोन्नत बणकी मनोचूर्णियाँ विराजमान हैं। प्रत्येकका माप समान है।

नगरमें १ मील दक्षिणमें खदारजी है। 'खदार' नाम पडनेका कारण पहाड़की बन्दराओंमें मूर्तियोंका निर्माण कराया जाना है। एक मूर्ति तो २५ फीट ऊँची है जिसका अधिकांश भाग बरमाती पानीने कट गया है। इसीलिए उसपर कोई गिलालेख न मिल सका। प्राप्त हुए अनेक शिलालेखोंमें प्राचीनतम वि० स० १२८३ का है जिसके निर्माताका नाम मभवत अनन्तशाह है। भट्टारक पद्मकीर्तिका स्मारक यहाँ बना है जिनमें चरणपादुकाओपर स० १७३६ वि० लिखा है। सकलकीर्ति, यशकीर्ति आदि भट्टारकोकी छतरियाँ यहाँ बनी हैं। दिगम्बर जैन एमोसियेशनके तत्त्वबधानमें यहाँ गुफाओंमें सीढियाँ लगवाई गईं और छतरियाँ, धर्मशालाओं और चतुस्तरोकी मरम्मतकी गई। कुछ मूर्तियाँ बीच पहाड़में पृथ्वीसे ५० फीट ऊँचाई पर काटकर बनाई हुई हैं जो दुस्साध्य कार्य हैं। उनके रक्षार्थ एक विशाल चबूतरा २ वर्ष पहिले बनवाया गया है।

अतिशय क्षेत्र बूढ़ी चन्देरीमें शिला-
लेखोंके नीचे प्राप्त मूर्ति

जैनधर्मकी प्राचीनताके द्योतक अनेक भग्नावशेष बूढ़ी चन्देरीमें है। मूर्तियाँ अतिशय मनोज तथा अष्ट प्रातिहार्य और यक्ष यक्षिणी संयुक्त देशी पाषाणकी अनुपम कलापूर्ण निर्माण की गई है। मूर्तियोंके शिल्पकी प्रशंसा पुरातत्त्वविदोंने मुक्त कठसे की है।

ललितपुर स्टेशनपर इन मूर्तियोंके चित्र पुरातत्त्व विभागकी ओरसे लगवाये गये है। मूर्तियोंपर कोई ऐसा लेख अभी तक नहीं मिला जिससे निर्माणकर्ता तथा निर्माण-कालका पता चल सके। केवल एक लेख अब तक प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि 'जैन-मित्र'में प्रकाशित कराई गई है। परन्तु उसे पढ़कर किसी विद्वान्ने उसका अभिप्राय अब तक हमें नहीं भेजा जो इतिहास-रक्षाकी दृष्टिसे आवश्यक है।

अतिशय क्षेत्र बूढ़ी चन्देरी-
में प्राप्त मूर्ति

लेखक अपने इस प्रयत्नमें अच्छा सफल रहा है। थोड़ेमें नर-नारीके सम्बन्धकी प्राचीन नवीन समस्याओंका अच्छा पर्यालोचन हो गया है। पुस्तककी विषय-सूची देखकर कोई यह कह सकता है कि काम-विज्ञान(sexology) पर लिखी गई वाजार टाइपकी किताब है, पर विषयावलोकनसे यह धारणा बदल जाती है। तार्किक शैलीमें पुरुष-स्त्रीके विवाह-सम्बन्ध, कामवृत्ति, तलाक, मततिनिरोध, आदर्श परिवार, कामशिक्षा, सहशिक्षा आदि विषयोंका लेखकने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है और इनपर अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट किये हैं। धर्मकी छायामें पुरुष और नारीके सम्बन्धको लेकर अनेक पवित्र जपवित्र बातें बही गई हैं। दोनों इस भूल भुलैयामें पडकर एक दूसरेको समझनेमें असमयसे रहे हैं। पुराने सस्कारोंके वशसे आज वैज्ञानिक युगका नर-नारी भी बहुत कुछ गुमराह है। केवल नारीमें कामवृत्ति की प्रधानता देकर उसे धार्मिक सामा-

जिक बंधनोंमें जकड दिया गया है और वह पुरुषवर्गका विलीना बन गई है। इसमें सामाजिक सतुलनका अभाव हो गया है और आये दिन अनेक दुर्घटनाओंके समाचार मिलते हैं। जमानेमें चले आये इन अनर्थों की जोर लेखकने विशेष रूपसे ध्यान दिलाया है और स्त्रीपुरुषके सामान्य स्तरपर विकासके लिए प्रशस्त पथना प्रदर्शन किया है। नर-नारीके जीवन पर आदर्शवादी दृष्टिकोणसे निरी गई 'ग्रहचय ही जीवन है' आदि पुस्तकोंकी अपेक्षा यथायवादी दृष्टिसे लिखी गई ऐसी पुस्तकें अवश्य जीवन सम्हालनेमें मदद देंगी। दिवानगर जीकी यह अल्पकाय रूढ़ि मानव जीवनकी सबप्रथम और सबसे बड़ी गुत्थी-पुरुष-स्त्रीका सम्बन्ध-को समझने के लिए बड़ी अच्छी पथप्रदर्शिका (Guide) है। पुस्तककी छपाई गेट-अप आदि सभी सुन्दर है।

गुलाबचन्द्र चौधरी एम ए

महावीरका जीवन-दर्शन

लेखक—ऋषभदास राका । सम्पादक—जमनालाल जैन

प्रकाशक—भारतजैन महामण्डल, वर्धा

पृष्ठ संख्या ४०

४

मूल्य 1/2)

प्रस्तुत पुस्तकका विषय आचाराग-सूत्रसे लिया गया है और पूरी पुस्तक निबन्ध रूपमें क्रमशः जैन-जगतमें प्रकाशित हो चुकी है। आचाराग-सूत्रके प्राचीन क्लिष्ट शब्दों और भावों

को आधुनिक शैलीमें बहुत ही सरल ढंगसे समझाया गया है। इसकी भाषा हिन्दुस्तानी है जिससे सर्वसाधारणकी समझमें बहुत ही आसानीसे आ सकती है। आत्मोन्नति तथा विकास एव

साधनाकी दृष्टिसे यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। पुस्तकमें महावीरके जीवन-चरित्र तथा तत्सम्बन्धी घटनाओंके दार्शनिक दृष्टिकोणका अभाव होनेसे पुस्तकका नाम अनुरूप नहीं जँचता, उससे पुस्तकका विषय संदिग्ध-सा हो जाता है क्योंकि महावीरकी विचारधाराको ही आजकी भाषामे

समझ और अनुभवके अनुसार रखने का यह लेखकका प्रयास है।

इस प्रकार यह पुस्तक आचार तथा दर्शन सम्बन्धी सभी विषयोंको समझनेमे सर्वसाधारणके लिए बड़ी ही उपयोगी है। छपाई सफाई सुन्दर है।

—महादेव चतुर्वेदी

नया-जीवन [मासिक]

सम्पादक—श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

प्रकाशक—विकास लिमिटेड, सहारनपुर

वार्षिक मूल्य ५)

*

एक प्रति ॥)

नया जीवन गत ११ वर्षोंसे ज्ञान और मनोरंजनकी ठोस सामग्री देकर द्वैमासिक रूपमे जनताकी सेवा करता रहा है। इधर इसके पाठकोंकी अभिरुचिके अनुसार इसे मासिकका रूप दिया गया है कि पाठकोंको इसकी अधिक विलम्ब तक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

इस पत्रकी यह अपनी ही विशेषता है कि जो एक बार इसका ग्राहक बन चुका वह सर्वदाके लिए इसका अपना बन चुका। इसके ११ वर्षोंमें ११ ग्राहक भी ऐसे नहीं मिलेगे जो एक बार ग्राहक बनकर फिर इसके ग्राहक न रहे हों।

इसके सभी लेख कहानीकी तरह दिलचस्प और सरस होते हैं। भाषा, भावना और लिखनेका ढंग ऐसा रखा जाता है कि हर अंकमे गाँवका मामूली पढ़ा-लिखा मनुष्य तथा

प्रोफेसर दोनों समान भावसे रस ले सकें। साम्प्रदायिकता, दकियानूसीपन तथा अश्लीलता तो इससे कोसों दूर रहती है। इसका हर अंक ऐसा होता है कि १०० वर्ष बाद भी उसी ताजगीसे पढ़ा जा सके। ज्ञान और मनोरंजनका ऐसा समन्वय अन्यत्र कम मिल सकता है।

शिक्षा-संस्थाओं तथा पुस्तकालयों के लिए इसमें एक विशेष सुविधा दी गई है कि वे चाहें तो मूल्य देकर 'नया जीवन' मंगा लें और वर्ष भरके अंकोंका अध्ययन करनेके बाद यदि उसे अपनी संस्थाके लिए उपयोगी न समझें तो वर्ष भरके अंक सुरक्षित रूपमे लौटाकर अपने रुपये वापस मंगा लें, उन्हें तुरन्त रुपया लौटा दिया जायगा।

—महादेव चतुर्वेदी

सुसमाजगीत

वालकोंका क्रूर व्यापार ।

हमारे देशमें बरसांसे वालकोंका एक ऐसा व्यापार रात-दिन चल रहा है, जिसकी क्रूरताका मिलान न हम ऐटम बमकी विध्वंसकतासे कर सकते हैं और न बसार्दकी अनेक जीवोंको प्रतिदिन मौतके घाट उतारती छुरीसे ।

मुझे लगता है कि मानवके स्वार्थोंकी बधशालामें युग-युगसे मानवका जो नृशस घात हो रहा है, उसकी बहानी यदि कोई कथाकार लिखे, तो यह व्यापार ही उस कहानीके शीर्षकमें स्थान पायेगा ।

यह व्यापार अत्यन्त व्यवस्थित ढंगमें चल रहा है और इसकी गुप्तता का सुरक्षित रखनेके लिए उसमें भी ऊँची दीवारें खड़ी गई हैं, जितनी मेसॉजिन लॉजकी विश्वव्यापी गुप्तता को मदाके लिए एक रहस्य बनाये रखनेमें ।

मुझे इसका जाभास १ मिला था फोर्ट ४-५ साल पहले, पर पूरी जानकारी मिली पिछले—१९५० के महान् कुम्भमें । वह जानकारी हमारे देशकी ही सम्पदा है, इसलिए उसे इन पन्थियोंमें अपने देशको ही सौंपता हूँ ।

सन्ध्याके समय मैं घूमने जा रहा था—फोर्ट ४-५ साल पहलेकी बात

है—कि मैंने देखा लकड़ीके एक गडी-लनेमें एक पैर टूटी जो लडकी अपाहिज रोज भीग माँगती है, उसे एक सण्डा मुसण्डा मनुष्य पीट रहा है ।

होगा यह इसका बाप-भाई, मुझे क्या, मैंने यह मोना ही था कि कानोंमें पडी ललकार—“हरामजादी, कहाँ छिपायेगी तू पैमे । पेटमें छिपायेगी तो इसे भी चीरकर निकाल लूंगा । अभी तो तेरी कीमत भी बसूल नहीं हुई, अभीमें चोरी करने लगी ।”

मैं ठिठक गया और जब वह मुसण्डा उसके पैमे खमोटकर चला गया, तो मैं उस लडकीके पास पहुँचा । एकत्री मैंने उसे दी और डकत्रीकी रेक्टियाँ भी, तो वह खुली—माँ-बाप का तो बाबूजी, मुझे पता नहीं, पर मैं अब तीसरी बार बिकी हूँ । १०० रुपयेमें इसने मुझे खरीदा है । सुबह यहाँ बँटा जाता है, रातमें ले जाता है । बीच-बीचमें आकर तलाशी लेता रहता है और ठीक खाना भी नहीं देता ।”

“तुम्हारे पैरोंको क्या बीमारी है बेटे ?” मैंने पूछा, तो वह रो पडी—उसकी हिडकियाँ बँध गयी । बडी मुश्किलसे उमने बताया । मेरी एक टाँग तो मुझे याद नहीं कब कैसे टूटी थी बाबूजी, पर उस दूसरे आदमीने

एक दफ़ा रातको मुझे तंग किया, तो सुबह उठकर मैं भाग गई। दूसरे दिन वह मुझे जंगलसे पकड़ लाया और उसने एक पत्थरसे मेरी दूसरी टाँग भी तोड़ दी। बादमे खुद ही मरहम पट्टी करके उसने मुझे अच्छा किया और तीसरेके हाथ बेच दिया।

उस दुष्टने शायद बातें करते दूरसे देख लिया था, मुझे दूसरे दिन फिर पता न चला कि वह उसे कहाँ ले गया !

१९५० के कुम्भमें एक दिन फिर इसी तरहकी घटना सामने आई। एक मनुष्य ८-१० अपाहिज बच्चोको लेकर आया और भिन्न-भिन्न चौराहों पर उन्हें बैठा गया। इस तरफ़ मेरा ध्यान गया और न गया, पर कई दिन बाद मैं एक चौराहेपर चाय पी रहा था कि वही मनुष्य एक अपाहिज बालकके पास आया और उसकी तलाशी लेने लगा। अचानक उसने देखा कि वह बालक पीतलकी नई अंगूठी पहने है, जो उसने दो पैसेमें आज ही खरीदी थी, इसपर उस बालककी बहुत पिटाई हुई और वह अंगूठी भी छीन ली गई।

यह देखकर ४-५ साल पहली वह अपाहिज लड़की मेरी स्मृतिमें घूम गई और मुझे लगा यह बालक भी उसी तरहके अत्याचारोंका शिकार है। अब मैं इस मामलेकी छानबीनमे जुट गया और एक सप्ताहमे मैंने कोई १६-१७ अपाहिज भिखारी बालकोसे बातचीत की। एक मित्रने भी मुझे इस बारेमे काफी जानकारी दी और अब यह स्पष्ट था कि हमारे देशमे

एक गिरोह है, जो यही व्यापार करता है।

इस व्यापारका एक संक्षिप्त नक्शा यह है कि ये दुष्ट लोग समय-समयपर बच्चे चुरा लाते हैं। इन बच्चोंमें प्रायः दो वर्षसे पाँच वर्ष तक के बालक होते हैं। जो बालक चपल सुन्दर हुए उन्हें तो ये अपना बालक कहकर ऐसे लोगोंको दे देते हैं, जो सन्तानहीन हैं और उनसे अच्छा पुरस्कार पा जाते हैं। सुन्दर लड़कियोंको ये बेव्याओके हाथ बेच देते हैं और बाक़ी मामूली बालकोंके हाथ-पैर तोड़कर और आँखें फोड़कर अपाहिज बना देते हैं, जो लोगोंमे करुणा जगा भीख माँगते और इन दुष्टोंका घर भरते रहते हैं।

इन बालकोंकी सहायतासे ही मैं उन दुष्टोंका एक अड्डा भी देख सका। वहाँ स्त्री-पुरुष दोनों थे और वे समृद्ध जीवनका सुख भोगते दिखाई देते थे। कई बच्चे पट्टी बांधे भी मैंने देखे और सुना कि ये अपने हाथों अपाहिज बनाये बच्चोंको खुद ही ठीक करते हैं—भयके कारण किसी डाक्टर को नहीं दिखाते और अच्छे होनेपर इन्हे भीख माँगना सिखा देते हैं।

कुम्भका मुख्य दिन वीतते ही पुलिसके सहयोगसे इस अड्डेपर छापा मारनेकी व्यवस्था की गई थी, पर दुर्भाग्यवश एक भयंकर दुर्घटना उसी दिन हो गई और यह न हो सका। कभी-कभी देशमें बच्चोंके उठाये जानेकी जो अफवाहें फैलती हैं और सच-मुच बच्चे उड़ते हैं, उसका रहस्य यही है। इस रहस्यमें मेरे मित्रकी यह

जानकारी और जोड़ता हूँ कि इन्हीं वक्त्रोंमें कुठकी मूत्रेद्रिय वाटवर उन्हें हिजडा (नपुंसक) बना लिया जाता है और आज जो देशमें हिजडे तानियाँ बजाते और मटवाते फिन्ते हैं, उनमें अधिकांश प्रकृतिके नहीं, मनुष्यके बनाये हुए हैं।

समाचार है कि भारतकी राजधानीमें द्यापा सरकार पुलिसने १६ बच्चे बगमद किये हैं, जिन्हें भिन्न-भिन्न प्रान्तों (राज्यों) में उजागर लाया गया था और अब भीय मांगने की शिक्षा दी जा रही थी। इस तरहके और छापे भी मारे जा चुके हैं और उनमें बहुतमे बालक हाथ लगे हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या हमारे कलेजेके टुकड़े इन बालकाकी ये बध-शात्राएँ यो ही बनती रहेंगी? क्या यह प्रश्न इतना गम्भीर और जरूरी नहीं है कि हर मूत्रेकी पुत्रिसमें इसके लिए एक स्पेशल जाँच हो? इसके लिए किसी योग्य और भावनाशील सी० आई० टी० अफसरकी नियुक्ति उपयोगी न होगी? क्या देशकी आर्यमजाजो, मेवा-ममितिआ और मेवा भावनाके नागरिकोकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे जहाँ इस तरहके अपाहिज बालको को भीय माँगते देखें, जाँच पताल करें और पुलिसके सहयोगमे ठापे मांग-वर इन दुष्टाको पकड़वानेमें हिस्सा लें?

ग्रामक और नागरिक दोनोंकी यह जिम्मेदारी है और आगा करनी चाहिये कि दोनों ही इस दिशामें अपने कर्तव्योका पालन कर इम दूरताको देगी घर्नीसे दूर करनेमें सहयोग देंगे।

क्षयकी रोकथामके लिए

एक स्वस्थ अफसरका कहना है कि २५ लारा मनुष्योंको भारतमें हर साल तपेदिक (क्षय) रोग होता है और इनमेंसे ५ लाख आदमी हर मास मर जाते हैं। मरनेवालोका हिमाव जोड़कर बताया गया है कि भारतमें फी मिस्ट एक आदमी क्षयमें मर जाता है। क्या ये तथ्य चिन्ताजन्य भी नहीं हैं?

वात यह है कि हमारे देशमें क्षय-चिकित्सा मुनासिब प्रयत्न ही अभी नहीं हो पाया। यह बात इन आँकड़ामे स्पष्ट है—

आज है होने चाहिये		
वनीनिक	११६	४०००
पलग	१२००	१०००००
ट्रेण्टव्यक्ति व डाक्टर	३०६	१५०००
नर्स व हेल्थ विजिटर	४००	१२०००

क्षयके बीमारोंकी सेवाओंके लिए देशको ८१ नये मैनेटोरियमो और ५२ तपेदिक-अस्पतालोकी जरूरत है। इनको बनानेके लिए ४० करोड रुपयोकी और उन्हें जरूरी सामानसे लेश करनेमें और ४० करोड रुपयोकी जरूरत है।

क्या हम आजकी दशामें सरकार-से इतने रुपयोकी माँग कर सकते हैं? सिफ़ नारा रागात हो, तो इसका उत्तर है 'हाँ' और राह-सड़क देरावर आगे चलना हो, तो उत्तर है 'नहीं'। सरकारकी आमदनी सीमित है और खर्च अपरिमित, यह अपरिमितता अपनेमें अब कडे हाथो काँट-छाट

चाहती है, इसमें सन्देह नहीं, पर यह काँट-छाँट भी हमारे समाजकी पूर्णताका निर्माण अभी नहीं कर सकती।

यह काम शासकोंकी प्रतीक्षा न कर समाज-सेवकोंको अपने हाथमें लेना चाहिए और शासकोंको उसमें सहयोग देना चाहिए। शिक्षामन्त्री श्री सम्पूर्णानन्दजीने कुछ दिन पहले इसी दिशामें एक कदम उठाया कि अध्यापकों और विद्यार्थियोंकी क्षयचिकित्साके लिए एक सेनेटोरियम बने और सचमुच उसके लिए कई लाख रुपये इकट्ठे हो गये। देशके हज़ारों मन्दिर ऐसे हैं, जिनमें लाखों करोड़ों रुपया जमा है, क्या वह सैनेटोरियमों और अस्पतालोंमें लगानेपर भगवान्की प्रसन्नताका साधन बनेगा? मठोंमें करोड़ों रुपया दबा पड़ा है, वह क्यों न काम आये? क्या यह धर्म नहीं है?

मेरा विश्वास है कि यह धर्म है और साथ ही यह भी कि लाखों आदमी धर्मके कार्योंमें अपना हिस्सा बटानेको तैयार हैं। जरूरत उन हाथोंकी है, जो यह हिस्सा लेनेको आगे बढ़ें। समाजके सोये सेवको, उठो; समाजके गड्ढे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं!

‘आल इण्डिया’ एक मनहूसियत

‘आल इण्डिया’ पाकिस्तानकी मा है और दुख है कि यह भारतमें अभी तक जीवित है। अँगरेजोंने १८५७ के बाद भारतका बँटवारा कर दिया। इस बटवारेमें दो टुकड़े तो साफ़ ही थे।

पहला रियासती भारत और दूसरा ब्रिटिश भारत। इसी अनेकताकी कहानीका शीर्षक था—आल इण्डिया, जिसका हिन्दी अनुवाद किया गया—अखिल भारतीय! आगे चलकर भारतको सैकड़ों टुकड़ोंमें बाँटनेकी यह भूमिका थी, जिसे देशके दूरदर्शी और शक्तिशाली नेताओंने पाकिस्तानकी छोटी माँगोंको स्वीकार कर व्यर्थ कर दिया, पर आज भी हमारे देशमें अनेक अखिल भारतीय संस्थाएँ हैं और इस तरह इस मनहूसियतको हम मुकुटमणि बनाये घूम रहे हैं।

क्या हम इधर ध्यान देंगे और अखिल भारतीयको भारतीय बनायेंगे?

ये अर्जियाँ और ये पागल!

दिल्लीकी एक अदालतमें एक महीनेमें ४५ अर्जियाँ कुलीन युवती कन्याओंने दी है कि हम अपनी इच्छानुसार विवाह कर, सामाजिक बन्धनसे मुक्त हो आनन्दका जीवन व्यतीत करना चाहती हैं।

राँचीके अन्तप्रान्तीय मानसिक अस्पतालके अध्यक्ष श्री मेजर डेविसने अपनी खोजमें कहा है कि मध्यम वर्गके शिक्षित लोगोंमें पागलपनके केस बढ़ रहे हैं और इसका कारण यह है कि पुराने कट्टर विचारों और प्रगतिशील सामाजिक विचारोंमें संघर्ष बढ़ रहा है।

क्या ये अर्जियाँ और ये पागल; दोनों ही भारतके भूगर्भमें निरन्तर अजेय होनेको बढ़ रही नयी समाज-व्यवस्था की माँगके भोंपू नहीं हैं?

धर्म-दूत

[बौद्ध-धर्मका एकमात्र हिन्दी मासिक पत्र]

अब वह युग आ गया कि पुनः भगवान् बुद्धके अमर सन्देश सुननेके लिए सभार उत्सुक हो रहा है। 'धर्मदूत' के अतिरिक्त उस उमुन्नाही पृथिके लिए दूसरा कान-मा साधन है? क्या आप इसके पाठकोंमें है? यदि नहीं, तो शीघ्र ही आइए अनर 'धर्मदूत' का पाठक बनिये। 'धर्मदूत' सदा महत्प्रणु लेखों, अन्तर्गामीय नैद्ध प्रवृत्तियों, साम्प्रतिक प्रगतियों और विश्वके बौद्धोंकी अवस्थाओंपर प्रकाश डालता है। आपकी थोड़े ही मूल्यमें बहुत सी ज्ञातव्य बातें सदा पढनेकी मिलेंगी।

वार्षिक ३) एक प्रति 1=) आजीवन ५०)

व्यवस्थापक—“धर्मदूत”, सारनाथ, बनारस

हिन्दीमें अभूतपूर्व प्रकाशन

आकर्षक
मुखपृष्ठ]

धर्म-चक्र

[आदर्श
वाङ्मय

गांधी तत्त्व का पुरस्कार करनेवाला
और भारतीय सन्कृतिका आदर्श

पढ़िये]

धर्म-चक्र

[पढ़िये

भारत का शान्तिदूत

धर्म-चक्र

वार्षिक मूल्य ४), डाक व्यय के साथ।

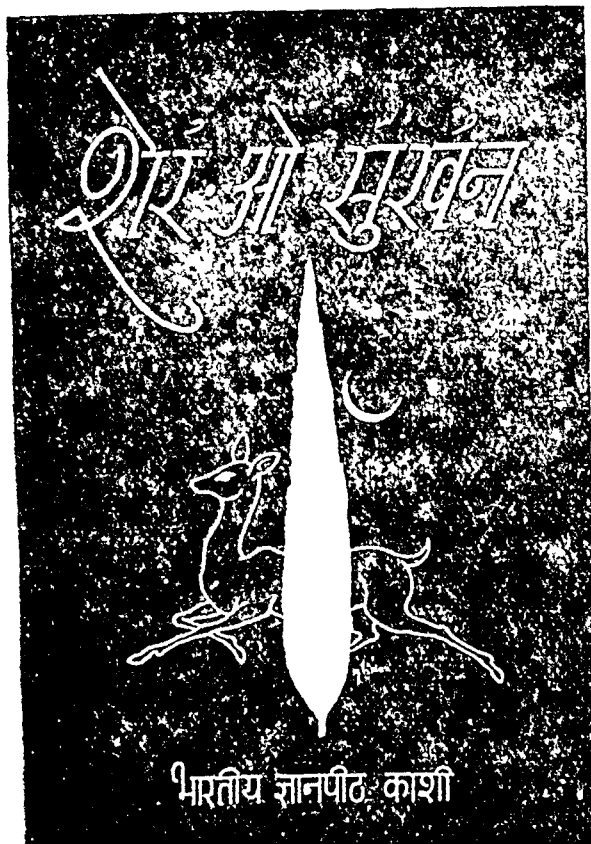
नीचे दिये हुए पते पर भेजवाइए—

धर्मचक्र कार्यालय

सुगत निधान, प्लॉट नं० ४६३, १५वाँ रास्ता,

खार, बम्बई २१

[अगस्त १९५१ में प्रकाशित]

सहापण्डित राहुल सांकृत्यायन

“शेर-ओ-सुखनको पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। उर्दू के महान् कवियोंका हिन्दीवालोंसे परिचय करानेका जो महत्त्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं वह सदा स्मरणीय रहेगा।”

श्री 'बच्चन'

“शेर ओ सुखन' के लिए हृदयसे आभार प्रकट करता हूँ। इतनी सुन्दर पुस्तके निकालनेके लिए आप बधाईके पात्र हैं।

नागपुर रेडियो—

“श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीयने इस ग्रन्थका संकलन और सम्यक् सम्पादन किया है। ऐसे ग्रन्थका संकलन और सम्पादन कोई मामूली बात नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत, बड़ी हिम्मत और तासीरे उलफ़तकी जरूरत है। अध्ययन और अनुशीलनमें अडिग धैर्य्य चाहिए। किसी भी भाषाकी रसभरी साहित्यिक सामग्रीके संचयनमें वर्षोंकी छानबीन और अथक परिश्रम करनेके बाद ही सफलता मिलती है। इस सफलताके लिए अयोध्याप्रसादजी बधाईके पात्र हैं। छपाई अतीव सुन्दर, साफ़-सुथरी और दिलकश।”

लाजर्नलकी छपाई : कपड़ेकी जिल्द
रंगीन कवर

पृष्ठ सं० ७८४ • मूल्य आठ रुपया

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पोष्ट बाक्स नं० ४८, बनारस १

[फरवरी १९५१ में प्रकाशित]

आज (काशी) -

इस पुस्तकमें सभी विषयोंपर सभी देशों और सभी युगोंके महा-पुराणोंके अननोल वचनोंका संग्रह किया गया है। ये वचन मनुष्यके भटकने हुए दणामें आनाशवाणीकी तरह उमरा पत्र-प्रदर्शन करते हैं, मत्रहकी विगलता और विविधतामें मकलयिताके विगद अध्ययन और भगोय प्रयामका परिचय मिलता है। ज्ञानगगा जिस घमें पहुँचेगी वही "मनचगा और कठीतीमें गगा" नुलम हो जायगी।

सुरचिपूर्ण मुद्रण कपड़ेकी जिल्द
तिरगा कवर पृष्ठ म० ७७२

मूल्य छ रुपये

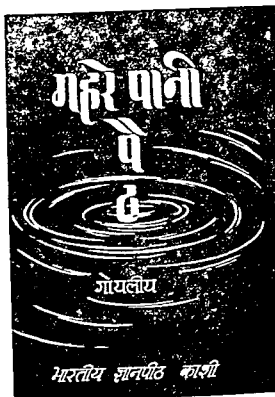
[अप्रैल १९५१ में प्रकाशित]

सम्मेलन पत्रिका-

इस मत्रहकी बहानियाँ पाठकका जीवनके हर पहलू पर सोचने और कार्यक्षेत्रमें फूँक-फूँककर कदम रखनेके लिए बाध्य करती हैं।

लेखककी भाषाशैलीमें जहाँ कोमलता, सरनता और साधुता है वही एक अद्भुत तडप और अन्तर्मुखी शान्ति भी है। जीवनकी वह छोटी-मोटी घटनाएँ जिन्हें हम प्राय उपेक्षित समझते हैं इन बहानियोंके द्वारा हमें सजग और सचेत बनाती हुई, नई योजना, नई गति और नई राहकी ओर बरबस खींचती है।

मूल्य ढाई रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

१. मुक्तिदूत [पौराणिक उपन्यास]	५)
२. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ	३)
३. पथचिह्न [स्मृति-रेखाएँ]	२)
४. शेर-ओ-शायरी [द्वितीय संकरण]	८)
५. मिलनयामिनी [गीत]	४)
६. वैदिक साहित्य	६)
७. मेरे बापू [महात्माजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि]	२॥)
८. पंच प्रदीप [गीत]	२)
९. भारतीय विचारधारा [दार्शनिक विवेचन]	२)
१०. ज्ञान गंगा [श्रेष्ठतम सूक्तियाँ]	६)
११. गहरे पानी पैठ [११८ मर्मपर्शी कहानियाँ]	२॥)
१२. वर्द्धमान [महाकाव्य]	६)
१३. शेर-ओ-सुखन	८)
१४. जैन-जागरण के अग्रदूत	५)
१५. हमारे आराध्य	३)
१६. आधुनिक जैन कवि	३॥॥)
१७. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास	२॥॥=)
१८. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न	२)
१९. जैन शासन [द्वितीय संस्करण]	३)
२०. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्तशास्त्र]	१२)
२१. मदन पराजय	८)
२२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची	१३)
२३. तत्त्वार्थवृत्ति [हिन्दीसार सहित]	१६)
२४. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]	१५)
२५. सभाष्य रत्नमंजूषा	२)
२६. नाममाला सभाष्य	३॥॥)
२७. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि	४)
२८. आदिपुराण [प्रथम भाग]	१०)
२९. आदिपुराण [द्वितीय भाग]	१०)
३०. समयसार [अंग्रेजी]	८)
३१. कुरल काव्य [तामिल भाषाका पञ्चम वेद, तामिल लिपि]	४)
३२. जातककथा	सा. ८) वि. ६)

सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

मुद्रक श्री प्रसागर—पारूलाल जैन फागुल्ल, भारतीय ज्ञानपीठ काशी,
मनार प्रेम बनारस

J

मार्च १९५२

[६]

वी० नि० २४७८

[जनवरी १९५२ में प्रकाशित]

जैन-जागरणके अग्रदूत

[१९०१ से १९५२ तकके २६ दिगवत और ५० वयोवृद्ध प्रमुख
दि० जैन कार्यकर्ताओंके संस्मरण एवं परिचय]

सम्पादन—अयोध्याप्रसाद गोयलीय

श्री प्रभाकर प्रस्तावनामें लिखते हैं:—

“ज्यों ज्यों पुस्तकके छपे फर्म मेरे पास आते गये, मैं रसमे डूबता गया, जैसे अनेकवार हरकी पैडियों उतरकर ब्रह्मकुण्डमे नहाया हूँ, और आज जब यह पुस्तक पूरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ छपकर हमारे हाथों आनेवाली पुस्तकोंकी तरह यह कोई पुस्तक नहीं है, यह तो एक जलती मशाल है। यह पुस्तक हमें जीवनका नि-
डम्बनासे बचाती और जीवनकी स्वस्थ राह दिखाती है। “जैन जा-
गणके अग्रदूत” अपनी दिशामे बुँधले और मिटे जा रहे पथचिह्नाको श्रद्धासे, श्रमसे, सतर्कतासे समेटकर सेफमे रख लेनेका ही एक मौलिक प्रयत्न है, और यह प्रयत्न अपनी जगह इतना सफल रहा है कि ‘आज’ उसका मान करनेमे चूक भी जाये, तो ‘कल’ उसका सम्मान कर स्वयं अपनेको कृतार्थ मानेगा। यह पुस्तक, यह जलती मशाल, उस चय-
नका महत्त्व बताती, उसका तरीका सिखाती और नये जागरणके भिन्न भिन्न क्षेत्रके सावकोंको हॉक लगाती है।

मेरा विश्वास है कि यह हॉक कण्ठकी नहीं, हृदयकी है और कानों तककी ही नहीं, दिलकी गुफाओं तक गूँजेगी। हमारे ही बीच हैं, वे जो धर्मशाला बनाते हैं और हमारे ही बीच हैं, वे जो मन्दिरोंका निर्माण करते हैं पर क्या इस पुस्तकका निर्माण धर्मशाला और मन्दि-
रके निर्माणसे कम पवित्र है ?”

कपड़े की जिल्द ❀ दुर्गा कवर

मूल्य लागत से भी कम ५) रु०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो० वा. नं. ४८, बनारस १

सम्पादक—

मुनि कान्तिसागर : लक्ष्मीचन्द्र जैन एम० ए०
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' : अयोध्याप्रसाद गोयलीय

इस अंक में—

सन्तोष	...	...	६४५
क्या भारत नेतृत्व करेगा ?	डा० व्रजमोहन गुप्त एम० ए०,		
	डि० फिल		६४६
आधुनिक हिन्दी गद्य नाटक	श्री विष्णु प्रभाकर		६५३
ब्रह्मराक्षस उर्फ भौतिक विज्ञान	श्री दशरथ पाण्डेय		६५६
क्यों रो रहे हो ?	श्री 'प्रभाकर'		६६४
लेखककी कठिनाइयाँ	गोयलीय		६६६
उपासक या श्रावक	पं० हीरालाल शास्त्री		६७२
बाबू अजितप्रसाद वकील	...	...	६७३
मानव जीवन और भारतीय ज्योतिष	श्री नेमिचन्द्र जैन ज्यो०		६८४
प्रलय	श्री रतन 'पहाड़ी'		६९१
महिलारत्न सगनबाई जे० पी०	गोयलीय		६९३
सुख दुख तुमको आज विदाई	शान्ति एम० ए०		७००
सुनहली धूप	कुमारी इन्दु जैन		७०१
सेवावृत्ति	श्री अमृतलाल दर्शनाचार्य		७०२
वृथा तनसे रति जोरी	कविवर दौलतराय		७०४
बरी शिवनारि सुहाई	ब्र० सीतलप्रसाद		७०४
तिन जीवनकी बलिहारी	कविवर भागचन्द्र		७०५
हूँ काके संग खेलौंगी होरी !	कविवर बुधजन		७०५
वेदांग हीरे	...	...	७०६
नये प्रकाशन	...	...	७०८
सम्पादकीय—[किन्तु यदि वे..., गतिरोधकी सीमा, आगा खाँ, ४०००० आदमी मुंडे, चुनावका सबसे बड़ा सबक, स्वर्गीयोंकी स्मृतिमें]			७१०

वार्षिक ६)

०

एक प्रति ॥=)

ज्ञानोदय—

भारतीय ज्ञानपीठ काशी
पोस्ट बा० नं० ४८, बनारस १

[जुलाई १९५१ में प्रकाशित]

श्री अमरनाथ झा—

श्री अनूपजीके काव्यकी प्रशंसा करना आवश्यक है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैं इस महाकाव्यसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हिन्दी साहित्यमें इसका विशेष आदर होगा।

नयजीवन लखनऊ—

भारतीय ज्ञानपीठ इन्सुन्दर प्रकाशनके लिए बधाईका पत्र है।

०००

'सिद्धार्थ' महाकाव्यके यशस्वी कर्ताकार प० अनूप शर्मा एम० एल० टी० ने अपनी प्रतिभाकी चमत्कृत छैनीसे अद्वितीय जन-गरण-मन अधिनायक भगवान् महावीरकी शान्त और मतेज प्रतिमा गढ़ी है जिनकी मूर्तिके जभावमें माँ भारतीका मन्दिर शताब्दियोंसे सूना-मूना लग रहा था। यह भारतीय ज्ञानपीठका सौभाग्य है कि उसे इस कलाकृतिकी प्रशंशमें लाने और श्रुतशास्त्रके मन्दिरमें प्रतिस्थापन करनेका गौरव मिल रहा है।

महाकाव्यके अनुष्प 'वर्णन' में वर्णन सौन्दर्य, पद लालित्य, अर्थ गाम्भीर्य, रस-निर्भर और काव्य कौशल सभी कुछ है। पद-पदपर रूपको, उपमाओं और अन्य अलंकारोंकी छटा दर्शनीय है। इतना श्रमसाध्य कौशल होनेपर भी मगीत और प्रवाहकी रक्षाका प्रयत्न है। सारा काव्य भ० महावीरके पिता सिद्धार्थकी राजसभाकी तरह साक्षात् मरुस्वतीका प्रतीक है।

सुखचिपूर्ण मुद्रण

तिरगा कवर

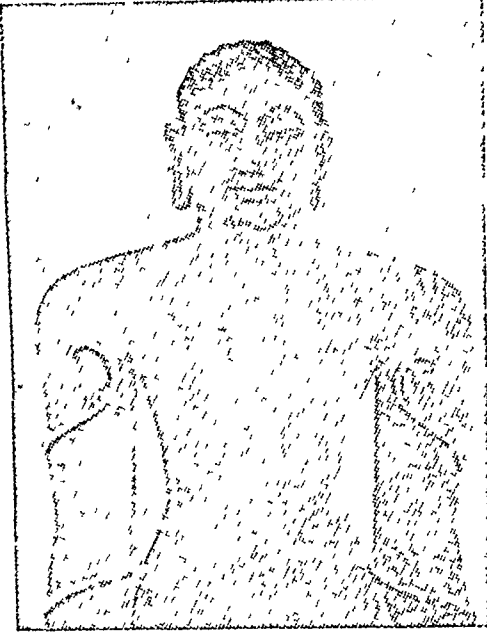
० कपड़ेकी जिल्द
० पृष्ठ संख्या ५९०
मूल्य छ रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पोस्ट बॉक्स नं० ४८, बनारस १

महापुराण [आदिपुराण]

[भाग १ और २]

युगादिपुरुष भगवान् ऋषभदेवका पुण्यचरित्र

सम्पादक और हिन्दी अनुवादक
साहित्याचार्य पंडित पन्नालालजी

*

बड़े आकारके दोनों भागके
पृष्ठ १३२०

कपड़ेकी जिल्द

मनमोहक दुरंगा कवर

मूल्य प्रत्येक भागका
दस रुपया

इस पुराणमें न केवल चरित्र ही है किन्तु जैनाचार, जैनसंस्कार आदिका सांगोपांग विस्तृत विवेचन है। अनेक ताडपत्रीय प्रतियोंके आधारसे इसका संशोधन और सम्पादन हुआ है। अर्थबोधक प्राचीन टिप्पणीसे अलंकृत है। ग्रन्थके आरम्भमें ८० पृष्ठकी महत्त्वपूर्ण विस्तृत प्रस्तावना लिखी गई है। स्वाध्याय प्रेमियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी।

समयसार [अंग्रेजी]

भगवान् कुन्दकुन्दके सुप्रसिद्ध अध्यात्म ग्रन्थ समयसारका अंग्रेजी भाषामें प्रामाणिक अनुवाद। विस्तृत व्याख्या, महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना।

सम्पादक—रायवहादुर प्रो० ए० चक्रवर्ती, मद्रास

बड़े आकारके पृष्ठ ४०८

*

कपड़ेकी जिल्द

दुरंगा कवर

*

मूल्य आठ रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो० बा० ४८, बनारस १

क्या
भा
र
त

ने तृ त्व

क
रे
गा
?

डा० ब्रजमोहन गुप्त
एम० ए०, डी० फिल०

जैसा भयकर और व्यापक विनाश ससारने पिछले दो विश्व-युद्धों में देखा, ऐमा, इससे पूर्व कभी नहीं देखा था, यद्यपि दूसरे महायुद्धको समाप्त हुए भी कई वर्ष हो चुके हैं, किन्तु अभी तक भी उसके धाव भरे नहीं हैं। मानव-समाजके तन-मनसे उसकी झुलसकी जलन अभी तक भी मिटी नहीं है। यही नहीं, उसकी राख भी अभी तक ठडी नहीं हुई है और सारा ससार आतंकित है कि पिछले महायुद्धकी गर्म राखमें अबतक जहाँ-नहाँ सुलगनेवाली चिनगारियाँ न जाने कब सर्व-ग्रासी, सर्व-विनाशकारी भयानक ज्वालाके रूपमें घघक उठें। बडे-बडे विचारकोको सन्देह है कि अणुबमों द्वारा लडे गये तीसरे महा-युद्धके पश्चात् हजारों वर्षोंमें विकसित मानव-मभ्यताका कोई भी चिह्न शेष बचेगा या नहीं। बहुत-से वैज्ञानिकोंको तो आशका है कि अणुबम-युद्धके फल-स्वरूप यह हमारा सम्पूर्ण भूमडल ही तो वही आतिशवाजीके पटाखेकी तरह एक घडाकेके साथ अतरिक्षमें विलीन न हो जाय ? फिर भी इस इतने बडे खतरेको टालनेके लिए एक ही प्रकार-का प्रयत्न अधिकाश देशोंमे हो रहा है और वह है अधिकसे अधिक विनाश-कारी नये-नये अस्त्र-शस्त्रोंका अधिकसे अधिक सस्यामें निर्माण। इस प्रकार जितनी अधिक वारुद जमा कर ली जाएगी, चिनगारी पडनेपर उतनी ही

अधिक जोरका धड़ाका भी होगा । संसारके सामने आज सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि यह जो पागलपन और आतंककी मनोवृत्ति संसारके ऊपर छा गई है, इसका उपचार क्या हो !

इस इतने भयानक रोगके उपचारकी दिशा टटोलनेसे पूर्व उसके कारणों पर भी संक्षेपमें विचार कर लेना आवश्यक है । ज्ञान-विज्ञानके प्रागैतिहासिक कालसे अब तकके विकासकी शृंखलामें एक बात समान रूपसे दिखाई पड़ती है । मानवने संघर्ष और साधना द्वारा जब-जब जीवनके लिए कुछ सुख-सुविधाएँ खोज निकाली, तब-तब शक्ति-सम्पन्न लोगोंने सामाजिक व्यवस्थाको ऐसे साँचेमें ढालनेका प्रयत्न किया कि उन सुख-सुविधाओंका लाभ थोड़ेसे व्यक्तियोंको अधिकसे अधिक प्राप्त हो सके । जब सर्वसाधारणके लिए इन थोड़े-से व्यक्तियोंकी सुख-सुविधा और विलासका बोझ असह्य हो गया, तो उन्होंने उस समाज-व्यवस्थाके विरुद्ध विद्रोह किया और इसी सतत संघर्षके फलस्वरूप ज्ञान-विज्ञानका विकास होता रहा ।

सोलहवीं शताब्दीमें जिस विज्ञान-यंत्र युगका यूरोपके देशोंमें प्रादुर्भाव हुआ, उसने उन देशोंकी उत्पादन-शक्ति सहसा बहुत अधिक बढ़ा दी । थोड़े ही समयमें उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया कि उत्पादकोके लिए सामानको अपने ही देशमें खपाना असंभव हो गया और अपनी तीन आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए वे प्रयत्न करने लगे ।

वे तीन आवश्यकताएँ थीं—

(१) सामानकी खपतके लिए अन्य देशोंमें नये बाजार, (२) सामानके उत्पादनके लिए अन्य देशोंसे कच्चे मालकी प्राप्ति, (३) अपनी अतिरिक्त पूँजीको अधिक लाभके लिए लगानेको ऐसे नये क्षेत्र जहाँ मजदूर सस्ते हों । अपनी इन आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए यूरोपके पूँजीवादने तोपोंकी सहायतासे साम्राज्यवादका प्रसार प्रारंभ किया और थोड़े ही समयमें, सोये हुए एशियाको मुर्दा समझकर साम्राज्यवादके कफनसे ढक दिया । यह ध्यान देनेकी बात है कि इस प्रसारके पीछे उस समयकी सरकारोंकी अपेक्षा व्यापारिक क्रम्पनियोंका हाथ अधिक था, तोपोंकी सहायतासे चीनमें अफ्रीम बेचने तथा मैनचेस्टरके लाभके लिए भारतीय जुलाहोंके हाथ काटनेकी बात यदि छोड़ भी दें, तो इतना तो निश्चित रूपसे निर्विवाद है कि पेरिस, लंदन और वाशिंगटनमें सुख-सुविधा और विलासके जिस चकाचौध कर देनेवाले सामानके अम्बार लगे हैं, उसकी कीमत एशियाके करोड़ों निवासियोंको अपने पसीने और खूनसे अदा करनी पड़ी है !

इस प्रसार-क्रमके फल-स्वरूप बीसवीं शताब्दीके प्रारंभमें यूरोपके शक्तिसम्पन्न लोगोंके सामने कुछ नई समस्याएँ आ गईं । पहली बात तो यह थी कि एशियाकी लूटमें योरपके सभी देश समान रूपसे भागीदार नहीं थे । इसलिए उनमें पारस्परिक डाह और कटुता बढ़ती चली गई; दूसरे, एशियाकी लूटमें जिन देशोंका प्रमुख रूपसे हाथ था, उनमें भी, उस लूटका

अधिकांश लाभ विशेष सुविधा-प्राप्त एक छोटेसे वर्गको ही मिला और इस प्रकार इस वर्गके जीवनके स्तर और उमी देगके सर्वसाधारणके जीवनके स्तरमें बहुत बड़ा अंतर आ गया, जिमके फल-स्वरूप उन देशोंमें वर्ग-सघपकी आग दहक उठी। तीसरे साम्राज्यवादके कफनके नीचे सोये एगियाने करवट बुदलनी और कफनका कोना जहाँ-तहाँमें उठाकर बाहर भाँकना शुरू किया।

इंग्लैडने इस स्थितिका सामना घरमें तथा अधीन देशमें छोटे-मोटे सुधार करके करना चाहा, किन्तु वह अपने साम्राज्य तथा अपनी पूँजीवादी व्यवस्थाका मोह नहीं छोड़ सका, इस प्रकार इस प्रजातंत्री देशके पास किमी नैतिक आदर्शका बल नहीं था। यूरोपके अन्य देशोंने ममस्यापर सामूहिक दृष्टिमें विचार न करके सैनिक शक्ति द्वारा अपने-अपने देशकी समस्याको हल करना चाहा। इसके फल-स्वरूप १९१४ में महायुद्धकी ऐसी ज्वाला घबकी जिसमें अमरीका-ठोकर लगभग साग समार भुलम गया। अमरीकाको युद्धकी इस आगमें हाथ तापोना अच्छा अवसर मिला जिममें फल-स्वरूप उसकी आन्तरिक आर्थिक विपमना-जनित मघपकी समस्या बहुत ममयके लिए हल हो गई।

ममारके सामने जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ थी उन्हें उम महायुद्धने कुछ समयके लिए दना दिया, किन्तु वे आर्थिक रूपमें भी हल नहीं हुई। उनके लिए वे वर्गपर पुकारती रही और इमने फल-स्वरूप विभिन्न विचार-

धाराएँ सामने आईं। इनमेंसे प्रमुख दो थी। रूसका साम्यवाद और जर्मनी और इटलीका राष्ट्रीय सैनिकवाद। साम्यवादका कथन था कि विशेष सुविधा-प्राप्त वर्गको समाप्त करके उत्पादन और वितरणके साधनो पर सर्वसाधारणका अधिकार हो जाय जिमसे उनका उपयोग सर्वसाधारण न्यायसगत रीतिसे कर सकें। राष्ट्रीय सैनिकवाद चाहता था कि राष्ट्रीय महानताके नाम पर अपने देशके सर्वसाधारणको ऐसा पागल बना दिया जाय कि वे नगे भूखे रहकर भी ऐसी सैनिक शक्तिके सगठनमें सहायक हो सकें, जिसके द्वारा देशके अन्दर और देशके बाहर प्रत्येक विरोधको कुचला जा सके।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनो ही विचार-धाराओंका आधार भौतिकवाद है। दोनो ही एक वर्गके विरुद्ध दूसरे वर्गमें और एक देशके विरुद्ध दूसरे देशमें उत्कट घृणा जागृत करके अपने लिए शक्ति संचित करते हैं। जीवनके नैतिक और आध्यात्मिक मानोके लिए दोनो हीमें कोई स्थान नहीं है, तथाकथित प्रजातन्त्र देशोंके ऊपर उत्तरदायित्व था कि वे भौतिकवादी विचार-धाराओंके मुकाबलेपर इन समाज-सगठनकी ऐसी व्यवस्था उपस्थित करते, जिममें सर्वसाधारणको जीवनके नैतिक और आध्यात्मिक मानोके आधारपर प्रसारित न्यायसगत समानता प्राप्त होती, किन्तु ये प्रजातन्त्र देश अपने साम्राज्य तथा पूँजीवादी व्यवस्थाका मोह नहीं छोड़ सके और इसीलिए अपना उत्तरदायित्व पूरा करनेमें नितात

असफल रहे। इन्हीं परिस्थितियोंके फल-स्वरूप दूसरे महायुद्धकी आग भड़क उठी जिसकी परिणति अणुबमके द्वारा दो फलते-फूलते नगरोंकी हस्ती मिटा देने जैसे अभूतपूर्व भयानक कार्य-में हुई।

बीसवीं सदीके पिछले पचास वर्षोंमें भौतिकवादाने सम्पूर्ण संसारको इस प्रकार ढके रखा कि शक्तिशाली समझे जानेवाले किसी भी देशके सामने नैतिक आदर्श-जैसी कोई चीज़ नहीं रही। अपनी परम्परागत संस्कृति-के अनुरूप नैतिक अन्धकारकी इस लम्बी रात्रिमें भारतवर्षने अपने स्वतंत्रता-संग्रामके केन्द्र-बिन्दुके रूपमें गांधीजीके नेतृत्वमें नैतिकताकी मशाल जलाये रक्खी और संसारने देखा कि सैनिक शक्तिके अभावमें भी उस नैतिक शक्तिकी इस सीमा तक विजय हुई कि लम्बे संघर्षके फल-स्वरूप भारतको स्वतन्त्रता मिल गई, पर ब्रिटेनके साथ उसकी कोई कटुता शेष नहीं रही।

दूसरे महायुद्धको समाप्त हुए भी कई वर्ष हो चुके हैं, किन्तु मूल समस्या हल नहीं हुई है। दूसरे महा-युद्धने भी मूल प्रश्नको कुछ समयके लिए दबा भर दिया है, हल नहीं किया है। आज भी मनुष्य और मनुष्य तथा देश और देशके बीच शोषण-जनित आर्थिक असमानताकी अमानुषिक गहरी खाई संसारको समस्याके हलके लिए ललकार रही है। आज भी शक्तिशाली देश उस ललकारका उत्तर देनेके लिए विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रोंका अम्बार लगानेमें जुटे हुए

हैं। अभी कुछ दिन हुए अमरीकाका बजट सामने आया है। एक वर्षमें अमरीका सैनिक शक्तिपर जो धन खर्च करता है, उतने धनसे सारे एशियाकी अधिकांश महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हल हो सकती हैं। सारा संसार सैनिक संगठनपर एक वर्षमें जितना धन व्यय करता है, उससे सारे संसारकी नव-निर्माणकी सब योजनाओं का कमसे कम दस वर्ष तक कार्य चल सकता है।

यदि शक्तिशाली देशोंपर अपने धन-बल और सैनिक बलका नशा इसी प्रकार छाया रहा, तो जिन विनाशकारी अणुबमोंसे पिछले महा-युद्धका अन्त हुआ था उससे कहीं अधिक भयानक हाइड्रोजन बमोंसे तीसरे महायुद्धका श्रीगणेश होगा। ऐसे भयानक तीसरे महायुद्धका खतरा संसारके सभी विचारकोंके लिए एक महान् चुनौती है।

इस चुनौतीका एक जवाब अमरीकाके विचारक और साधक श्री फ्रैंक बुकमैनने अपनी नैतिक शस्त्रीकरण (मोरल-रि-आर्मिमेंट) की योजनाके रूपमें दिया है। यों तो वे सन् १९२१ से ही विश्वशांतिके लिए किसी योजनाकी खोजमें थे, किन्तु उन्होंने अपना नैतिक शस्त्रीकरणका कार्य १९३८ में प्रारम्भ किया था। चार जून १९५० को उनके जन्म-दिवसके अवसरपर जर्मनीमें उनके सम्मानमें एक सभा हुई थी। इसमें भाषण देते हुए उन्होंने कहा था,— “आजसे १२वर्ष पूर्व मैं Frenndenstadt के समीप Black Forest में टहल रहा

था। ममार विनागके किनारेपर था। उन समय भी आज ही की भाँति मत्र यातिकी आकाशा और युद्धकी तैयारी कर रहे थे।”

“उम जान्त जगलमें टहनते समय एक विचार मेरे मनमें बराबर आता रहा—‘नैतिक और आध्यात्मिक पुन-गन्त्रीकरण! नैतिक और आध्यात्मिक पुन-गन्त्रीकरण। ममारमें बाला महान् आन्दोलन नैतिक और आध्यात्मिक पुन-गन्त्रीकरणका होगा।’ उन्होंने इमे ईश्वरका आदेश मानकर इसके लिए कार्य प्रारंभ किया और पिछले १३ वर्षोंमें ममारके अनेक देशोंमें उनकी विचारधाराका काफी प्रचार और प्रसार हुआ है। विशेष रूपसे युद्धध्वंस देशके बहुत-से लोगो को याति और आस्था प्राप्त हुई है। उनका विश्वास है कि सैनिक शक्ति द्वारा व्यवस्था बदलनेसे नहीं, किन्तु व्यक्तियोंकी प्रवृत्तिमें आम्ल परिवर्तन होनेसे समस्याका हल होगा। ममारके रोगका कारण है कि आज मनुष्य ईमानदारी, पवित्रता, निस्वार्थता और प्रेमको भूल गया है। अधिकसे अधिक सन्ध्यामें मनुष्योंके चरित्रमें निरपेक्ष ईमानदारी, पवित्रता, निस्वार्थता और प्रेमका प्रादुर्भाव ही समस्याका हल कर सकता है। फ्रैंक बुकमैनका विश्वास है कि “जब मनुष्य मुनता है, तब ईश्वर बतलाता है, जब मनुष्य आज्ञापावन करता है तब ईश्वर ही कार्य करता है, जब बहुत से मनुष्योंमें परिवर्तन होता है, तब राष्ट्र भी परिवर्तित हो जाते हैं।”

उनकी कार्य-पद्धति है कि व्यक्ति

मिलकर ईश्वरका आदेश मुननेकी उत्तुक्ताके साथ शान्त बैठकर चिन्तन करें। इन क्षणोंमें ईश्वरका जो आदेश अपनी अन्तर्गतमात्रे प्राप्त हो, उसके अनुसार कार्य करें। अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको निरपेक्ष ईमानदारी, पवित्रता, निस्वार्थता और प्रेमकी कमीटी पर वरें। यदि किसीके प्रति अपनेमें कोई अपराध हुआ हो या कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे ऊपर दी गई चार बातोंमेंसे किसीका छड़न हुआ हो, तो उम अपराधको स्वीकार किया जाय और उनके लिए क्षमा माँगी जाय।

इन्हीं निदान्तरि आधारपर स्वीट्ज़रलैंडमें Cause नामक स्थान उन नैतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का एक ऐसा जीता-जागता केन्द्र बन गया है कि जहाँ जान-हजारो विरोधी विचारधाराके महत्त्वपूर्ण व्यक्ति परिवर्तित हो गये, उनमें बहुत-से विभिन्न देशोंके महत्त्वपूर्ण कम्युनिस्ट नेता और कार्यकर्ता भी ह।

फ्रैंक बुकमैनका विश्वास है कि इन असूलोंमें विश्वास करनेवाला व्यक्ति यदि अपने जीवनको नये साचे-में ढाल लेता है, तो उसके सम्पर्कमें आनेवाले अय व्यक्तियोंके जीवनमें भी किसी न किसी अंशमें परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। उमी प्रकार धीरे-धीरे यह परिवर्तन मारे ससारके कोने तक पहुँचकर एक ऐसे नये ममारका निर्माण करेगा, जिनमें सघर्ष और युद्धकी आशका न होगी।

इस मन्त्रमें कुछ प्रश्न विशेष रूपसे सामने आते हैं, इन नैतिक और

आध्यात्मिक असूलोंकी बात पश्चिमी देशोंके लिए भले ही नवीन हो, पूर्वी देशोंमें तो यह परीक्षण बराबर होता आया है। बुद्ध, महावीर और ईसाने तथा उनके हजारों सच्चे अनुयायियों-ने इसी प्रकारकी साधनामें अपना पूरा जीवन खपा दिया, मध्ययुगमें भारत-वर्षके अनेक संतोंका मार्ग भी, जिनकी वाणी आज भी हिन्दी-साहित्यकी अमूल्य निधि है, इससे बहुत भिन्न नहीं था। वर्तमान युगमें भी विवेकानन्द, रामतीर्थ और गाँधीने इसी प्रकारकी साधना अपनाई, मैं मानता हूँ कि नैतिक और आध्यात्मिक असूलोंकी रक्षा और उनका प्रसार तथा भौतिकवादसे आक्रांत आजकी दुनियामें, विभिन्न देशोंके हजारोलाखों व्यक्तियोंकी नैतिक और आध्यात्मिक असूलोंमें आस्था उन्हीं साधकोंकी साधनाका फल है और इस प्रकार वह व्यर्थ नहीं हुई, किन्तु इस समस्याका एक पहलू और भी है। सैकड़ों महापुरुषोंकी इस प्रकारकी हजारों वर्षोंकी साधनाके बावजूद संसारमें विनाशकारी युद्ध होते रहे और आज भी शोषण और उससे उत्पन्न होनेवाली अनैतिक विषमता चारों ओर ही दिखाई देती है। मनुष्यको अधिक नैतिक बनानेका प्रयास तो सदा ही बाँछनीय रहा है किन्तु प्रश्न उठता है कि क्या फ्रैंक वुक्मैन संसारकी वर्तमान समस्याओंको हल कर सकेंगे, *The World Rebuilt* पढ़नेसे पता चलता है कि नैतिक शस्त्रीकरण के इस मूवमेंटका लक्ष्य साम्यवादको पराजित करके उसका स्थान लेना है। मेरा विश्वास रहा है कि आवश्यकता

ऐसी नैतिक विचार-धाराकी है, जो साम्यवादके पूरकके रूपमें कार्य करने-के लिए उसमें घुल मिलकर कुछ बातों में उसका आधार और उसकी दिशा बदल सके। *The World Rebuilt* में नैतिक शस्त्रीकरण द्वारा मिल मालिकों, मिलके मैनेजरोँ और मजदूरोंमें बहुत मधुर और पारस्परिक विश्वासपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जानेकी अनेक सच्ची घटनाएँ दी हैं, प्रश्न उठता है कि क्या यह काफ़ी है कि मिल-मालिक मैनेजर और मजदूरोंमें अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो जाएँ? क्या वास्तवमें स्थायी शान्ति और समाजके भावी विकासके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन और वितरणके साधनोंपर सीधा या परोक्ष उन्हीका अधिकार हो जाय जो जीवन भर उत्पादनके लिए परिश्रम करते हैं? नैतिक शस्त्रीकरणके इस मूवमेंटको इस खतरेसे बचाये रखनेके लिए क्या उपाय किया गया है कि सुविधा-प्राप्त वर्ग इस नैतिक आशीर्वादके नशेका उपयोग शोषित समाजको सुलाये रखनेके लिए न कर सके?

संसारने देखा कि चीनमें बीस वर्ष-के संघर्षके बाद साम्यवाद विजयी हुआ, जानकार व्यक्ति बताते हैं कि इस साम्यवादका विकास चीनकी मिट्टी से अनेक तत्त्वोंको लेकर हुआ और कुछ बातोंमें वह रूसके साम्यवादसे भिन्न है। सम्पूर्ण संसारकी ओरसे भारतवर्षके सामने आज एक महान् चुनौती है। आजकी समस्याएँ मानव जीवनका एक नैतिक और आध्यात्मिक आधार तथा समाजकी साम्यवादी व्यवस्था

एक साथ चाहती है। विदेशोंके विचारक इन दोनोंको विरोधी बातें बताते आये हैं। क्या भारत अपनी सस्कृतिकी हजारों वर्षोंकी विकासोन्मुख साधनाके बलसे, बिना रक्त पातके, देशमें नई प्रकारकी ऐसी शोषण-रहित व्यवस्था स्थापित करनेमें सफल होगा

जिसका आधार पश्चिमका भौतिकवाद न होकर भारतीय सस्कृतिके नैतिक तथा आध्यात्मिक मान हो? इस चुनौतीके सम्बन्धमें भारतवर्षका जो उत्तर होगा, मेरी आस्था है कि उस पर काफी अशोंमें सारे ससारका भविष्य निर्भर करेगा।

आशा

बन्दी हूँ, एकमात्र आशा मृत्युकी आशा है।

किन्तु फिर भी, न जाने क्यों, हृदय गा रहा है। मन कहता है, मूर्ख, अपने कर्मोंका प्रायश्चित्त कर, जी भरकर रो तो ले! पर हृदयमें एक उद्दाम उल्लास हिलोरे ले रहा है। आँखोंमें आँसू छलछला रहे हैं, किन्तु एक अननुभूत आह्लादमे उनकी ज्योति बढ रही है!

उल्लास! आह्लाद! आशा! विडम्बना है!
किन्तु फिर भी यह आशा—!

कामना रोती है—तूने सब कुछ सो दिया, तेरा कोई आधार नहीं रहा। अब किम लिए जीता है? इस निरर्थक आशा को छोड़!

भायना कहती है—अभी सब कुछ नहीं सोया, अभी एक आधार शेष है—यही आशा!

आ धु नि क

हिन्दी गद्य नाटक

हिन्दीमें नाटकोंका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। संस्कृतका नाटक साहित्य बहुत समृद्ध होनेपर भी हिन्दीने उससे लाभ नहीं उठाया। इसके कई कारण थे। एक तो नाटक-साहित्यके पनपनेके लिए जिस शान्ति और उत्साहकी आवश्यकता होती है लड़ाई भगड़ोंके कारण उसका यहाँ अभाव था। दूसरे हिन्दी में गद्यका विकास बहुत देरसे हुआ।

तीसरा कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुसलमानोंमें मूर्तिपूजा और अनुकरणका निषेध है। इसलिए उनसे सम्पर्क होनेपर इस कलाको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। इन सब कारणोंसे भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्रसे पहले हिन्दीमें नाटकोंका प्रायः अभाव ही है। जो नाटक मिलते हैं उनमें अधिकतर अनुवाद हैं। अनुवादोंके अतिरिक्त मौलिक नाटकोंमें विश्वनाथ सिंहका

‘श्रानन्द रघुनन्दन’ तथा वा० गोपाल-चन्द्र उपनाम श्री गिरधरदासका ‘नहुप पतन’ ये ही दो नाटक सुने जाते हैं। इस कालके नाटकोकी भाषा ब्रजभाषा रहती थी। उनमें गद्य बहुत कम और उनका विषय धार्मिक और पौराणिक होना था।

भारतेन्दु हिन्दीके पिता कहे जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभावाले व्यक्ति थे। उन्होंने जहाँ युगपर अपना प्रभाव डाला वहाँ युगकी नई प्रवृत्तियाने पूरा-पूरा लाभ उठाया। उनके काल तक भारत अंग्रेजोंके सपर्क में आ चुका था और वह अंग्रेजी नाटकमें अपरिचित नहीं रहा था। बंगला पर तो उनकी छाप पूरे तौर पर पड़ चुकी थी। भारतेन्दु अंग्रेजी, बंगला, मस्कृत तीनों भाषाएँ जानते थे इसलिए उनके नाटकोमें जहाँ प्राचीनता है वहाँ नवयुगका प्रभाव भी है। शृंगार, हास्य और कौतुकके साथ समाज सुधार और देशभक्तिका आदर्श भी है। उन्होंने ‘भारत दुर्दशा’ और ‘अन्धेर नगरी’ आदि ग्यारह मौखिक नाटक लिखे तथा ‘मुद्राराक्षस’ और ‘भारत जननी’ आदि पाँच नाटकाका सस्कृत, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजीसे अनुवाद किया। भारतेन्दुने स्वयं ही नाटक नहीं लिखे बल्कि अपने कालके दूसरे लेखकोको भी इस ओर प्रोत्साहित किया। उस कालके नाटककारों और नाटकोमें प्रतापनारायण मिश्र, के ‘हठी हमीर’ और ‘गोसकट’, बद्रीनारायण चौधरीके ‘भारत सौभाग्य’, श्रीनिवासदासके ‘रणधीर और प्रेम मोहिनी’ तथा ‘सयोगिता-स्वय-

वर’, राधाकृष्णदासके ‘महाराणा प्रताप’, तोतारामके ‘केटोकृतात’, गदाधर भट्टके ‘वाल विवाह’ और ‘चन्द्रसेन’ तथा केशवराम भट्टके ‘सज्जाद सम्बुल’, और ‘शमशाद-मौसन’ का नाम लिया जा सकता है। इस कालके नाट्य-साहित्यमें कई मौलिक परिवर्तन हुए। पहले नाटकोमें प्रस्तावना आदि रहती थी वह अब समाप्त हो चली। नाटककार पौराणिक विषयोको छोड़कर सामाजिक विषयोपर नाटक लिखने लगे। ऐतिहासिक नाटकोकी नींव भी इसी कालमें पटी। गद्यका प्रयोग बढ़ गया और हास्य तथा व्यंगकी मात्रा भी अधिक रही।

भारतेन्दुके बाद महावीरप्रसाद द्विवेदीके कालमें अनुवादोकी भरमार रही। वा० रामचन्द्र वर्मा, वा० गोपालराम गहमरी तथा प० स्फ-नारायण पाण्डेयने बंगलासे, पुरोहित गोपीनाथ तथा प० मथुराप्रसाद चौधरीने अंग्रेजीसे, तथा ला० सीताराम, प० ज्वालाप्रसाद मिश्र तथा प० सत्यनारायण कविरत्नने सस्कृतसे अनेक सुन्दर नाटकोका हिन्दीमें अनुवाद किया। इस कालके मौलिक नाटककारोंमें गोस्वामी किशोरीलाल, प० अयोध्यासिंह उपाध्याय, वा० शिवनन्दन सहाय, राय देवीप्रसाद पूण, प० बदरीनाथ भट्ट, बाबू मैथिली-शरणगुप्त तथा मिश्रबन्धुओंका नाम लिया जा सकता है। इन सभी महानुभावोंने साहित्यिक दृष्टिसे नाटक लिखे, इन्हींके साथ सब श्री नारायण-प्रसाद वेताव, राधेदयाम कथावाचक,

हरिकृष्ण जौहर, और आगाहश्च आदि नाटककारोंने पेशेवर नाटक कम्पनियों-के लिए नाटक लिखे, इन नाटकोंमें साहित्यके स्थानपर लोकश्रुतिका ध्यान रखा जाता था। उस कालका रंगमंच भी बड़ा अस्वाभाविक था। इसलिए इन नाटकोंका साहित्यमें कोई स्थान नहीं है। इस युगकी मुख्य देन केवल यही है कि नाटकोंमें खड़ी बोली गद्यका प्रयोग बढ़ गया। इसके अतिरिक्त रंगमंचपर हिन्दीको भी स्थान मिल गया। यह भी कोई छोटी बात नहीं है।

नाटक साहित्यका प्रारम्भ जिस प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्रसे माना जाता है उसी प्रकार उसका वास्तविक विकास वा० जयशंकर प्रसादके उदयके साथ होता है। उन्होंने सब प्रकारसे इस क्षेत्रमें नवजीवनका संचार किया। उनके इस क्षेत्रमें आनेपर जो नई प्रवृत्तियाँ विकसित हुई वे महत्त्वपूर्ण हैं। प्राचीन नाटकोंमें मंगलाचरण, नान्दी, सूत्रधार और भरत वाक्य आदि जो शास्त्रीय नियम रहते थे वे अब समाप्त हो गये। तथा हत्या और युद्ध आदिके जो दृश्य नहीं दिखाये जाते थे उनका बड़े रोक-टोक प्रयोग होने लगा। ब्रज-भाषा प्रायः समाप्त हो गई और गद्यकी प्रचुरता बढ़ गई। धार्मिकके स्थानपर सामाजिक तथा पौराणिकके स्थानपर ऐतिहासिक कथावस्तुको प्रधानता मिलने लगी। प्रसादजीके प्रायः सभी नाटक ऐतिहासिक हैं। दैवी घटनाओके लोप हो जानेपर मनुष्यका महत्त्व भी बढ़ गया। सभी जातिके पात्रोंका चित्रण होने लगा परन्तु जो दो महत्त्वपूर्ण प्रभाव उन्होंने इस

साहित्यपर डाले वे ये हैं। प्राचीन नाटकोंमें आदर्शवादके कारण उनके पात्रोंमें प्रायः अन्तर्द्वन्द्व नहीं होता था। रामको पिताकी आज्ञा मिली और वे वन चले गये। मनमें तनिक भी मैल नहीं आने दिया। संघर्ष तो दूरकी बात है, पर प्रसादके युगमें आदर्शके प्रति पुरानी भक्ति नहीं रही। समाजमें संघर्ष बढ़ गया और उसीके साथ नाटकोंपर भी उसकी छाप पड़ने लगी। साहित्य तो समाजका प्रतिबिम्ब होता है न? इस प्रवृत्तिके कारण चरित्रके विकासको भी स्थान मिला। नाटकोंमें अन्तर्द्वन्द्व बढ़ गया।

दूसरा बड़ा परिवर्तन भाषाका था। पुराने नाटकोंमें भावोंकी गम्भीरता नहीं थी बल्कि शब्दोंका तूफान अधिक था। प्रसादने अन्तर्वेदनाको स्थान देकर उस तूफानको शान्त किया। लेकिन जहाँ इतने सुखद परिवर्तन हुए वहाँ एक दुःखद परिवर्तन भी हुआ। उनके नाटक कलामय होते हुए भी रंगमंचके योग्य नहीं हैं। वे रंगमंचका निर्माण न कर सके, इसलिए उनके नाटक दृश्य काव्यकी अपेक्षा श्रव्य काव्यके अधिक पास हैं।

इस प्रकार प्रसादजीके आते-आते विकासकी एक मंजिल पूरी हो जाती है। उनके समकालीन तथा कुछ पश्चात्के नाटककारोंमें पं० बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द, गोविन्दवल्लभ पन्त, चतुरसेन शास्त्री, जी० पी० श्रीवास्तव, पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र, प्रेमचन्द, सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मीनारायण मिश्र, सुदर्शन, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ

अंक, चन्द्रगुप्त विद्यालकार, भगवती-प्रसाद वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी आदि प्रमुख हैं। इन्हींके साथ-साथ हम नवयुगमें प्रवेश करते हैं। नवयुगपर इन्मन और वनाडिं शाके नाटकोंका प्रभाव है। प्रसादके नाटकोंसे वे बहुत आगे बढ़ गये हैं। "जहाँ हम प्रसादके नाटकोंमें शाश्वत (यानी सदा रहने-वाली) समस्याओंके अतीतके क्षेत्रमें दर्शन करते हैं वहाँ नवीन नाटकोंमें शाश्वतके वर्तमान स्वरूपको आधुनिक समाजके स्वाभाविक वातावरणमें देखते हैं"—एक आलोचकके इस मतको हम इस प्रकार रत्न सकने हैं कि—आजके नाटकोंमें प्रतिदिन जीवनमें सम्बन्ध रखनेवाली समस्याएँ हैं। पात्र भी राजा रानी या विशिष्ट व्यक्ति न होकर हम तुम तथा समाजके वे दूररे लोग हैं जिन्हें हम कल तक छोटा समझने रहे थे। आजका नाटककार अतीत यानी पीछेकी ओर नहीं देखता, भविष्य यानी आगेकी ओर देखता है। वर्तमान युगमें फुरमत्त कम है और दौड़ धूप अधिक है सो इस वातका प्रभाव भी नाटकपर पूरा पडा है। रामायण-जैसे महाकाव्योका युग समाप्त हो चुका है अब तो मुक्तक यानी फुटकर कविताओकी माँग है। पैदल, बैलगाड़ी, घोडा गाडी, भापका इजन, मोटर, रेल और अन्तमें हवाई जहाज-मनुष्य कहाँसे कहाँ पहुँच गया। आज वह बहुत थोड़े समय और बहुत थोड़े शब्दोंमें, बहुत कुछ जान लेना चाहता है। इसलिए उपन्यासके स्थानमें आज कहानी प्रिय है, बड़े नाटक छोटे होते जा रहे हैं। विज्ञानकी उत्ततिके कारण

सिनेमाने सारी रातके ड्रामेको अब दो घंटेके चलचित्रमें पलट दिया है, इसलिए आजका नाटक अधिक संक्षिप्त और अधिक वाम्भविक होता जा रहा है। इसलिए रगमचके सवेत पूरे व्योरेके साथ दिये जाते हैं। उनमें पात्रोका चित्रण तक आ जाता है। जैसे—"शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी कभी तख्तपर बैठकर कुछ लिखता जाता है। जान पडता है, वह सलग्न है। तल्लीन मुद्रा। जो कुछ वह कहता है, उसे लिखता जाता है। अँगुलियाँ आतुर तुरत पमार, खींचते नीले पटका छोर (द्वारा कहता है, फिर लिखता है) स्वर्णवर्ण स्वर्णकण (पूरा करनेके प्रयाम करनेमें तल्लीन है। इतनेमें बाहरसे माधवका प्रवेश। सासारिक अनुभव और जानकागे उसके चेहरेसे प्रगट है। द्वारके पाम खडा होकर वह थोड़ी देर तक कविकी लीला देखता रहना है।) "या" पूव परिचित कुलियोकी उम्ती। जैसे किमीने अभिमन्त्रितकर निर्जीव कर दी हो। मकानोके आगे या विचित्र जगह मजूर बैठे विपके समान ताडी पी रहे हैं, वच्चे कभी डरसे, कभी माताकी झुझलाहटसे और कभी एक अज्ञात आशकासे रो देते हैं और वह स्वर ऐमा ही तीव्र है जैसा दोपहरकी नीरवतामें चीलोका कोकना। आदि आदि।" यह चित्रण किसी कहानी और उपन्यासका अंग हो सकता है।

व्यस्त जीवन और संक्षिप्ततासे प्रेमके कारण इस युगमें एकाकीका अच्छा विकास हुआ है। एकाकीका नाटकसे प्राय वही सम्बन्ध है जो

कहानीका उपन्याससे है। वैसे आधुनिक एकांकीका जन्म कोई बीस सालसे अधिक पुराना नहीं है पर किसी न किसी रूपमें वह संस्कृत कालसे चला आता है। भारतेन्दु युगमें भी कुछ एकांकी लिखे गये पर वास्तविक एकांकी प्रसादका 'एक घूंट' माना जाता है। पश्चिमका प्रभाव इनपर बँगलासे होकर पड़ा है। सन् १९३८ तक यह क्रम अस्त-व्यस्त रूपमें चलता रहा। सन् १९३८ में 'हंस' का एकांकी नाटक अंक निकला जिसने इस कलाको एक निश्चित दिशा प्रदान की। एकांकी नाटकको एक और दिशासे प्रोत्साहन मिला। रेडियोके प्रचार और प्रसारके कारण छोटे नाटकोंकी माँग बढ़ी।

रेडियो नाटक, और रंगमंचके नाटक अथवा एकांकीमें निश्चित रूपसे अन्तर है। रेडियो नाटक केवल ध्वनि पर अवलम्बित है। रंगमंचपर अभिनेता शरीरके हाव-भाव द्वारा दर्शक पर प्रभाव डाल सकता है पर रेडियोके अभिनेताके पास तो केवल शब्द ही है। एक ग्रामीण व्यक्तिने रेडियो नाटकको अन्धोंका सिनेमा कहा था। ये शब्द सुननेमें भले ही बुरे या अटपटे लगे पर अर्थ उसके बहुत सही हैं। रेडियो नाटक एकांकी भी हो सकता है और छोटा नाटक भी। बड़े नाटकमें पूरे जीवनका चित्र होता है, एकांकीमें एक पक्षका। "बड़ा नाटक पेड़ पौधों और लताओंसे भरा उद्यान है, एकांकी गमलेमें लगा एक ही फूल का पौधा। वह जीवनकी एक भाँकी है" "विभिन्नताके बदले एकीकरण,

विशृंखलताके बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता, फैलावके बदले सिमटाव, विस्तारके बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैं। आजके एकांकीकारोंमें रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, जगदीशचन्द्र माथुर, उपेन्द्रनाथ अश्क, उदयशंकर भट्ट, गणेशप्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविन्ददास, विष्णुप्रभाकर, कमलाकान्त वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, चन्द्रकिशोर जैन आदिके नाम लिये जा सकते हैं।

एकांकी अथवा नाटकके क्षेत्रमें इधर नये-नये प्रयोग बराबर हो रहे हैं। कुछ नाटक ऐसे लिखे जाते हैं जिनमें केवल संवाद होता है। ये केवल रेडियोपर ही खेले जा सकते हैं। कुछ नाटक केवल पढ़नेके लिए लिखे जाते हैं। इधर कुछ गीति नाट्य भी लिखे गये हैं। श्री सुमित्रानन्दन पन्त तथा श्री उदयशंकर भट्टने कई सुन्दर गीति नाट्य लिखे हैं और रेडियोने उन्हें प्रसारित किया है। कुछ गद्य सम्भाषणके साथ इप्टाने ऐसे नाटक रंगमंचपर खेले भी हैं। यद्यपि पिछले दिनों नाटकमें संगीतका स्थान कम होता जा रहा था पर इधर ऐसे गीति और नृत्य नाटकोंकी माँग बढ़ रही है। संस्कृतिकी पुकार जैसे-जैसे बढ़ती जायेगी वैसे-वैसे नृत्य और गीति नाटकोंका प्रसार भी बढ़ता जायगा। इस सम्बन्धमें श्री उदयशंकर भट्टके तीन बड़े गीति नाट्य, 'राधा', 'विश्वमित्र' और 'मत्स्यगन्धा'के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

रेडियो नाटककी चर्चा अभी की गई है उसका तथा सिनेमाका प्रचार

व प्रसार भी निरन्तर बढ़ता जायगा और उसका प्रभाव दृश्य नाटकपर पड़े बिना न रहेगा। दृश्य नाटक ही नाटकका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकार है। यद्यपि आज हिन्दीमें रगमचका प्रायः अभाव है पर पृथ्वीराज थियेटर तथा अनेक कालेज और क्लबोंके रगमचोंकी प्रगति इस बातका सकेत करती है कि भविष्यमें हिन्दी रगमच नयी भावनाओंको लेकर आगे बढ़ेगा। उममें दर्शक सुनता ही नहीं देखता भी है। वह मन्त्रते हैं देखता तो सिनेमा में भी है। यह ठीक है पर सिनेमामें व्यक्तिगत सम्पर्कके आनन्दको न भुला सकेगा। साथ ही वह भी नहीं भुला सकेगा कि नाटक कला सबसे बड़ी सामाजिक कला है। इस लिए इसका भविष्य किसी भी अवस्था में ही उज्वल है और यह भी निश्चित है कि समाजमें भी परिवर्तन होगा, उनकी छाप सबसे पहले इस कलापर पड़ेगी। रेडियो नाटकके अतिरिक्त प्रतीकात्मक नाटक प्रहसन, फ़टेसी और मोनोड्रामाकी चर्चा भी है परन्तु अभी इस दिशामें कोई विशेष उल्लेखनीय काम हिन्दीमें नहीं हुआ है। मोनोड्रामा तो केवल मात्र सैठ गोविंद दासने लिखा है। भाव नाट्यकी परम्परा पुरानी होनेपर भी आज केवल श्री गोविन्दवल्लभ पन्त तथा उदयशंकर भट्टने ही एक दो नाटक लिखे हैं।

जन्ममें आजकी नाट्यकलाकी प्रवृत्तियोंपर फिरसे एक दृष्टि डाल लेना अनुपयुक्त न होगा।

(१) आजके नाटकमें जटिल नियमोंकी भरमार नहीं है। विज्ञानकी प्रगति और ग्लोबी हवामें खेले जानेवाले नाटकोंके प्रचारके कारण आजके नाटकमें रगमचके विस्तृत सकेत दिये जाते हैं।

(२) आजके नाटकमें प्रस्तावना, मंगलाचरण और नान्दी आदिकी आवश्यकता नहीं है।

(३) आजके नाटकमें पात्रों व रसोंका कोई बन्धन नहीं है। देवता और अलौकिक घटनाओंका इममें कोई स्थान नहीं है।

(४) आजका नाटक जीवनके अधिक समीप है। यथार्थता, मनो-वैज्ञानिक सत्य और अन्तर्द्वन्द्वका उत्तम पूरा भावनेका है।

(५) आजका नाटक मात्र राजा महाराजाओंके मनोरञ्जनका साधन नहीं है वह जनताका मनोरञ्जन करता है और मनोरञ्जन ही नहीं वह उसके जीवनके विकसित होनामें भी पूरी सहायता करता है। व्यक्तिसे अधिक वह समाजका है।

(६) आजका नाटक ससारकी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथलके कारण समस्या-मूलक अधिक होता जा रहा है।

ब्रह्मराक्षस

उर्फ

श्री दशरथ पाण्डेय

भौतिक विज्ञान

मे

रे एक मित्र जापान गये हुए हैं। वे लिखते हैं:—
“शाम हो रही है। समुद्रके किनारे-किनारे घूमता हुआ बहुत दूर निकल आया हूँ। इस निर्जन तटसे मैं विलकुल अनजान हूँ। सामने एक भुरमुट्टा—सा है। वहाँसे आगे नहीं बढ़ूँगा। भुरमुट्टा आ गया। अब लौट रहा हूँ। यह किसकी आवाज है धीमी किन्तु स्पष्ट! मुड़ जाता हूँ और मेरे पैर मुझे उधर ही लिये जा रहे हैं जिधरसे आवाज आई थी। इस झारखण्डमें क्या कोई मानव रहता है? यह कितना एकान्त और शान्त है।

‘इधर ही आ जाओ!’

पुकारके जो शब्द मेरे कानों तक पहुँचे थे अंगरेजीके थे। किन्तु यह वाक्य तो मेरी भाषा हिन्दीका था। दो कदम वाईं ओर चलकर मैं खड़ा

हो गया। एक वृद्धाने, जिनके सिरके बाल सन हो गये थे, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे एक छोटी चौकी पर बैठाया और आप दूसरीपर बैठें। मुझसे पहला सवाल उन्होंने किया—

“क्या तुम सीधे हिन्दुस्तानसे आ रहे हो!”

मैंने आश्चर्यसे पूछा—‘यह आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं हिन्दुस्तानसे आ रहा हूँ।’ वृद्धाने विनोदके साथ कहा—‘क्यों! तुम्हारा ताज तो यही घोपणा कर रहा है।’ मैं गांधी टोपी पहने हुए था।

वृद्धा अकेली यहाँ दो सालसे रह रही है। ये इसके पहले टोकियोमें ओरियंटल कालेजकी विज्ञानकी अध्यापिका थी। ये दो बार भारत हो आई है और भारतको तीर्थभूमि मानती है। इनके जीवनपर किसी धर्मका प्रभाव नहीं पड़ा। आजकल आत्म-

चिन्तनमें लगी रहती है। इनके परिवारमें इनका एकमात्र पुत्र वचन रहा था। वह हिरोमिमामे चीनी बनना की दुकान करता था। वह अणुप्रमना गिकार हो गया। वृद्धाका मर्दानाश।

‘आप इस डरावने एकान्त स्थानमें अकेली रहती है?’

‘तुम भी ऐसा कहते हो बेटा। तुम्हारे देश-वासी तो गांवोंमें इसी प्रकार रहते हैं। मुझे उन्हीं गांवोंसे प्रेरणा मिलती है सन्तों और माधुओंके जीवन से। देखो, यहीं मेरी झोपटी है। दो चौकियाँ, दो मोड़े, एक बड़ी चौकी, एक चूल्हा, एक आलमारी और कुछ मिट्टीके पतन-ये ही मेरी सम्पत्ति है। मध्या होनेपर भी यहाँ कोई रोगनी न देखकर तुम हैरान हो सकने हो। मैं रातमें रोगनी नहीं जलाती।’

‘इससे तो आपको बहुत कष्ट होता होगा।’

‘कोई कष्ट नहीं भाई। मेरी आँवोंकी रोगनी बढ गई है और मालूम होता है प्रकृति बाहरी रोगनी की कमीको पूरा करके ही दम लेगी।’

‘आप तो प्रकृतिकी ओर लौटो’ (Return to Nature) का अभ्यास कर रही हैं। क्या पिछले दो सालोंमें आप कभी शहर नहीं गईं?’

‘शहर, जहाँ ब्रह्मराक्षस रहता है। मैं कभी नहीं जाऊँगी। तुम्हारी वाग्रीमने भारत छोड़ो (Quit India) निश्चय करके अगरेजोंको भारतसे निकाल बाहर किया। आज मारे निश्चयों ‘ब्रह्मराक्षस दूर भागो’ का

नारा बुलन्द कर उमे सारी दुनियामें भगाना है।’

‘आपके इस कथनका भाव मैंने कुछ नहीं समझा। यह ब्रह्मराक्षस कौन है?’

‘यह वही है जिसने विश्व महायुद्धमें महाकालका ताण्डव रचा, नागासाकी और हिरोसिमापर अणुबम बरमाये और आज कोरियामें खूनकी नदियाँ बहा रहा है। यह राक्षस कीटाणु बनकर मसार के नर-नारीके मस्तिष्ककी गुद्दी चाट रहा है। जिस प्रकार गेहूँमें धून निकल आता है और उसे खानर पुष्ट होता है उमीप्रकार मनुष्यके मस्तिष्क-बुद्धिकोपसे यह ब्रह्मराक्षस (mamon in the gash of knowledge) निकल आया है। अब भी नहीं समझे। इसीको तुम भौतिक विज्ञान कहने हो। जिसके भूनेको हमने अपना पलना समझा था वह फासीका फदा बनकर हमें झुला रहा है।’

‘फाँसीका फदा।’

‘हाँ जी, और क्या। तुम हमारे इस टापूको ले लो। हम सूर्यके वशमें उत्पन्न होनेवाले कितने सुख और आनन्दसे रहते थे। हमारे इतिहास लेखक लिखते हैं, हम असभ्य थे। आज हम सभ्य हैं। सभ्यताका सागर चमत्कार इस छोटेसे द्वीपके कोने-कोने में भरा है। यह चमत्कार किसने दिया है? इसी विज्ञान ने। किन्तु जानते हो, इतना कुछ देकर इसने उदलेमें क्या-क्या लिया है। हमारी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और आत्मा, सबको अपने अधिकारमें कर

लिया है । जमीनको फावड़ेसे कोड़ने और ट्रैक्टरसे फाड़नेमें कितना अन्तर है ? फावड़ेसे कोड़नेमें मिट्टीके एक-एक कणमें मनुष्यका मनोयोग होता है, कोड़नेवालेके पुट्टे पुष्ट और मजबूत होते हैं और उसके अपने हाथों काम करनेके कारण उस उपज में पुष्टिकी मात्रा अधिक होती है । ट्रैक्टरने हज़ारों किसानोंको बेकार बना दिया है । अब वे क्या करें ? या तो वे बेकार बैठकर भूखों मरें या बिजलीसे संचालित किसी यंत्रका संचालन करें और अपना तन-मन उसकी प्रेरणामें लगा दें ।

‘यों क्यों न कहा जाय कि एक ट्रैक्टर सैकड़ों आदमियोंको फावड़े छोड़ दूसरे-दूसरे उपयोगी काम करने का मौका देता है ।’

‘अच्छा, अब प्रश्न उठेगा वे कौनसे उपयोगी काम हैं जिन्हें कृषि छोड़कर किसान कर सकता है ? यहाँ हमारे गृह-उद्योगोंमें मुख्य खिलौने, घड़ी, शृंगारकी वस्तुएँ और लकड़ीकी चीजें तैयार करना है जो अधिकांश दूसरे देशोंको भेजे जाते हैं । यहाँ भी वही प्रश्न सामने खड़ा रहता है । वैज्ञानिक साधनोंके आधारपर ही ये सब किये जाते हैं । विजलीके अभावमें सारा काम ठप हो जाता है । आज टोकियोका शक्ति-आगार (Power House) वन्द हो जाय, नगर के ही नहीं गाँवोंके भी लोग पानीके बिना छटपट करने लगेंगे और प्रकाशके अभावमें हाथपर हाथ रखकर बैठने और अँधेरी रातोंमें वस मेरी तरह तारे गिननेके सिवा और क्या कर

सकेंगे । मुट्ठीभर वैज्ञानिक जिधर चाहे हमारे जीवन-स्रोतको मोड़ दें । उनके एक-एक यंत्रका आविष्कार अधिकांशमें घातक सिद्ध होता है । आज जितनी विपत्तियाँ आती हैं विश्वव्यापिनी हो जाती है । इसपर हम विश्व-बन्धुत्वका ढोल पीटते हैं । विज्ञान क्रूरताके साथ मुस्किराता होता है । उसके हाथकी कठपुतली बना मनुष्य जहाँ एक ओर नये वैज्ञानिक साधनोंको पाकर तालियाँ देता है वही दूसरी ओर एक बड़ी संहार-लीलाका आयोजन चलता है । अपने सरल जीवनको हमने इसी राक्षसके कारण पेचीदा और दुःखपूर्ण बना लिया है ।’

आप चाहती हैं, वैज्ञानिक आविष्कारोंको रचनात्मक कार्योंमें लगाया जाय ?’

‘उनसे रचनात्मक कार्य कैसे किये जा सकते हैं ? मान लो, अणुकी शक्तिका प्रयोग रोग-निवारणके लिए किया गया । किन्तु यह प्रयोग प्राकृतिक न होकर कृत्रिम ही तो होगा । मोटर आदि वाहनोंके संचालनमें अणुशक्ति काम दे सकती है । अमेरिका मोटरों (automobile) का देश है । हजारों आदमी उनसे मरते हैं । विज्ञानका छोटा-से-छोटा अगला क्रदम भी मनुष्यके यांत्रिक जीवनकी उलझनमें एक नयी लपेट या गाँठ जोड़नेके सिवा और कुछ नहीं कर सकता । विज्ञानका जन्म रचनात्मक कामके लिए नहीं, संहारके लिए है । रचनात्मक कार्य तो प्रकृतिने अपने हाथोंमें ले ही रखा है । भूकम्प

आता है, और इस देशका एक बड़ा नगर भ्रम हो जाना है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रकृति नहीं चाहती कि विज्ञान गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ बनावे और उनमें मानवी आत्माएँ बन्द हो घुट-घुटकर अपनी शारीरता, मानसिक और आध्यात्मिक मृत्युका आलिङ्गन करें।

‘इस विस्तृत भूमिके आंगनमें नदी, पर्वत, पेड़-पौधोंके साथ मिल-जुलकर वे क्यों न रहें।’

उसके बाद वे पूर्वकी ओर देखती हुई उठी और बोली—‘सानेका समय हो गया। बेटो, मैं अभी आती हूँ। इतना कह वे झोपड़ीमें चली गईं। थोड़ी देरमें आई और मुझे झोपड़ीकी दूसरी ओर जहाँ एक चबूतरा बना था, ले गई। चाँदनी छिटक रही थी। एक चौकीपर दो गिलास दूध और एक चीनीकी थालमें टमाटर और चैरी रखे थे। मुझे सानेको कहा। मैंने पूछा—आप नहीं मायेंगी? उन्होंने कहा—मैं दिनमें ही दूध पी लिया करती हूँ।

मैं यह सोचकर कि फल चाकर दूध पी लूँगा फलकी थालीकी ओर हाथ बढाना ही चाहता था कि वे बोली—‘दूध पीकर फल खाना। दूधकी कमी नहीं है। भरपेट पी लो। थके-मादे हो और कोरी वातासे तुम्हें और भी मानसिक थकान हुई होगी। अरे! तुम तो गट-गट दूध निगलने लगे। चूस-चूसकर पीयो न बच्चोंकी तरह।’

मैंने एक गिलास तो पलक मारते साफ कर दिया था दूसरेको सचमुच चुनकीके साथ पी रहा था।

फिर बोली—‘मैंने दस बकरियाँ पाल रखी हैं। उनमें दूधका काम तो चलता ही है, वे मेरी सगिनीका काम भी करती हैं। नामने देखो, वह जो गेती लहरा रही है दो एकडका एक टुकड़ा है। मेरे हाथोंमें आकर फावडो-ने यह बरामात की है। इतनेकी उपजसे मेरा निर्वाह चल जाता है। मुझे जोर चाहिए ही क्या? कुछ टमाटर और दूध। हाँ, अतिथि-सत्कार यदि कभी करना पडा, तो अन्नकी आवश्यकता अधिक होती है।’

‘आप अन्न नहीं खाती?’

‘उहुत कम।’

‘माससे परहेज रखती होगी?’

‘मासाहारमें रुचि नहीं है। मासमें मैं केवल मछलियोंको लेती हूँ और ये आसानीसे उस तलैयामें मिल जाती हैं। मछली खाओ तो ला दूँ?’

‘क्षमा कीजिये, मैं शाकाहारी हूँ। हाँ तो, तुम तो शाकाहारी होगे ही, गाँधीके देशके जो हो।’

‘गाँधीके देशमें मासाहारियोंकी कमी नहीं है, किन्तु मैं मास नहीं खाता।’

वह प्राकृतिक भोजन विधिपूर्वक समाप्त हुआ। ‘किसके बाद क्या खाना चाहिए’, ‘कितना पानी पीना चाहिए’ और ‘कितनी देर टहलकर विस्तरेपर लेटना चाहिए’—सबकी शिक्षा आज इस आश्रममें मुझे मिली।

उन्होंने कुछ ऐसे तारोंके नाम और स्थान बताये जो नियमित रूपसे निकलते और डूबते हैं। इन्हीं तारों, चंद्र और सूर्यसे उनको समयका ठीक-ठीक पता चल जाता है।

मुझे जत्यन्त आश्चर्य हुआ जब

उन्होंने कहा कि किस प्रकार वे खेतकी मेड़पर लगी कपासकी रूईसे चर्खेपर सूत कातती और रस्सियोंसे बने एक करघेपर उनसे कपड़े बनाती हैं।

मैंने अब समझा कि मैं एक ऐसी देवीके यहाँ भेहमान बन गया हूँ जिसने अपने जीवनको ठोस प्राकृतिक रूप दे विज्ञानको चुनौती दे दी है।

मैंने देखा, उनकी वात-चीतमें गाँधी शब्द बार-बार आ जाता था। उनके उच्चारणसे लगता था वे गाँधी की आत्माकी तन्मयता प्राप्त कर रही हैं। वह तन्मयता मानो विश्वको पुकारकर कह रही थी—‘इस ब्रह्म-राक्षसको दूर भगाओ। विज्ञानके चमत्कारोंके परवाने न बनो। आओ, मेरे जैसा सरल और सादा जीवन बिताओ।’

मैं दूसरे दिन जब उनसे विदा लेने लगा तो उन्होंने गद्गद कंठसे कहा—‘तुम्हारे भारतकी ओर हमारी आँखें लगी हैं। गाँधीका संदेश-वाहक भारत विश्वको पीयूष पान करा सकेगा। क्या विश्वकी मंगल कामना करते खड़े हिमालयकी अभयदायिनी छायामें पलनेवाले दार्शनिकोंके देशसे दुनियाके कल्याणके लिए बौद्ध भिक्षुओं की तरह निर्भीक मुक्ति-साधक (Salvation Army) दूर-दूरके देशोंमें फैलकर हमारी विवशता दूर नहीं कर सकते? देखना, देश लौटकर मेरी बातें भूल न जाना।’

मैं तपस्विनी दादी ‘क्विन’के यहाँसे हृदय और मस्तिष्कमें एक स्फूर्ति लेकर लौटा, किन्तु बाहरकी ओर अग्रसर होनेमें मेरे पैर मानो फूल-से गये थे।”

मित्रका पत्र टेबुलपर सामने पड़ा है। मेरे मस्तिष्कमें एक अजीब उतार-चढ़ाव हो रहा है। जापानी वृद्धा विज्ञानकी आचार्या थीं—उनका एकमात्र पुत्र विज्ञानके एक महान् आधुनिक आविष्कारका हिरोसिमामें शिकार हो गया—पुत्र-वियोग-विह्वला माँको गाँधीके जीवनसे प्रेरणा मिली—उसने प्राकृतिक जीवनको अपनाकर भौतिक विज्ञानको चुनौती दे दी, जीनेके लिए नहीं, विश्वको इस ब्रह्म-राक्षस विज्ञानके ग्राससे बचानेके लिए, वह भारतकी ओर देख रही हैं मुक्ति-साधकों (Salvation Army) के लिए। वृद्धाकी वाणीके अन्तिम वाक्य कितनी श्रद्धा, विश्वास और भोलापन से कहे गये हैं। क्या हम उनको सार्थक कर सकेंगे? गाँधीके संदेश-वाहक भारतके भोपड़े, महल और अट्टालिकाओंके स्वप्नमें व्यस्त हैं। यहाँ तो सरलता, सादगी और प्राकृतिक जीवनके प्रचारक गद्दोंपर लेटे केवल पुस्तकें छापकर गाँधीके सिद्धान्तोंका प्रचार करना चाहते हैं। हममें विनोवा से भिक्षु कितने हैं, अथवा कमसे कम इस सतके कन्धेसे कन्धा मिलाकर चलनेवाले ही कितने हैं। यहाँ सब अपने हाथके पूर्वजोंके दिये रत्नको फेंक पश्चिम सागरके किनारों सीप बटोरने दौड़े जा रहे हैं। न मालूम, कितनी विदेशी, वृद्धाएँ हमारी मुक्ति-सेना (Salvation Army) की प्रतीक्षामें बैठी हैं। ब्रह्मराक्षससे उनकी रक्षा हम कैसे कर सकेंगे और विश्वको कैसे पीयूष पिलाया जायगा?

गागर मे सागर

क्यों रो रहे हो ?

श्री प्रभाकर

क

लाकारने न दिनको दिन समझा, न रातको रात । न उसे भोजनकी चिन्ता रही, न मीदका ज्ञान । वह यह भी भूल गया कि समारमें कहीं कोई उमका सगा-सम्बन्धी भी है ? अपनी छेनी और हथौड़ी लिये वह जुटा रहा एक पत्थरपर ।

हाँ, ममारके लिए वह पत्थर ही था । एक पत्थर, जैसे औरहजारो-लाखों, पर कलाकारकी तो दुनिया उमी पत्थरमें समाई हुई थी ।

यो ही चार-पाँच साल बीत गये । वह पत्थर अब एक प्रतिमामें बदल गया था, जिसके ओठों पर स्वर्गकी मुस्कान, जिमकी प्रकृतिमें पृथ्वीकी प्रतिमाका प्रतिविम्ब ।

वह अपनी इम कृत्तिको देखकर स्वयं मुग्ध हो गया—जिम पहाड़ी गाँवमें वह रहता था, वहाँ उमकी कताको परखनेवाला और था ही कौन ?

तभी छिट गया युद्ध । एक विदेशी सत्ताने उमके देगके सम्मानको चुनौती दी थी । कलाकारकी देगभक्ति जागृत थी, उमने छेनी रख दी और नन्दक उठा ली । अपनी प्रतिमाको अपने घरमें वन्द कर वह सिपाहीका वेश माजे, रणभूमिमें जा उतरा ।

युद्धकी सघपमयी घटियोंमें जब जरा-सा भी विश्राम उसे मिलता, वह अपनी प्रतिमाके ध्यानमें डूब जाता । उमके कन्वोके उभारमें जरा-सी खराश दूर करनी है । वक्षपर जरा-सा उभार देना है । बाहुकी मछलियोंमें एक हल्का-सा गोलाव छूना है, मस्तकपर भी जरा चिकनाई लानी है । वह सोचता और मोचता ही रह जाता ।

युद्ध समाप्त हुआ कि वह घरकी ओर लपका । सारी राह वह अपनी प्रतिमाके ही ध्यानमें डूबा रहा । गाँव दीसा कि उसका दिल उछलने लगा ।

गाँवके गोरे वह पहुँचा कि उसे अपने कुट्ट पटोसी मिले ।

एकने कहा—कलाकार, तुम्हारा घर तो इम वरसातमें गिर गया ।

दूसरेने कहा—उसका सब सामान भी नष्ट हो गया ।

“और मेरी प्रतिमा ?” विह्वल होकर उसने पूछा ।

“वह तुम्हारा पत्थर ?” कई वण्ट एक साथ खुले ।

“हाँ, वह तो सुरक्षित है ?”

“हाँ, वह तो सुरक्षित है ।”

कलाकारका काला पड गया चेहरा फिरसे चमक उठा ।

“तुम्हारा वह पत्थर बटे कामका

है भैया !” तभी एक पड़ोसीने कहा ।

कलाकार खिल गया—“अच्छा, अब तुम लोग भी उसका मूल्य समझ गये ?”

“हाँ भैया, मैंने उसे उठाकर कुएँ पर डाल दिया था । अब गाँव भरकी स्त्रियाँ उसपर कपड़े धोया करती हैं !”

दूसरा पड़ोसी उत्साहसे बोला—
सारे गाँवको उससे आराम है । पहले अपने गँड़ासे और खुरपे तेज करनेको

हमें नहरके पुलपर जाना पड़ता था । अब हम तुम्हारे पत्थरपर रगड़ा देकर ही उन्हें पैना लेते हैं । बहुत ही अच्छा पत्थर है तुम्हारा !

तीसरा बोला—“भैया, अब हम तुम्हें नहीं देंगे उसे; अब तो वह हमारा हो गया है ।”

कलाकारकी आँखोंसे तभी दो बड़ी-बड़ी बूँदें टपक पड़ीं । पड़ोसी पूछ रहे थे—“क्यों भैया, तुम रो क्यों रहे हो ?”

कलाकार

सबसे महान् कलाकार वह है जो अपने जीवनको ही कलाका विषय बनाये । —सत्यभक्त

जीवन समस्त कलाओंसे श्रेष्ठ है जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है । —गांधी

कलाकार वह है जो लोगोंके समूहके साथ इस तरह खेले जिस तरह कोई उस्ताद प्यानोंके पर्दोंसे खेलता है । —एमर्सन

सच्चा कलाकार अपनी पत्नीको भूखों मरने देगा, बच्चोंको नंगे पैर घूमने देगा और अपनी माँको सत्तर सालकी उम्रमें अपनी जीविकाके लिए मारे-मारे फिरनेको छोड़ देगा; लेकिन वह कलाकी आराधनाके अलावा कोई काम नहीं करेगा । —बर्नार्ड शा

अत्यन्त पवित्र है कलाकारका पेशा, उसका ईश्वरकी कृतियोंसे सीधा सम्बन्ध रहता है और वह मानव जातिको सृष्टिकी शिक्षाका तात्पर्य बताता है । वह मानो ईश्वरके समक्ष, उन विचारोंको सीखता है जो उस पर रोशन किये जाते हैं । —अज्ञात

कलाकार जब कलाको कल्याणकारी बनाएँगे और जन साधारण-के लिए उसे सुलभ कर देंगे तभी उस कलाको जीवनमें स्थान रहेगा... वही काव्य और वही साहित्य चिरजीवी रहेगा जिसे लोग सुगमतासे पा सकेंगे, जिसे वे आसानीसे पचा सकेंगे । —गांधी

मैं एक ऐसे साहित्यिकको जानता हूँ जो आज हिन्दी साहित्यमें प्रसिद्ध कहानी-लेखक, कवि और विचारक हैं। एक मुप्रसिद्ध मासिक पत्रके मफल सम्पादक हैं। उनकी रचनाओंके लिए पत्रकार मुंह धोए रहते हैं। पर, सन् ३० में जब वे बन्दी थे, उन्हें साहित्य-मन्त्रालयमें कोई जानना न था, उनकी अप्रकाशित कहानियोंके संग्रहको एक प्रसिद्ध प्रकाशकने यह कहकर लौटा दिया था कि अभी उन्हें १०-५ वष कलम पकटना सीपना चाहिए। सौभाग्य की बात वह कहानी-संग्रह मुझे भी देखनेको मिला। और मुझे वे बेहद पसन्द आईं। मेरी अभिलाषा थी कि यह संग्रह किमी न किमी तरह प्रकाशित होना ही चाहिए। पर, मेरे पास ऐसे साधन नहीं थे। न तो मेरा स्वयं किमी पत्र-सम्पादकसे विशेष परिचय था और न पुस्तक-प्रकाशकोंमें। और कुछ था भी तो भय था कि जो लेखक पड्यन्त्रमें गिरपतार हैं, उसकी कृति कौन छापेगा ? मैं बड़ी द्विविधामें था। रचनाएँ उत्तम हैं, अपनी चाहिए, और मैं छपवा दूंगा—उसी आश्वासन पर वे मैंने प्राप्त की थी। यह न ठीकी तो ये अनमोन रचनाएँ तो नष्ट होंगी हीं, साथ ही मेरी भी हँसी होगी। इसी चिन्तामें व्यग्र काफीके पृष्ठ इधर-उधर पलट रहा था कि एक रयातिप्राप्त कहानी-लेखक जेलसे छूटनेपर मुझमें मिलने आये। वार्तालापके दौरानमें उन्होंने भी वे कहानियाँ देखीं और उन्हें बेहद भाई। मुझमें उन्होंने नगरना परिचय पूछा। पत्रानेपर

उन्होंने मुझसे वह काफी ले ली और अपने परिचित सम्पादकोंके पास एक अपनी ओरसे नोट लगाकर प्रकाशनामें भेज दी। एक-दो कहानीका प्रकाशित होना था कि हिन्दीसंसारमें धूम मच गई। जिन पत्रोंने उनकी कहानियाँ वापिस की थीं, जिस प्रकाशकने कलम पकडना सीपनेकी मलाह दी थी, वे कहानियोंके लिए उनके पाम चक्कर काटने लगे।

और जिन रयातनामा कहानी-लेखकके परिचय देनेपर वे इतने बडे, वे रयातनामा कहानी-लेखक स्वयं प्रारम्भमें प्रसिद्धि प्राप्त करनेसे पूर्व प्रकाशकोंके यहाँ जूतियाँ चटपाते फिरते थे। उनके पास प्रकाश था, पर अन्ये सम्पादकों और प्रकाशकोंको दिगाई न देता था। उनकी वह कहानी जिममे वे एकदम इतने ऊँचे उठे, "चाँद" के फाँसी अकमें न छापकर बैरग लौटा दी गई थी। जिम पुस्तकपर पुरस्कार मिला, एक प्रकाशकने वह महीनों रद्दीमें डाले रखी थी। जब वे निरसते ज्यादा थे और छपता बिल्कुल नहीं था, तब लोग उनकी भाषा, भाव और मुहायरेमें अशुद्धियोंके सिवा और कुछ न पाते थे। और जब वही चीजें छप गईं तो अशुद्धियाँ देखनेवाले उनमें महानताका दर्शन करने लगे।

प्राय सभी नवीन लेखकोंके मार्गमें इस प्रकारकी अडचनें उपस्थित होती ही हैं। और मैं तो कहता हूँ एक सफल लेखकके लिए ये हैं भी अनिवार्य। यदि इतनी आसानीसे यह कला नसीब हो जाये तो गाजर-भूलीसे

अधिक इसका महत्त्व भी न रहे ।

नवीन लेखक प्रायः तीन वर्गके होते हैं ! एक तो वे जो किसी भाषाके पूर्ण पण्डित होते हैं, जिस विषयपर भी ये लिखना चाहते हैं, उसका काफ़ी ज्ञान रखते हैं । केवल साधन न मिलनेसे वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं । और तनिक भी सहारा मिलता है तो चमक उठते हैं । ऐसे नवीन लेखक साहस करके जब किसी पत्र-सम्पादकके पास लेख भेजते हैं तब यदि वह पत्र-सम्पादक सच्चा पारिखी है तो वह लेखकके नामको देखकर नहीं, लेखको पढ़कर मोहित होता है और उचित संशोधन करके पत्रमें स्थान देता है और लेखकको उत्साहवर्द्धक योग्य सलाह देता है । और यदि वह सम्पादक पारिखी नहीं है, केवल लेखकोके नामसेही लेखके अच्छे-बुरे समझनेकी क्षमता रखता है तो ऐसे नवीन लेखकोंकी रचनाओको रद्दीके हवाले कर देता है । पर जो विद्वान् लेखक हैं वे घबराते नहीं और अपने पुरुषार्थसे साधन जुटानेका प्रयत्न कर ही लेते हैं ।

दूसरे वर्गके ऐसे लेखक जो किसी विषयके पण्डित तो नहीं हैं, पर उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उसका ज्ञान बढ़ानेका प्रयत्न भी करते हैं जब वे किसी पत्र सम्पादकके पास लेख भेजते हैं, तब उसमें कुछ कमी रह जाना सम्भव है वे लेख जब नहीं

छापते तब सम्पादक कोपभाजन बनते हैं । पर हिन्दी सम्पादक कोपभाजनके वजाय दयाके पात्र हैं । उन्हें पीर, बवर्ची, भिश्ती, खर जैसे सब ही कार्य करने पड़ते हैं । उन्हें इतना अवकाश नहीं कि ऐसे लेखकोंकी रचनाओंका संशोधन कर दें । जरूरी सलाह देकर लेखकको उत्साहित कर दें । अतः इस मध्यवर्गके लेखकोंको चाहिए कि वे अपने यहाँके उस विषयके विद्वान्को अपनी रचनाएँ दिखाएँ, उनसे संशोधन कराएँ और उनके परामर्शसे लेख लिखे । यह प्रवृत्ति हिन्दी-साहित्यमे बहुत कम देखनेमें आती है ! जिसका जो जी चाहता है लिखकर छपने भेज देता है । पर उर्दूमें ये बात नहीं है । वहाँ छपना तो दूर मुशायरोंमे वगैर उस्तादको दिखाये कविता पढ़ी नहीं जाती ! कितना ही अच्छा लिखने लगा हों, जब तक उस्ताद जीवित हैं, उनसे संशोधन कराना लाजिमी ही नहीं, गौरव समझा जाता है । जब वह स्वयं इस योग्य हो कि स्वयं इस्लाह (संशोधन) कर सके, तब कहीं उसे इस्लाम लेनेसे छुट्टी मिलती है । इसी तरह वे मध्यवर्गके लेखक जो किसी विषयके पंडित तो नहीं हैं, पर प्रयत्न करनेपर उत्तरोत्तर उन्नति कर सकते हैं, वे जो भी लिखें उसपर अपने यहाँके अथवा परिचित साहित्यिकसे मशविरा लेते रहे

१. मेरा अनुभव है ऐसे-ऐसे यमदूत भी सम्पादक बने हुए हैं जो रजिस्टर्ड लेख भेजने तथा साथमे आठ आनेके टिकट रखनेपर भी और बार-बार लिखनेपर भी न लेख ही छापते हैं न वापिस ही करते हैं, न पत्रका जवाब ही देते हैं ।

श्री ५० हीरालाल जैन सिद्धान्तशास्त्री

गृहस्थ व्रतीको उपासक, श्रावक, देशसयमी, आगारी जादि नामोंसे पुकारा जाता है। यद्यपि माधारणत ये सब पर्यायवाची नाम माने गये हैं, तथापि यौगिक दृष्टिसे उनके अर्थोंमें परस्पर कुछ विशेषता है। यहाँ कमस उन्नत नामोंके अर्थोंका विचार किया जाता है।

'उपासक' पदका अर्थ उपासना करनेवाला होता है। जो अपने अभीष्ट देवकी, गुम्फकी, धमकी उपासना अर्थात् सेवा, वैयावृत्त्य और जागधना करता है, उसे उपासक कहने हैं। गृहस्थ मनुष्य वीनराग देवकी नित्य पूजा-उपासना करता है, निग्रन्थ गुम्फाकी सेवा-वैयावृत्त्यमें नित्य तन्पर रहता है और मत्थाय धमकी आराधना करते हुए उसे यथाशक्ति धारण करता है, अतः उसे उपासक कहा जाता है।

'श्रावक' इस नामकी निरुक्ति इस प्रकारकी गई है -

'श्रन्ति पचन्ति तत्त्वार्थश्रद्धानि निष्ठा नयन्तीति श्रा, तथा वपन्ति गुणवत्सप्तक्षेत्रेषु धनवीजानि निक्षिपन्तीति वा, तथा किरन्ति क्लिष्टकर्मरजो निक्षिपन्तीति का०। ततः कर्मधारये श्रावका इति भवति'। (अभिधान राजेन्द्र 'सावय' शब्द)

इसका अभिप्राय यह है कि 'श्रावक' इस पदमें तीन शब्द हैं। इनमेंसे 'श्रा' शब्द तो तन्वार्थ-श्रद्धानकी सूचना करता है, 'व' शब्द सप्त धर्म-क्षेत्रोंमें धनरूप बीज बोनेकी प्रेरणा करता है और 'क' शब्द क्लिष्ट कर्म या महापापोंको दूर करनेका संकेत करता है। इस प्रकार कर्मधारय समास करनेपर श्रावक यह नाम निष्पन्न हो जाता है।

कुछ विद्वानोंने श्रावक पदका इस प्रकारसे भी अर्थ किया है -

अभ्युपेतसम्यग्गतः प्रतिपन्नाणु-व्रतोऽपि प्रतिदिनस यतिम्य सक्त-शात्साधूनामागारिणां च सामाचार्यी शृणोतीति श्रावक ।—श्रावकधर्म प्र० गा० २ ।

अर्थात् जो सम्यक्त्वो और अणु-व्रती होने पर भी प्रतिदिन माधुओंमें गृहस्थ और मुनियोंके आचार-धर्मको सुने, वह श्रावक कहलाता है। कुछ विद्वानोंने इसी अर्थको और भी पल्लवित करके कहा है -

• श्रद्दालुतां श्राति शृणोति शासनं दिने वरेदाशु वृणोति दर्शनम् । कृतत्पुण्यानि करोति सयम त श्रावक प्राहुरमी विचक्षणा ॥

अर्थ—जो श्रद्दालु होकर जैन शासनको सुने, दीन जनोमें अर्थका वपन करे अर्थात् दान दे, सम्यग्दर्शनको वरण करे, सुकृत और पुण्यके काय करे, सयमका आचरण करे उसे विचक्षण जन श्रावक कहते हैं।

अणुव्रतरूप देश सयमको धारण करनेके कारण देशसयमी या देशविरत कहते हैं। इसीका दूसरा नाम सयता-मयत भी है क्योंकि यह स्थूल या असहिष्णुकी अपेक्षा सयत है और मूढम या स्थावर हिंसाकी अपेक्षा असयत है। धर्ममें रहता है, अतएव इसे गृहस्थ, सागार, गेही, गृही और गृहमेधो आदि नामोंसे भी पुकारते हैं। यहाँ पर 'गृह' शब्द उपलक्षण है, अतः जो पुत्र, स्त्री, मित्र, शरीर, भोग आदिसे मोह छोड़नेमें असमर्थ होनेके कारण धर्ममें रहता है उसे गृहस्थ आदि कहते हैं।

स्मृति की रेखाएँ—

बाबू
भजनप्रसाद
वकील

[वकील साहबने अपनी जीवनी स्वयं लिखकर एक बहुत बड़ी आवश्यकताकी पूर्ति की है। यह जीवनी 'अज्ञात जीवन' शीर्षकसे २०×२६ आकारके २४० पृष्ठोंमें सुद्रित है। उसीपरसे हम यह संक्षिप्त सार दे रहे हैं।]

जा ति-मद, कुल-मदकी भावना हेय है, किन्तु अपने पूर्वजोंकी गौरव-गाथा उत्साहवर्द्धक तथा शक्तिप्रद होती है। हम लोग क्षत्रिय-कुलोत्पन्न, राजा अग्रकी सन्तान, बीसा अग्रवाल, जिन्दल गोत्रीय हैं। रुईका व्यापार करनेसे रुईवाले सेठ कहलाते थे। व्यापार करते-करते वैश्य कहलाने लगे। इधर चार पीढ़ियोंसे अंग्रेजी सरकारकी चाकरी करनेसे वैश्य पदसे भी गिर गये और सेठके स्थानमें बाबू कहलाने लगे। मैं तो वकालतका

व्यवसाय और संस्कृत भाषाका अभ्यास करनेसे अपनेको पण्डित कहलानेका अधिकारी समझता हूँ। मेरे चारो पुत्रों-ने भी वकालतकी उपाधिप्राप्त कर ली है। मेरी छोटी बेटी शान्ति और पोती शारदा दोनोंने संस्कृत भाषामे एम० ए० की उपाधि प्राप्त कर ली है। मेरी कनिष्ठ पुत्र-बधू एम० ए० (Previous) पास है। मेरी बड़ी बेटीकी बेटी प्रेमलताने लन्दनके विश्वविद्यालयसे बी० ए० (Hons) डिग्री प्राप्त की है। कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्धान्तानुसार हम लोग किसी प्रकारसे भी बनिये नहीं है।

हमारे पुण्या छाम शहर दिल्ली-के रहनेवाले थे। मेरे परपितामह मेठ चैनमुयदासजी नसीरावाद जा वसे थे। मेरे पितामह बनारसीदामजीका जन्म वही हुआ था। वही वे उच्च पदाधिकारी हुए और वही ३५ वर्षकी मरी जवानीमें १८५८ ई० में उनका शरीर-रात हुआ।

मेरे बाबा फारसी विद्यामें निपुण और पारंगत थे। मेरे पिताजी भी फारसी भाषामें प्राग्प्रवाह नि सकोच वात कर लेते थे, और मैंने भी फारसीकी ऊँचे दरजेकी पुस्तकें पढ़ी हैं।

१८५७ के गदरमें कुछ पहिलेसे दादाजी, पिताजी और बुआजी दिल्ली में रह रहे थे। बाबाजी अकेले ही नमीरावादमें थे। गदर शान्त हो जाने-पर उन्होंने दो आदमी लेनेके लिए दिल्ली भेजे। लेकिन उनमेंसे एक आदमी रास्तेमें मार डाला गया और दूसरा आदमी उन सत्रको लेकर बंगाल-गाँवसे नसीरावादको रवाना हुआ। रास्तेमें एक मुसलमान सिपाही मिल गया। वह फरकनगरका रहनेवाला था, और यह जानकर कि दादीजी फरकनगरकी बेटाई है, वह गाड़ीके साथ-साथ पैदल चलने लगा। आगे चलकर कुछ टाकुआने गाड़ी घेर ली। निपाहीने ललकारा—“जब तक मैं ज़िन्दा हूँ गाड़ीपर हाथ न डालना।” उसने टाकुआने वातचीत की और उनसे कहा कि यह मेरे गाँवकी बेटाई है। मैं थक गया हूँ। तुम लोग ऐसा बन्दो-बस्त कर दो कि यह अपनी सुसराल नमीरावाद सही-सलामत पहुँच जाय।”

और दादीजी सकुशल नसीरावाद पहुँचा दी गईं।

बाबाजीके देहान्तके बाद मेरी दादी, पिताजी और माताजीको लेकर दिल्ली जा गई थी। पिताजीका प्रारम्भिक शिक्षण उस ज़मानेके रिवाजके अनुसार फारसीमें हुआ। दिल्लीमें आकर उन्होंने घरपर अंग्रेजी पढ़ी। फिर स्कूलमें भर्ती हो गये। १८६५ ई० में एण्ट्रेस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए और जुलाई १८६५ में गुरमराय तहमील (ज़िला भाँसी) में अंग्रेजी भाषाके अध्यापक हुए। फिर अगस्त १८६७ में शिमलेमें ४० रु० मासिक-पर सहायक अध्यापक नियत हुए, एक वर्ष बाद ५ रु० वेतन-वृद्धि हुई।

शिमलेमें स्कूलके अतिरिक्त पिताजी सेनाके अंग्रेजोंको उर्दूका अध्ययन भी कराया करते थे और २० रु० मासिक प्रति घण्टेके हिसाबसे वेतन लेते थे। १८७७ ई० में उन्होंने कालतकी परीक्षा दी किन्तु पास नहीं हुए।

१८७७ ई० में ३०-३५ वर्ष पीछे दिल्लीके बाजारोंमें रथोत्सव करनेका सीभाग्य जैनियोंको प्राप्त हुआ। अधिकतर विघ्नवाधा हमारे अग्रवाल वैष्णव भाइयोंने उपस्थित की थी। उनका सरदार रम्मीमल चौधरी था। दिल्लीके डिप्टी कमिश्नर कर्नल डेविसने जैनियोंकी विशेष सहायता की और अन्ततः गवर्नर सर लेपिल ग्रिफनसे स्वीकृति प्राप्त हुई। इस कार्यमें पिताजीने अग्रभाग लिया था। रथोत्सवके शान्तिपूर्वक प्रगन्ध की ज़िम्मेदारी ११ जैनियों और ११

चैण्णवोंपर रखी गई थी। पिताजी उन ११ व्यक्तियोंमें थे। प्रवन्धके लिए करनाल, पानीपत, अम्बाला और रोहतकसे भी पुलिस बुलाई गई थी। पहलेसे रथोत्सवकी सड़कोंपर अन्य सड़कोंके मिलानके मार्ग बन्द कर दिये गये थे। कोतवालीके सामने रेलवेसे उतरे हुए सैकड़ों जैनी पुलिसकी रोकसे विह्वल हो रहे थे। पिताजी यह देखकर कर्नेल डेविसके पास गये। उन्होंने पिताजीकी जिम्मेदारीपर नाका खोल देनेकी परवानगी दे दी। उत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ।

मेरा जन्म नसीरावादमें वैसाख कृष्ण ४, संवत् १९३१ सन् १८७४ को सूर्योदय समय हुआ। मेरे जन्मसे पहले ४ भाई-बहन गुजर चुके थे। इस कारण मेरे नानाजीके आग्रहसे मेरा जन्म उन्हीके घर हुआ। छठीके कुछ दिन पीछे ही मेरे दोनों कान छेदकर वाली पहना दी गई थी; दोनों हाथोंमें कड़े भी।

उन दिनों किरासन तेलका किसीने नाम भी नहीं सुना था। सरसोके तेलसे दीपकका प्रकाश होता था। सोते समय दीपक बुझा दिया जाता था। एक रात सोते समय मेरे हाथका कड़ा कानकी वालीमें अटक गया। ज्यों-ज्यों मैं हाथ खींचता था, कान वालीसे कटता जाता था और मैं जोर-जोरसे चिल्लाता जाता था। दीपक जलाया गया तो पता चला कि कान कट गया है और खून वह रहा है। त्रायें कानकी ली अब भी इतनी कटी हुई है कि उसमें सुरमा डालनेकी सलाई आरपार जा सकती है। इस

घटनाके कारण नानाजीने मेरा नाम वूची (कनकटा) रख दिया।

क्ररीब दो वर्षकी उमरमें पिताजीके साथ मैं दिल्ली चला आया। उन दिनों चेचकका जोर था। मुझे भी चेचक निकली। शुभ कर्मोदयसे बच गया। चेहरेपर चेचकके दाग अवतक मौजूद हैं। चेहरे और वदनका रंग भी मैला हो गया, गोरापन जाता रहा। अतः मेरा नाम कल्लू पड़ गया। मिडिल परीक्षाके प्रमाणपत्रमें भी मेरा नाम कल्लूमल लिखा हुआ है। १८८७ में नवीं कक्षामें दाखिल कराते समय मेरा नाम अजितप्रसाद लिखा-वाया गया।

मेरी माताजीका १८८० में क्षय-रोगसे शरीरान्त हो गया। रातभर पिताजी मुझे छातीसे लगाये नीचे बैठकमें लेटे रहे और दादी आदि रोती-पीटती रही।

साल भरके बाद ही दादाजीके विशेष आग्रहपर पिताजीका पुनर्विवाह हो गया। विमाता मूर्ख, अनपढ़, संकीर्णहृदया थी। पिताजीका प्रेम उसने मुझसे बटवा लिया। एक बार क्रुतुवमीनार देखने गये। पिताजी, भाभी (विमाता) को पीठपर चढ़ाके ऊपर ले गये। मैं रोता हुआ साथ गया कि मैं भी पढ़ी चढ़ूंगा, भाभीको उतार दो। पिताजीने थोड़ी दूर मुझे भी चढ़ा लिया और फिर भाभीको चढ़ा लिया। मुझे इससे दुःख हुआ।

फिर पिताजीकी वदली रुड़की हो गई। रातको रोज़ मैं पिताजीसे चिमटकर सोता। लेकिन आँख लगते ही मेरी जगह भाभी ले लेती। दिनकी

दुपहरीमें भी इसी बातपर तकरार होती। कुछ अरसे बाद दादीजी दिल्लीसे आ गई, तब मुझे मांका प्यार नसीब हुआ, किन्तु दादीके साथ भी भाभीका बर्ताव ठीक नहीं रहता था। किसी-न-किसी बातपर आठवें-दसवें दिन दादी-पोते रो लेते थे। दादीजीको मरते दम तक चैन न मिला।

बचपनमें दादाजीके साथ रहनेसे मेरे जीवनपर धार्मिक नियाओका गहरा प्रभाव पडा, और उस प्रभावसे मुझे अत्यन्त लाभ हुआ। मैं उनके साथ हर रोज़ दशन करने जाता था।

सन् १८९३ में बी० ए० की परीक्षामें भी मैं फर्स्ट आया। मुझे वर्निंग कॉलेज गोल्ड मेडल मिला। मेरा नाम १८९३ की स्नातक-सूचीमें स्वर्णाक्षरोंमें कॉलेज हालमें लिखा गया था। उन दिनों आई० सी० एस० की परीक्षा भारतमें नहीं होती थी। पिता-जीके पास इतना धन नहीं था कि वे मुझे लन्दन भेज सकते। उनकी अनु-मतिसे बम्बई गया और सेठ माणिक-चन्दजीसे मिला, किन्तु छात्रवृत्ति प्राप्त न हो सकी। लाचार भारतमें ही रहकर १८९४ में एल-एल० बी० और १८९५ में एम० ए० की परीक्षा पास की। मुझे थियेटर देखनेका व्यसन था, किन्तु परीक्षाकी तैयारीमें न देखनेका दृढ संकल्प कर लिया था, और उसे अन्त तक निभाया।

अप्रैल १८९५ में ५०० रु० के स्टाम्पपर मैंने हाईकोर्ट अलाहाबादसे वकालत करनेकी अनुमति प्राप्त कर ली। लेकिन मुझे वहाँ एक भी मुकदमा

नहीं मिला। कुछ दिनों बाद लखनऊ चला आया, और १० रु० किरायेके मकानमें रहने लगा। एक मुद्दा भी रख लिया। यहाँ मुझे काम मिलने लगा। और ३-४ वर्षके बाद कचहरीमें नाम फैलने लगा।

१९०१ में मैंने रायबरेलीकी मुंसिफी-का पद ग्रहण किया। १९०६ ई० में ६२ वर्षकी उम्रमें मेरे घुटनेपर निर रखे हुए पिताजीका प्राणान्त हो गया। रायबरेलीमें तीन माह मुंसिफी करनेके बाद मैं लखनऊ वापिस आ गया, और प्रयत्न करनेपर मैं सरकारी वकील हो गया। १९१६ में १५ वरस तक सरकारी वकालत करते-करते मैं उकता गया। सरकारी वकीलका वेतन उस समय २५ रु० प्रतिदिन था। सरकारी वकालतके १६ वरसके समयमें मेरा मतत उद्देश्य यही रहा कि मैं अन्याय या अत्याचारका निमित्त कारण न हो जाऊँ। मैंने कभी गवाहोको नहीं मिलाया, न ऐसी गवाहीपर जोर दिया जो मेरी समझमें भूठ थी। सरकारी वकीलका कर्तव्य है कि प्रजाके साथ न्यायपूर्वक व्यवहारमें सहायक हो। वह पुलिसका वकील नहीं है, जैसा लोग साधारणतया समझते हैं। मेरा यह भी प्रयत्न रहा कि दैनिक फीस २५ रु० के बजाय ५० रु० कर दी जाय, किन्तु असफल रहा। आखिर असन्तुष्ट होकर १९१६ ई० में मैंने त्यागपत्र दे दिया।

सन् १९१० में मैं आल इण्डिया जैन एसोसियेशनके वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्ष निर्वाचित होकर जयपुर गया। ५० अर्जुनलाल सेठी

वी० ए० ने 'जैन-शिक्षण-समिति' स्थापित कर रखी थी। एक आदर्श संस्था थी। श्री दयाचन्द्र गोयलीय छात्रालयके प्रबन्धक और समितिमें अध्यापक भी थे। श्री गेन्दनलाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रुड़की तथा भगवानदीनजी असिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर, दिल्ली-निवासी जगन्नाथ जौहरी, भाई मोतीलाल गर्गसे भी वहाँ मिलना हुआ और सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि एक ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना की जाय। परिणामस्वरूप पहली मई १९११, अक्षयतृतीयाके दिन हस्तिनागपुरमें श्री ऐलक पन्नालालजीके आशीर्वादपूर्वक "श्री ऋषभ-ब्रह्मचर्याश्रम" की स्थापना हुई। अक्षयतृतीयाकी पुण्यतिथिमें राजा श्रेयांसने हस्तिनागपुरमें एक वर्षके उपवासके पश्चात् भगवान् ऋषभदेवको इक्षुरसका आहार दिया था।

भगवानदीनजीने नौकरीसे त्याग-पत्र देकर २६ वर्षकी आयुमें ही आजन्म ब्रह्मचर्यव्रत ले लिया। तीन वरसके इकलौते बेटेको आश्रमका ब्रह्मचारी बना दिया। उनकी पत्नी बम्बई श्राविकाश्रममें चली गई। अधिष्ठाता पदका भार भगवानदीनजीने स्वीकार किया। मंत्रिपद मुझे दिया गया। हस्तिनागपुर मेरठसे २६ मील दूर है। १९ मील घोड़ागाड़ीका रास्ता था, शेष ७ मील बैलगाड़ीसे या पैदल जाना पड़ता था। तीन दिनकी छुट्टीमें मैं भी चला जाया करता था।

सरकार उन दिनों ऐसी संस्थाओंको सन्देहकी दृष्टिसे देखती थी। जहाँ-तक मुझे मालूम हुआ एक पुलिसका

जासूस आश्रममें अध्यापकके रूपसे लगा हुआ था।

जैन-समाजके पंडिताई पेशेवर और धनिकवर्गको भी आश्रमके कार्योंमें पूर्ण श्रद्धा नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि ४ वरस पीछे मुझको और भगवानदीनजीको त्याग-पत्र देना पड़ा और एक-एक करके गेन्दनलालजी, ब्र० सीतलप्रसादजी, भाई मोतीलालजी, जौहरी जगन्नाथजी, बाबू सूरजभानजी आदि सभी आश्रमसे हट गये। नामको वह आश्रम अब भी मथुरानगरके चौरासी स्थानपर चल रहा है, किन्तु जो बात सोची थी, वह असम्भव हो गई।

दृष्टान्तरूप इतना लिखना अनुचित न होगा कि जब मैंने त्यागपत्र दिया, उस समय ६० ब्रह्मचारी आश्रममें थे। शिक्षणका प्रभाव उनपर इतना था कि एक दिन सबके साथ मैं भोजन करने बैठा। सब ब्रह्मचारी साधारणतया भोजन कर चुके, मुझसे खाया ही नहीं गया। तब भगवानदीनजीने नमक दाल-शाकमें डाल दिया। फिर तो मैंने भी भोजन कर लिया। भगवानदीनजीने बतलाया कि बालकोंके मनमें यह दृढ़ श्रद्धा है कि भोजन स्वादके लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्यके लिए किया जाता है, जो भोजन अधिष्ठाताजी देंगे, अवश्य स्वास्थ्यप्रद होगा।

समस्त विद्यार्थी अपने जूठे वर्तन स्वयं माँजते, स्वयं कुँसे पानी भरते, अपने वस्त्र स्वयं धोते थे, और आज्ञाकारी इतने थे कि भगवानदीनजीका इगारा पाते ही एक लड़का कुँमें कूद

गया, रस्मेसे उसे तुरन्त बाहर निकाला गया। एक बालक उम त्रियात्रान जगलमे ५-६ मीलकी दूरीसे आदेश मित्रनेपर अकेला ही आश्रम पहुँच गया। बालक निर्भीक, विनयी और आज्ञाकारी थे।

१९१० ई० में लखनऊमें मकान बनवाया। अजिताश्रम उसका नाम रखा गया। १९११ में गृहप्रवेशके अवसरपर भारत-जैन-महामण्डलकी प्रपञ्चवारिणीका अधिवेशन हुआ। १९१६ में महामण्डल और जीवदया नभाके विशाल सम्मिलित अधिवेशन हुए। अजिताश्रमका महामण्डप मजाबटमें लखनऊभग्में सर्वोत्तम था। नभाध्यक्ष प्रख्यात पत्रसम्पादक मि० यी० जी० होर्नोमैन थे। वक्ताओंमें महात्मा गांधी भी थे। अधिवेशनमें उपस्थिति इतनी अधिक थी कि छतों और वृक्षोपर भी लोग चढ़े हुए थे। सामनेकी मटक रूक गई थी, खड़े रहनेको भी कहीं जगह न थी।

श्री सम्मेलनशिखर, गोम्मटेश्वर, गिरनारजी आदि तीर्थोंकी भक्ति-पूर्वक वन्दनाएँ की। १९१० में गोम्मटेश्वर स्वामीका महामस्तकाभिषेक था। उस ही अवसरपर महासभाके अधिवेशनका भी आयोजन किया गया था। प० अर्जुनलाल सेठी, महात्मा भगवानदीन भी पधारे थे। एन रोज महात्माजीने एक चट्टानपर अर्घ्य रख दिया, दूसरे दिन देखा कि वहाँपर मामग्रीका ढेर चढ़ा हुआ है। वह स्थान पूज्य मान लिया गया। जनता अथश्रद्धासे चलती है, विचार-विवेकसे काम नहीं लेती।

एक दिन यह चर्चा चली कि यात्राके स्मारक रूप कुछ नियम सबको लेना चाहिए। भगवानदीनजीने कहा कि सब लोग गालीका त्याग कर चलें, गालीका प्रयोग बुरा है। लेकिन इस कुटेवका ऐसा अभ्यास पट गया है कि किमीकी भी हिम्मत नहीं हुई कि गालीका यावज्जीवन त्याग कर दे। अन्ततः मवने यह नियम त्रिया कि जहाँतक वनेगा, गालीका प्रयोग न करेंगे। यदि करें तो प्रायश्चित्तस्वरूप दण्ड लेंगे। उम नियमका परिणाम अच्छा हुआ। जब कभी ऐसा अशुभ अवसर आता है तो मैं उस दिनकी वार्ताको याद कर लेता हूँ और कपायावेगको रोक लेता हूँ। परिणाम-शुद्धिरूप त्याग, खाने-पीनेकी वस्तु-त्यागमें कई गुना अच्छा और पुण्याश्रव का कारण है, किन्तु ऐसी प्रथा चल पटी है कि त्यागीवर्ग तथा माधुवर्ग गृहस्थोंसे खाने-पीनेकी वस्तुओंका ही त्याग कराते हैं। यदि कपायका त्याग कराएँ तो जैनसमाज और जैनधर्मका महत्त्व नसारमें फल जाय, महती धर्मप्रभावना हो।

गिरनारजीसे हम लो वम्बई आये, रास्तेमें गुरुवर्य वादिगजकेसरी प० गोपालदामजी वरैया, प० माणिक-चन्द कौन्देय, सूबचन्द, देवकीनन्दन, वशीधर (शोलापुरवाले), मन्खनलाल-जीका भी साथ हो गया था। हमारे स्वागतके लिए स्टेशनपर वम्बईके प्राय सभी दि० जैनसमाजके प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे। प्लेटफामपर लाल बन्नात विद्यार्ई गई थी। मुख्य वाज्यारोमेंसे जुलूम निकाला गया।

२८ दिसम्बर १९१२ को बम्बई प्रान्तिक सभाकी पहली बैठक शुरू हुई। पं० धन्नालालजीने मंगलाचरण किया। सेठ हीराचन्द नेमिचन्दके प्रस्ताव करनेपर मैं सभापति चुना गया। मैंने अपने भाषणमें जातिभेद-सम्बन्धी कुछ बातें कहीं तो कुछ सभासद् ऐसे बिगड़े कि उन्हें शान्त करना दुष्कर हो गया। मूर्खताके सामने बुद्धि को हारना पड़ा और अल्पजनमतने बहुमतको दबा लिया। केवल दस-बीस महात्माओंने ऐसा हुल्लड़ मचाया कि उस दिनकी सभाका कार्य समाप्त कर देना पड़ा। बादमें मालूम हुआ कि बाहरके सेठ लोगोंकी तरफसे दो गुप्तचर भेजे गये थे और उन्हीके कृपाकटाक्षसे यह सब कार्य हुआ। उन्होंने बाजी मार लेनेका तार उसी रोज दे दिया था। अन्ततः इस अधिवेशनमें सफलता अवश्य प्राप्त हुई। जो लोग अशान्ति उठानेवाले थे, और जिन्हें कुछ बाहरसे आये हुए महात्माओंने बहकाकर उत्तेजित किया था, उन्हींने पीछेसे पश्चात्ताप किया और उनमेंसे कई भाइयोंने मेरी बिदाईके समय स्टेशनपर आकर प्रेमपूर्वक बिदाई दी।

पं० अजुंनलाल सेठीको नजर-बन्दीसे मुक्त करानेमें मैंने १९१३ से १९२० तक निरन्तर प्रयत्न किया। ब्र० सीतलप्रसाद, वैरिस्टर जगमन्दर-लाल तथा महात्मा गाधीने पर्याप्त सहयोग दिया, कोशिश की।

मेरा विवाह बाल्यावस्थामें ही कर दिया गया। माताजीके मरनेके कुछ दिन बाद छह बरसकी उमरमें ही

मेरी सगाई हो गई। पत्नी मुझसे डेढ़ बरस छोटी थी। हम दोनों नई मन्दिरकी जनानी ड्योढ़ीके मैदानमें अनारके वृक्षके नीचे अनारकी कलियाँ चुन-चुनकर खेला करते थे। विवाह छह बरस पीछे हुआ।

विद्योपार्जनका शौक मुझे बचपन से था। अपनी कक्षामें सर्वोच्च रहता था। विवाहके समय १२ बरसका था। विषय-वासना जागृत नहीं हुई थी। एंट्रेंस परीक्षामें उत्तीर्ण हो चुका था। मई १८८६ में पत्नी दिल्लीसे लखनऊ आई। सहवासके लिए मुझे और उसे लैम्प जलाकर कमरेमें बन्द कर दिया गया। वह लैम्पके पास बैठी रही, मैं पलंगपर लेटा रहा। हाथमें लघु-सिद्धान्तकौमुदी थी, व्याकरणके सूत्रोंकी पुनरावृत्ति कर रहा था। न मैं पत्नीके पास गया, न वह मेरे पास आई। उसने कई दफा बाहर जानेको दरवाजा खटखटाया, और आखिर दरवाजा खोल दिया गया। इस तरहके बराबर प्रयत्न किये गये, परन्तु हम आपसमें वार्तालाप तक नहीं करते थे।

सहधर्मिणीका स्वास्थ्य प्रबल था। ३१ बरसके वैवाहिक जीवनमें छह बच्चोंकी जननी होनेपर भी उसको कभी हकीम, वैद्यकी आवश्यकता नहीं पड़ी। धार्मिक क्रियाकाण्डमें उसका गहरा श्रद्धान था। निर्जल उपवास महीनेमें एक-दो हो जाते थे। कभी-कभी निरन्तर दो दिनका निर्जल उपवास हो जाता था। और भी अनेक नियमोंका पालन करती थी। पतली दवाका तो आजन्म त्याग था, केवल सूखी दवाकी छूट रखी थी, जिसके

प्रयोगका कभी अवसर नहीं आया । १९१८ की अष्टाह्निकामें दो रोजका उपनाम करनेके बाद हैजा हो गया और लाख प्रयत्न करनेपर भी न बच सकी ।

गृहिणीके देहान्तके पहले ही मैंने मन्गरी वकालतमें तो त्यागपत्र दे दिया था । उमके देहान्तपर मव कानूनी पुस्तकें तथा असबाब नीलाम करके दोनो कोठियाँ त्रेचकर, काशी-वामके अभिप्रायसे बनारस चला गया ।

काशी-स्याद्वाद-विद्यालयकी प्रवक्-कारिणी-ममितिका सदस्य मैं उमकी स्थापनाके समयसे बरमो तक रहा । जो बालक वहाँ भर्ती होते थे, उनको भाजन, वस्त्र, जिना दाम मितते थे, और पढाई निशुक्र थी ही । फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसी मकीण प्रवृत्ति क थे कि समाजके प्रतिष्ठित सज्जनो-से गुप्त पत्र लिखकर आर्थिक सहा-यता प्राप्त कर लेते थे । इस व्यव-हारमें महाविद्यालयकी महिमामें बढा लगता था । एक सज्जनने कितने ही बगडके थान भेंट किये । कमेटीने विद्यार्थियोंके वस्त्र एक प्रकारके बनवा देनेका प्रस्ताव किया । इसपर विद्या-यियोंने विद्रोह मचा दिया कि हम सिपाहियोंकी-सी वर्दी नहीं पहनंगे । हम अपने मनका कपडा और अपनी पमदकी काटका वस्त्र बनवायेंगे ।

त्रिद्यार्थियोंमें यह भी कुटेव थी कि रमोईके समय अपनी-अपनी घीकी हाँडी लेकर जाते थे । कमेटीने निश्चय किया कि घी विद्यार्थियोंके पास न रहे । मव घी दालमें रँधते समय डाल दिया जाय और रूखी रोटी परसी

जाये । इसपर भी विद्रोह बढ गया । उद्वण्डताके कारण कुछ विद्यार्थियोंको विद्यालयमें पृथक् करना पडा । मामला फिर कमेटीके सामने पेश हुआ । मैंने इसपर प्रबन्ध-समितिसे त्यागपत्र दे दिया । जैन जातिके विद्यार्थियोंने महा-विद्यालयको गिराकर अनायालय-सा बना दिया है, और इसी कारण कोई प्रतिष्ठित सज्जन अपने बालक इस जैन मस्थामें पठनाय नहीं भेजते ।

१७ नवम्बर १९२२ को लखनऊमें दिल्ली पहुँचा । पचायती मन्दिरकी पञ्चकल्याणक-प्रतिष्ठाके अवसरपर महासभाको निमन्त्रित करनेका प्रस्ताव मैंने जोरसे भाषण देकर स्वीकार करा लिया, किन्तु मुख्य नेता, अधिकार प्राप्त पुरषोंका सहयोग नहीं मिला ।

महामभाके अधिवेशनमें तुरत मदस्यपत्र भरवाकर सदस्य बना लिये गये । वैगिस्टर चम्पतरायजीके जैन-गजट (हिन्दी) के सम्पादक होनेके प्रस्तावका समयन करनेको लाला देवी-महाय फीरोजपुर सडे हुए । उनको एक महाशयने विठा दिया और अनियमित अनधिकार बहुमतसे एक पण्डितपेशा महाशयको सम्पादक बनानेका प्रस्ताव पाम करा लिया । ऐसी गुली घाँघली देगकर कितने ही सदस्य उठ सडे हुए और दूसरे मण्डपमें एकत्र होकर भारत-वर्षीय दि० जैन परिषद्की स्थापना की । प्रथम अव्यक्ष रायबहादुर सेठ माणिकचन्दजी नेठी भालरापाटनवाले निर्वाचित हुए । ब्र० सीतलप्रसादजीने मदस्य-मचीपर प्रथम हस्ताक्षर किये ।

तीर्थक्षेत्र-कमेटीकी स्थापना जैन-समाजके वास्तविक दानवीर सेठ

माणिकचन्दजीने की थी। वे स्वयं उसके महामन्त्री थे। रोजाना कार्यालयमें आकर ४-५ घण्टे कार्य करते थे।

७ मार्च १९१२ को श्वेताम्बर जैन-संघकी ओरसे दिगम्बर जैन-समाजके विरुद्ध हजारीवागकी कच-हरीमें नालिश पेश की गई। उनका दावा था कि सम्मेशिखरजी निर्वाण-क्षेत्रस्थित—टौक, मन्दिर, धर्मशाला सब श्वेताम्बर संघ द्वारा निर्मित हुई हैं। दि० जैनियोंको श्वेताम्बर संघकी अनुमतिके बिना प्रक्षाल-पूजा करनेका अधिकार नहीं है, न वह धर्मशालामें ठहर सकते हैं। इस मुकदमेमें उभय-पक्षके कई लाख रुपये व्यर्थ व्यय हुए!

१९१७ में मैं और भगवानदीनजी कांग्रेस अधिवेशनके अवसरपर कलकत्ते गये और वहाँ महात्मा गांधीसे मिलकर निवेदन किया कि आप इस मुकदमे-चाजी और मनोमालिन्यका अन्त करा दें। महात्मा गांधीने हमारी प्रार्थना ध्यानसे सुनी और मामलेका निर्णय करना स्वीकार किया, और कहा कि चाहे जितना समय लगे, मैं इस भगड़ेका निबटारा कर दूंगा; किन्तु उभयपक्ष इकरारनामा रजिस्ट्री कराके मुझे दे दे कि मेरा निर्णय उभयपक्षको नि.संकोच स्वीकार और माननीय होगा।

हम दोनों कितनी ही बार राय-चहादुर बट्टीदासजीकी सेवामें उनके निवासस्थानपर गये और उनसे प्रार्थना की कि वह श्वेताम्बर समाजकी ओरसे ऐसे इकरारनामेकी रजिस्ट्री करा दे। हम दि० समाजसे रजिस्ट्री करा देनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन उन्होंने बातको टाल दिया और

मेल-मिलापके सब प्रयत्न व्यर्थ हुए। परिणामतः जैन-समाजके प्रचुर द्रव्यका अपव्यय और पारस्परिक मनोमालिन्यकी वृद्धि हुई। वकील और पैरोकार मुख्तार अमीर हो गये। मैंने ७ वर्ष तक १९२३ से १९३० तक तीर्थक्षेत्र कमेटीका काम किया। ४६,००० रु० मेरे नामसे तीर्थक्षेत्र कमेटीकी वहीमें दान खाते जमा हैं।

१९२६ में काकोरी षड्यन्त्रका मुकदमा चला! मैंने रामप्रसाद विस्मिलकी निःशुल्क वकालत की। मैंने उसे सलाह दी कि वह काकोरी डकैती करना और क्रान्तिकारी दलका सदस्य होना स्वीकार कर ले। मैं उसे प्राणदण्डसे बचा लूंगा; क्योंकि उसने किसी भी डकैतीमें किसी भी व्यक्तिकी जानकर हत्या नहीं की किन्तु उसने मेरी सलाह नहीं मानी, परिणामतः मैंने उसकी वकालत छोड़ दी और उसे फाँसी हो गई।

२३ जुलाई १९२६ को ब्र० सीतलप्रसादजी लखनऊ पधारे। लखनऊकी जैन जनता स्वागतार्थ स्टेशन गई। वे अजिताश्रममें ही ठहरे। उनको देवदर्शनका नियम था। अष्टमी-चतुर्दशीको उनका प्रोपधोपवास होता था, और उस रोज सवारी भी इस्ते-माल नहीं करते थे। उनके पधारनेके दूसरे दिन २४ जुलाईको चतुर्दशी थी। ब्रह्मचारीजी पैदल ही अहियागज दर्शनार्थ गये और आये। गर्मीमें उनका इस प्रकार आना-जाना मुझे बहुत खटका और भावावेशमें वाराणसीसे एक प्रतिमा लाकर २५ जुलाईको अजिताश्रममें विराजमान कर दी।

२७ जुलाईको अजिनाश्रम चैत्यालयकी नींव खुदनी प्राग्भ हो गई । नींवकी पहली ईंट ब्रह्मचारीजीने जमाई, वह पवित्र समय मेरे और शेष अजिनाश्रम-दामियोंके जीवनमें चिरम्भरणीय रहेगा। १६ नवम्बरमें १८ नवम्बर तक मत्रके आठ हजार जप होकर वेदी प्रतिष्ठा हुई । चौकनी पचासनने ब्रह्मचारीजीने आग्रह किया कि अजिनाश्रममें चैत्यालयके लिए मूर्ति पत्तद कर लें और वाराणसीकी मूर्ति वापिस कर दें । ब्रह्मचारीजीने ऐसा ही किया ।

ब्रह्मचारीजीने चतुर्मास अजिनाश्रममें करनेके समय जैनवादमय अंग्रेजी भाषामें प्रकाशनका निश्चय किया । मैं और वे गोम्मतसारका काम त्रिको तीनों प्रनेमें उह वजेतक प्रतिदिन करने रह । अगस्त १९०७ में श्री जे० एल० जैनीका ८६ वष की अवस्थामें आकस्मिक गरीर छट गया । उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जैनधर्म-प्रचारार्थ अर्पण कर दी । ट्रस्टकी सम्पत्ति अनुमानत ६० हजार होगी ।

आत्मानुशासन, समयसार, नियम-सार, गोम्मतसार, जीवकाण्ड भाग १, अंग्रेजीमें श्रीयुत जे० एन० जैनी द्वारा अनुवादित भाष्य, उपोद्घात और प्राक्वचन सहित नवलकिशोर मुद्रणाश्रममें अत्यन्त परिश्रमसे शुद्ध करके उपवाये और प्रकाशित कराये । उनके शरीरान्तके बाद मैंने पुरुपायमिद्विचुपाय, ब्रह्मचारीजी और मैंने मिलकर कमराण्ट भाग २, और श्री शरच्चन्द्र घोषाल मैजिस्ट्रेट बूचविहार ने परीक्षामुसम्का अंग्रेजीमें बृहद् भाष्य और उपोद्घातसहित अनुवाद किया ।

श्री घानीगम जैन प्रोफेसर विस्टोविया कॉलेज ग्नात्रियरने तत्त्वार्थमूत्रके पचम अध्यायके आधारपर Jain cosmology शीर्षक मौलिक ग्रन्थ लिखा । इन प्रकार The Sacred Books of Jains Series में १२ पुस्तकें उप चुकी हैं, जिनमेंसे तीन कुमार देवेन्द्र-प्रनादने आरामे प्रकाशित की । भाव-पाहुट और आत्ममीमाना इस समय मेरे पाठ मुद्रणाय तैयार हैं ।

१९०६ में मैं प्रोफेसर हाईकोर्ट का जज नियुक्त हुआ । उह नी रुपये वेतन मिलता था । लेकिन स्वल्प विचारका मनुष्य उन दिनों रियासतोंमें नहीं निभ सकता था, उन हम तीनों जज २-३ वरुनके अन्दर वापिस आ गये ।

१९३० में लाहौरके प्रसिद्ध बैरिस्टरका जो कि मेरे सहपाठी थे सहसा देहान्त हो गया । उनके लिये हुए बहुतने मुग्धमे थे । वहाँ जाकर उन मत्रको निपटाया ।

यदि मैं निरन्तर सरकारी नौकरी करता रहता तो जज या कमिश्नर अवश्य हो जाता, परन्तु इसके आगे जीवन कितना शुष्क और नीरस हो जाता ? दिन दफ्तरमें और रात क्लबों और पार्टियोंमें बीत जाती । मानसिक अभिवृद्धि और आत्मोन्नतिका कोई अवकाश न मिल पाता । अधिकार-मुख कितना मादक और नारहीन है ।

मैंने सरकारी बकालनसे १९१६ में त्यागपत्र दिया । इन ३७ वर्षोंमें कितना पन्थ्रमण किया, कितने व्यक्तियोंमें मिला, कितने हजार पृष्ठ

लिख डाले, कितनी पुस्तकें पढ़ डालीं—सोचकर मुझे स्वयं आश्चर्य होता है। भारतका कोना-कोना मैंने छान डाला। कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, लाहौर, बम्बई—प्रायः सभी हाईकोर्टोंमें वकालत कर ली। देशके सभी नेताओंसे सम्पर्क रहा, मेरे जीवनका और जैनसमाजका इतिहास तो लग-भग तत्सम रहा है। संस्कृत और

प्राकृतके जितने जैन-ग्रन्थोंका अँगरेजी में अनुवाद हुआ, उनके सम्पादन, मुद्रण या प्रकाशनमें मेरा हाथ रहा है। विरले ही किसी व्यक्तितने समाचार पत्रका निरन्तर इतने वर्ष सम्पादन किया हो जितना मैंने गज़टका किया है। इतना बहुमुखी और सम्पन्न जीवन व्यतीत करनेके बाद अब मुझे किस वस्तुका अभाव है ?

जीवन

‘दुनिया क्या कहेगी’, ‘मुझपर कोई हँसेगा या क्या’, ऐसे दुर्बल विचारोंको न आने देकर अपनेको योग्य लगे वैसा काम हमेशा करना चाहिये। यही सारे जीवनका रहस्य है। —विवेकानन्द

जीवन पुष्प-शय्या नहीं है पर उसे रण-भूमि भी होनेकी ज़रूरत नहीं है। —अज्ञात

जिस तरह दीप “स्नेह-सूत्र-वैश्वानर” इन तीनोंसे मिलकर होता है, उसी प्रकार यह जीवन ज्ञान, भक्ति और कर्मसे मिलकर होता है।

—विनोबा

बहुतसे लोग ऐसे हैं जो मर गये, मगर उनके गुण नहीं मरे; और बहुतसे लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं, किन्तु सर्वसाधारणकी दृष्टिमें मृतक हैं।

—अज्ञात

उन्हींका जीवन सफल है जो खुद तंग हालमें होते हुए भी दूसरोंकी ज़रूरतोंको अपनेसे पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं। —कुरान

मानव जीवन

और

भारतीय ज्योतिष

म

नुष्य स्वभावसे ही अन्वेषक प्राणी है। वह मृष्टिकी प्रत्येक वस्तुके माथ अपने जीवनका तादात्म्य सम्प्रत्य स्यापित करना चाहता है। उसकी इसी प्रवृत्तिने ज्योतिषके साथ जीवनका सम्प्रत्य स्यापित करनेके लिए बाध्य किया है। फलतः वह अपने जीवनके भीतर ज्योतिष तत्त्वोंका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है। इसी कारण वह शास्त्रीय एव व्यावहारिक ज्ञान द्वारा प्राप्त अनुभवको, ज्योतिषकी कसौटीपर कस-कर देगना चाहता है कि ज्योतिषका जीवनमें क्या स्थान है ?

ममस्त भारतीय ज्ञानकी पृष्ठभूमि दर्शनशास्त्र है, यही कारण है कि भारत अन्य प्रकारके ज्ञानको दार्शनिक मापदण्ड द्वारा मापता है। इसी अटल मिद्वातके अनुसार वह ज्योतिषको

भी इसी दृष्टिकोणमें देखता है। भारतीय दर्शनके अनुसार आत्मा अमर है, इमका कभी नाश नहीं होता है, केवल यह कर्मोंके अनादि प्रवाहके कारण पर्यायोको बदला करता है। अध्यात्मशास्त्रका कथन है कि दृश्य मृष्टि केवल नाम रूप या कम ही नहीं है, किन्तु इम नाम रूपात्मक आवरणके लिए आधारभूत एक अरूपी, स्वतन्त्र और अविनाशी आत्मतत्त्व है तथा प्राणिमात्रके शरीरमें रहनेवाला यह तत्त्व नित्य एव चैतन्य है, केवल कर्म-बन्धके कारण वह परतन्त्र और विनाशीक दिग्गलाई पडता है। वैदिक दर्शनोंमें कमके सचित, प्रारब्ध और क्रियमाण ये तीन भेद माने गये हैं। किसीके द्वारा बतमान क्षण तक किया गया जो कर्म है—चाहे वह इस जन्म में किया गया हो या पूव जन्मोंमें, वह सब सचित कहलाता है। अनेक जन्म-जन्मान्तरोंके सचित कर्मोंको एक

साथ भोगना संभव नहीं है; क्योंकि इनसे मिलनेवाले परिणाम स्वरूप फल परस्पर विरोधी होते हैं, अतः इन्हें एकके बाद एक कर भोगना पड़ता है। संचितमेंसे जितने कर्मोंके फलको पहले भोगना शुरू होता है, उतने हीको प्रारब्ध कहते हैं। तात्पर्य यह है कि संचित अर्थात् समस्त जन्म-जन्मान्तरके कर्मोंके संग्रहमेंसे एक छोटे भेदको प्रारब्ध कहते हैं। यहाँ इतना स्मरण रखना होगा कि समस्त संचित का नाम प्रारब्ध नहीं, बल्कि जितने भागका भोगना आरम्भ हो गया है, प्रारब्ध है। जो कर्म अभी हो रहा है या जो अभी किया जा रहा है, वह क्रियमाण है। इस प्रकार इन तीन तरहके कर्मोंके कारण आत्मा अनेक जन्मों—पर्यायोंको धारण कर संस्कार अर्जन करता चला आ रहा है।

आत्माके साथ अनादिकालीन कर्म-प्रवाहके कारण लिगशरीर—कार्माण शरीर और भौतिक स्थूल शरीरका सम्बन्ध है। जब एक स्थानसे आत्मा इस भौतिक शरीरका त्याग करता है तो लिग शरीर उसे अन्य स्थूल शरीरकी प्राप्तिमें सहायक होता है। इस स्थूल भौतिक शरीरमें विशेषता यह है कि इसमें प्रवेश करते ही आत्मा जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंकी निश्चित स्मृतिको खो देता है। इसलिए ज्योतिर्विदोंने प्राकृतिक ज्योतिषके आधारपर कहा है कि यह आत्मा मनुष्यके वर्तमान स्थूल शरीरमें रहते हुए भी एकसे अधिक जगत्के साथ सम्बन्ध रखता है। मानवका भौतिक शरीर प्रधानतः ज्योतिः, मानसिक

और पौद्गलिक इन तीन उपशरीरोंमें विभक्त है। यह ज्योतिः उपशरीर (Astrals's body) द्वारा नाक्षत्र जगत्से, मानसिक उपशरीर द्वारा मानसिक जगत्से और पौद्गलिक उपशरीर द्वारा भौतिक जगत्से सम्बद्ध है। अतः मानव प्रत्येक जगत्से प्रभावित होता है तथा अपने भाव, विचार और क्रिया द्वारा प्रत्येक जगत्को प्रभावित करता है। उसके वर्तमान शरीरमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनेक शक्तियोंका धारक आत्मा सर्वत्र व्यापक है तथा शरीर प्रमाण रहनेपर भी अपनी चैतन्य क्रियाओं द्वारा विभिन्न जगत्तोंमें अपना कार्य करता है। मनोवैज्ञानिकोंने आत्माकी इस क्रियाकी विशेषताके कारण ही मनुष्यके व्यक्तित्वको बाह्य और आन्तरिक दो भागोंमें विभक्त किया है।

बाह्यव्यक्तित्व—वह है जिसने इस भौतिक शरीरके रूपमें अवतार लिया है। यह आत्माकी चैतन्य क्रिया की विशेषताके कारण अपने पूर्व जन्मके निश्चित प्रकारके विचार, भाव और क्रियाओंकी ओर झुकाव प्राप्त करता है तथा इस जीवनके अनुभवोंके द्वारा इस व्यक्तित्वके विकासमें वृद्धि होती है और यह धीरे-धीरे विकसित होकर आन्तरिक व्यक्तित्वमें मिलनेका प्रयास करता है।

आन्तरिक व्यक्तित्व—वह है जो अनेकों बाह्य व्यक्तित्वोंकी स्मृतियों, अनुभवों और प्रवृत्तियोंका संश्लेषण अपनेमें रखता है।

बाह्य और आन्तरिक इन दोनों व्यक्तित्व सम्बन्धी चेतनाके ज्योतिषमें

त्रिचार, अनुभव और त्रिया ये तीन रूप माने गये हैं। बाह्य व्यक्तित्वके तीन रूप आन्तरिक व्यक्तित्वके इन तीनों रूपोंसे सम्बद्ध हैं, पर आन्तरिक व्यक्तित्वके ये तीनों रूप अपनी निजी विशेषता और शक्ति रखते हैं, जिन्में मनुष्यके भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों जगनोंका संचालन होता है। मनुष्यका अन्तःकरण इन दोनों व्यक्तित्वके उन्नत तीनों रूपोंको मिलानेका कार्य करता है। दूसरे दृष्टिकोणमें यह कहा जा सकता है कि ये तीनों रूप एक मौलिक अवस्थामें आकर्षण और विकर्षणकी प्रवृत्ति द्वारा अन्तःकरणकी सहायतासे सन्तुलित रूपों प्राप्ति होते हैं। तात्पर्य यह है कि आकर्षणकी प्रवृत्ति बाह्य व्यक्तित्वको और इन दोनोंके बीचमें रहनेवाला अन्तःकरण इन्हीं सन्तुलन प्रदान करता है। मनुष्यकी उत्पत्ति और अवनति इस सन्तुलनके पतनसे ही निर्भर है।

मानव जीवनके बाह्य व्यक्तित्वके तीन रूप और आन्तरिक व्यक्तित्वके तीन रूप तथा एक अन्तःकरण इन सातके प्रतीक सौर जगत्में रहनेवाले सात ग्रह माने गये हैं। उपर्युक्त सात रूप मात्र प्राणियोंके एतन्हीं होते हैं, क्योंकि जन्म-जमान्तरोंके संचित, प्रारब्ध कर्म विभिन्न प्रकारके हैं, अतः प्रतीक रूप ग्रह अपने-अपने प्रतिरूपके सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी बातें करते हैं। प्रतिरूपोंकी अच्छी अवस्था बीजगणितकी अव्यक्त मानकल्पना द्वारा निष्पन्न अकोंके समान प्रकट हो जाती है।

आधुनिक वैज्ञानिक प्रत्येक वस्तुकी आन्तरिक रचना सौरमण्डलमें मिलती जुलती बतलाते हैं। उन्होंने परमाणुके सम्बन्धमें अन्वेषण करने हुए बताया है कि प्रत्येक पदार्थकी मूळ रचनाका आधार परमाणु है। अथवा यों कहें कि परमाणुकी ईंटोंको जोड़कर पदार्थका विशाल भवन निष्पन्न होता है और यह परमाणु सौरजगत्के समान आकार प्रकारका है। इसके मध्यमें एक घन विद्युतका बिन्दु है, जिसे केन्द्र कहते हैं। इसका व्यास एक इंचके दस लाखवें भागका भी दस लाखवाँ भाग बताया गया है। परमाणुके जीवनका मार इसी केन्द्रमें बसता है। इस केन्द्रके चारों ओर अनेक सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युतकण चक्कर लगाते रहते हैं और वे केन्द्रवाले घनविद्युतकणके साथ मिलनेका उपक्रम करते रहते हैं। इस प्रकारके अन्तःपरमाणुओंके समाहारका एकत्र स्वरूप हमारा शरीर है। भारतीय दर्शनमें भी 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' का सिद्धान्त प्राचीन कालसे ही प्रचलित है। तात्पर्य यह है वास्तविक सौरजगत्में सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंके भ्रमण करनेमें जो नियम कार्य करते हैं, वे ही नियम प्राणिमात्रके शरीरमें स्थित सौरजगत्के ग्रहोंके भ्रमण करनेमें भी काम करते हैं। अतः आन्तरिक स्थित ग्रह शरीर स्थित ग्रहोंके प्रतीक हैं।

प्रथम कल्पनानुसार बाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्वके छह रूप तथा एक अन्तःकरण इन सातों प्रतिरूपोंके ग्रह निम्न प्रकार हैं—

१—बाह्य व्यक्तित्वके प्रथम रूप-विचारका प्रतीक बृहस्पति है। यह प्राणिमात्रके शरीरका प्रतिनिधित्व

करता है और शरीर संचालनके लिये रक्त प्रदान करता है। जीवित प्राणीके रक्तमें रहनेवाले कीटाणुओंकी चेतनासे इसका सम्बन्ध रहता है। इस प्रतीक द्वारा बाह्य व्यक्तित्वके प्रथम रूपसे होनेवाले कार्योंका विश्लेषण किया जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्रमे प्रत्येक ग्रहसे किसी भी मनुष्यके आत्मिक, अनात्मिक और शारीरिक इन तीन प्रकारके दृष्टिकोणसे फलका विचार किया जाता है। कारण स्पष्ट है कि मनुष्यके व्यक्तित्वके किसी भी रूपका प्रभाव शरीर, आत्मा और बाह्य जड़, चेतन पदार्थपर, जो शरीरसे भिन्न है, पड़ता है। उदाहरणके लिए बाह्य व्यक्तित्वके प्रथम रूप—विचारको लिया जा सकता है, मनुष्यके विचारका प्रभाव शरीर और चेतन शक्तियाँ—स्मृति, अनुभव, प्रत्यभिज्ञा आदि तथा मनुष्यसे सम्बद्ध अन्य वस्तुओंपर भी पड़ता है। इन तीनोंसे अलग रहकर मनुष्य कुछ नहीं कर सकेगा, उसका जीवन जड़वत् स्तम्भित हो जायगा। अतएव प्रथम रूपके प्रतीक बृहस्पतिका विवेचन निम्न प्रकार अवगत करना चाहिये—अनात्मा—इस दृष्टिकोणसे बृहस्पति व्यापार, कार्य, वे स्थान और व्यक्ति जिनका सम्बन्ध धर्म और कानूनसे है—मन्दिर, पुजारी, मंत्री, न्यायालय, न्यायाधीश, विश्वविद्यालय, धारासभाएँ, जनताके उत्सव, दान, सहानुभूति आदिका प्रतिनिधित्व करता है।

आत्मा—इस दृष्टिकोणसे यह ग्रह विचार मनोभाव और इन दोनोंका मिश्रण, उदारता, अच्छा स्वभाव,

सौन्दर्य प्रेम, शान्ति, भक्ति एवं व्यवस्थाबुद्धि, इत्यादि आत्मिक भावोंका प्रतिनिधित्व करता है।

शरीर—इस दृष्टिकोणसे पैर, जंघा, जिगर, पाचनक्रिया, रक्त एवं नसोंका प्रतिनिधित्व करता है।

२—बाह्य व्यक्तित्वके द्वितीय रूपका प्रतीक मंगल है। यह इन्द्रिय-ज्ञान और आनन्देच्छाका प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी उत्तेजक और संवेदना-जन्य आवेग है उनका यह प्रधान केन्द्र है। बाह्य आनन्ददायक वस्तुओके द्वारा यह क्रियाशील होता है और पूर्वकी आनन्ददायक अनुभवकी स्मृतियोंको जागृत करता है। वाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति तथा उन वस्तुओंकी प्राप्तिके उपायोंके कारणोंकी क्रियाका प्रधान उद्गम है। यह प्रधान रूपसे इच्छाओका प्रतीक है।

अनात्मिक दृष्टिकोणसे—यह सैनिक, डाक्टर, रसायनिक, नाई, बढई, लुहार, मशीनका कार्य करनेवाला, मकान बनानेवाला, खेल एवं खेलके सामान आदिका प्रतिनिधित्व करता है।

आत्मिक दृष्टिकोणसे—यह साहस, बहादुरी, दृढ़ता, आत्मविश्वास, क्रोध, लड़ाकू-प्रवृत्ति एवं प्रभुत्व प्रभृति भावों और विचारोंका प्रतिनिधि है।

शारीरिक दृष्टिकोणसे—यह बाहरी सिर-खोपड़ी, नाक एवं गालका प्रतीक है। इसके द्वारा संक्रामक रोग, घाव, खरोंच, आपरेशन, रक्तदोष, दर्द आदि अभिव्यक्त होते हैं।

३—बाह्य व्यक्तित्वके तृतीय रूपका प्रतीक चन्द्रमा है, यह मानव-

पर शारीरिक प्रभाव डालता है। और विभिन्न अंगों तथा उनके कार्योंमें सुधार करता है। वस्तु-जगत्से सम्बन्ध रखनेवाले पिछले मस्तिष्कपर इसका प्रभाव पड़ता है। बाह्य जगत्की वस्तुओं द्वारा जो क्रियाएँ होती हैं, उनका हममें विशेष सम्बन्ध है। संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि चन्द्रमा स्थूल शरीरगत चेतनाके ऊपर प्रभाव डालता है तथा मस्तिष्कमें उत्पन्न होनेवाले परिवर्तनशील भावोंका प्रतिनिधि है।

अनात्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षा-में—यह श्वेत रंग, जहाज, बन्दरगाह, मछली, जल, तरुन पदार्थ, नम, दामो, भोजन, रजन एवं वंगनी रंगके पदार्थों-पर प्रभाव डालता है।

आत्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे—यह भवेदन, आन्तरिक इच्छा, उना-बलापन, भावना, विशेषत घरेलू जीवनकी भावना, कल्पना, सतकना एवं लाभेच्छापर प्रभाव डालता है।

शारीरिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे—इसका पेट, पाचनशक्ति, आँतें, स्तन, गर्भाशय, योनिस्थान, आँसु एवं नारीके अन्य गुप्तांगापर प्रभाव पड़ता है।

४—आन्तरिक व्यक्तित्वके प्रथम रूपका प्रतीक शुरु है, यह सूक्ष्म मानव चेतनाओंकी विधेय क्रियाओंका प्रति-निधित्व करता है। पूर्ववली शुरु नि स्वार्थ प्रेमके साथ प्राणिमात्रके प्रति भ्रातृत्व-भावनाका विकास करता है।

अनात्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षा-से—इसका सुन्दर वस्तुएँ, आभूषण, आनन्ददायक चीजें—नाच, गान, वाद्य, सजावटकी चीजें, कलात्मक वस्तुएँ

एव भोगोपभोगकी सामग्री आदिपर प्रभाव पड़ता है।

आत्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे—मनेह, मौन्दर्य-ज्ञान, आराम, आनन्द, विशेष प्रेम, स्वच्छता परम-बुद्धि, कार्य धमता आदिपर इसका प्रभाव पड़ता है।

शारीरिक दृष्टिकोणमें—गला, गुरदा, आठ्ठति, वर्ण, केश—जहाँ तक सौन्दर्यसे सम्बन्ध है, साधारणत शरीर मचालित करनेवाले अंग एव निग आदिपर इसका प्रभाव पड़ना है।

५—आन्तरिक व्यक्तित्वके द्वितीय रूपका प्रतिनिधि बुध है। यह प्रधान रूपसे आध्यात्मिक शक्तिका प्रतीक है। इसके द्वारा आन्तरिक प्रेरणा, महेतुक-निर्णयात्मक-बुद्धि, वस्तु-परी-क्षक-शक्ति, समझ और बुद्धिमानी आदिका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रतीकमें विशेषत यह रहती है कि यह गम्भीरतापूर्वक किये गये विचारोंका विश्लेषण बड़ी खूबीसे करता है।

अनात्मिक दृष्टिकोणसे—स्कूल, कालेजका शिक्षण, विज्ञान, वैज्ञानिक और साहित्यिक स्थान, प्रकाशन स्थान सपादक, लेखक, प्रकाशक, पोस्टमा-स्टर, व्यापारी एवं बुद्धिजीवियोंपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। पीले रंग और पारा धातुपर भी यह अपना प्रभाव डालता है।

आत्मिक दृष्टिकोणसे—यह समझ, स्मरणशक्ति, खण्डन-मण्डन शक्ति, सूक्ष्म कलाओंकी उत्पादक शक्ति एवं तकणा आदिका प्रतिनिधि है।

शारीरिक दृष्टिकोणसे—यह मस्तिष्क, स्नायुक्रिया, जिह्वा, वाणी हाथ तथा कलापूर्ण कार्योत्पादक अंगोंपर प्रभाव डालता है ।

६—आन्तरिक व्यक्तित्वके तृतीय रूपका प्रतिनिधि सूर्य है । यह पूर्व दैवत्वकी चेतनाका प्रतीक है, इसकी सात किरणें हैं जो कार्यरूपसे भिन्न होती हुई भी इच्छाके रूपमें पूर्ण होकर प्रकट होती हैं । मनुष्यके विकासमें सहायक तीनों प्रकारकी चेतनाओंके सन्तुलित रूपका यह प्रतीक है । यह पूर्ण इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, सदाचार, विश्राम, शान्ति, जीवनकी उन्नति एवं विकासका द्योतक है ।

अनात्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे—जो व्यक्ति दूसरोंपर अपना प्रभाव रखते हों ऐसे राजा, मंत्री, सेनापति, सरदार, प्रधान, आविष्कारक, पुरातत्त्ववेत्ता आदिपर अपना प्रभाव डालता है ।

आत्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे—यह प्रभुता, ऐश्वर्य, प्रेम, उदारता, महत्त्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, विचार और भावनाओं का संतुलन एवं सहृदयताका प्रतीक है ।

शारीरिक दृष्टिसे—हृदय, रक्तसंचालन, नेत्र, रक्तवाहक छोटी नसे, दाँत, कान आदि अंगोंका प्रतिनिधि है ।

७—अन्तःकरणका प्रतीक शनि है । यह बाह्य चेतना और आन्तरिक चेतनाको मिलानेमें पुलका काम करता है । प्रत्येक नवजीवनमें आन्तरिक व्यक्तित्वसे जो कुछ प्राप्त होता है और जो मनुष्यके व्यक्तिगत जीवनके

अनुभवोंसे मिलता है, उससे मनुष्यको यह वृद्धिगत करता है । यह प्रधान रूपसे 'अहं' भावनाका प्रतीक होता हुआ भी व्यक्तिगत जीवनके विचार, इच्छा और कार्योके संतुलनका भी प्रतीक है । विभिन्न प्रतीकोंसे मिलनेपर यह नाना तरहसे जीवनके रहस्योंको अभिव्यक्त करता है । उच्च स्थान अर्थात् तुला राशिका शनि विचार और भावोंकी समानताका द्योतक है ।

अनात्मिक दृष्टिकोणसे—कृषक, हलवाहक, पत्रवाहक, चरवाहा, कुम्हार, माली, मठाधीश, कृपण, पुलिस अफसर, उपवास करनेवाले साधु-संन्यासी आदि व्यक्ति तथा पहाड़ी स्थान, चट्टानी प्रदेश, बंजर भूमि, गुफा, प्राचीन ध्वंस स्थान, श्मशानघाट, कब्रस्थान एवं चौरस मैदान आदिका प्रतिनिधि है ।

अनात्मिक दृष्टिसे—तात्त्विकज्ञान, विचार-स्वातन्त्र्य, नायकत्व, मननशीलता, कार्यपरायणता, आत्मसंयम, धैर्य, दृढ़ता, गम्भीरता, चरित्रशुद्धि, सतर्कता, विचारशीलता एवं कार्यक्षमताका प्रतीक है ।

शारीरिक दृष्टिसे—हड्डियाँ, नीचेके दाँत, बड़ी आँतें, एवं मांसपेशियोंपर प्रभाव डालता है ।

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि सौरजगत्के सात ग्रह मानवजीवनके विभिन्न अवयवोंके प्रतीक हैं । इन सातोंकी क्रिया-फल द्वारा ही जीवनका संचालन होता है । प्रधान सूर्य और चन्द्रमा बौद्धिक और शारीरिक उन्नति, अवनतिके प्रतीक माने गये हैं । पूर्वोक्त जीवनके विभिन्न अवयवोंके प्रतीक

ग्रहोंका नम दोनो व्यक्तिवोंके तृतीय द्वितीय, प्रथम और अन्नकरणके प्रतीकोंके अनुसार है जयान् जान्तरिक व्यक्तिवके तृतीय रूपका प्रतीक सूय बाह्य व्यक्तिवके तृतीय रूपका प्रतीक, चद्रमा, बाह्यव्यक्तित्वके द्वितीय रूपका प्रतीक मगल, आन्तरिक व्यक्तिवके द्वितीय रूपका प्रतीक बुध, बाह्य व्यक्तिवके प्रथम रूपका प्रतीक बृहस्पति, आन्तरिक व्यक्तिवके प्रथम रूपका प्रतीक शुक्र एव अन्नकरणका प्रतीक शनि, इम प्रकार मय, चद्र, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि इन सानो ग्रहोंका नम सिद्ध होता है। अत स्पष्ट है कि मानव जीवनके माथ ग्रहोंका जभिन्न सम्बन्ध है।

आचार्य ब्राह्मिहिके सिद्धान्ता का मनन करनेसे ज्ञात होगा कि शरीर चक्र ही ग्रह कक्षावृत्त है। इम कक्षा-वृत्तके द्वादश भाग मन्तर, मुख, वक्षस्थल, हृदय, उदर, कटि, वस्ति, लिग, जघा, घुटना, पिंडली और पैर नमश मेप, वृष मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर,

कुम्भ और मीन मन्तर है। इन ग्राह गशियोंमें भ्रमण करनेवाले ग्रहोंमें आत्मा रवि, मन चन्द्रमा, धैय मगल, वाणी बुध, विवेक गुरु, धीर्य शुक्र और सवेदन शनि है। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मिहिराचार्यने मन्तर और द्वादश गशियोंकी स्थिति देह-धारी प्राणीके भीतर ही बतलाई है। इस शरीर-स्थित सौरचक्रका भ्रमण आकाशस्थित सौरमण्डलके नियमोंके आधारपर ही होता है। ज्योतिष-शास्त्र व्यक्त सौरजगत्के ग्रहोंकी गति, स्थिति आदिको प्रकट करता है। इमीलिए इस शास्त्र द्वारा निरूपित फलोंका मानव जीवनने सम्बन्ध है।

प्राचीन भारतीय आचार्योंने प्रयोग शालाओंके अभावमें भी अपने दिव्य योगबल द्वारा आभ्यन्तर सौरजगत्का पूर्वं दशन कर आकाश-मण्डलीय सौर-जगत्के नियम निर्धारित किये थे, उन्होंने अपने शरीर स्थित सूयकी गतिमें ही आकाशीय सूयकी गति निश्चित की थी। इसी कारण ज्योतिषके फलाफलका विवेचन आज भी विज्ञानसम्मत माना जाता है।

[भारतीय ज्ञानपीठने मार्चमें प्रकाशित होनेवाले
‘भारतीय ज्योतिष’का एक अण]

प्रलय

श्री रतन 'पहाड़ी'

शत सहस्रों वर्ष
पलमें बीत जाते-रीत जाते
और लाखों
नराधिप साम्राज्य सारे
जो कभी गौरव शिखर पर
जीतके उन्नत गगन पर
युग-युगोंकी बाहुओंमें
हीरकोंसे हारकों
मणिमोतियोंकी मालमें
इन्द्रके वरदानमें
उन्नत समझते थे स्वयं को

वे नराधिप और गर्वित
राज्य और साम्राज्य सारे
ढह गये सब बह गये
इस कालकी विकराल सी
विष व्यालिनी-सी धारमें
मरुधर में

× ×

आज तककी स्वर्ण-गाथा
आज तककी मधुर भाषा
और शत शत बार
चक्रवर्ती—भरतसे

इस भूमि पर—इस द्वीप
जम्बूद्वीप पर
चक्रवर्ती कई नरोंने
अनेकोंके नाम मेटे
और अपने नाम लेखे

× ×

और फिर साम्राज्यकी
निज विजय की दुन्दुभीसे
शत सहस्रों नर शिरोंसे
जीतके वन्दन ध्वजोंसे
जय—जय
शब्द बोले

× ×

किन्तु गाथा शेष अब
सब भाव पानी बन गये
आज नामोन्मेषमें
जय-गान धूमिल बन गये
और गाथा सुन चुके हम
शत सहस्रों बार
जिनकी भुजाओंमें
युद्धमें, रणमें, समरमें
सिंहसे जो जूझ जाते
किन्तु अब वे, कथा गाथा

शेष ह
 अवशेष ह
 आज राणाके सरीने
 भाल उन्नत ह कहों ?
 आज विक्रम वीरसे
 पौरुष प्रतापी हे कहों ?
 आज भामाशाह-जैसे
 वीर दानी हैं कहों !
 और बोलो,
 बुद्ध जैसे—वीर जैसे
 वर्मध्वज—पथके प्रवर्तक
 जिन्होंने साम्राज्य क्या
 मानव हृदय साम्राज्य पर
 शत बार क्या शत शत महत्ता बार
 जीवन विजय पाई
 प्रेमकी प्रेमल अहिंसा,
 साध्य-साधन-साधनाकी
 जीवन-जगतकी कामनाकी
 आराधनाकी
 जियो जीने दो सभीको
 हुन्दुभी शत शत वजाई
 और जीवन मुक्त बननेकी
 सफल सीढी बनाई

किन्तु मानव चल न पाया
 किन्तु मानव चढ न पाया
 अहिंसा पदचिह्न पर
 मुक्तिके गिरि शृंग पर

क्योंकि तृष्णा कामना
 अभिशाप बनकर छा गई थी
 मनुजमें और कामनामें
 हारकी और जीतकी
 व्ययमान बनकर आ गई थी

कामनाकी हार कैसी
 आजकी मानव प्रकृति की
 हार तो
 भावना की हार हे
 वासनाकी जीत हे
 साधनाकी मात हे
 लालसाकी जीत हे

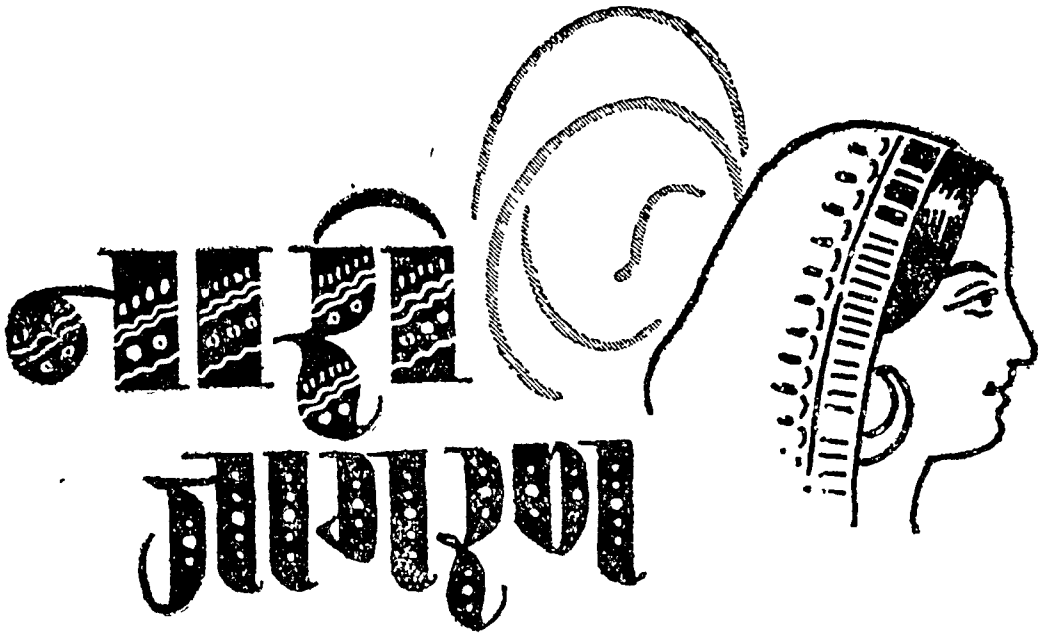
और हिमगिरिके
 समाच उस उन्नत शिखर पर
 प्रलयकी उटती तरंगे
 जल प्रलय बन
 सव विलय बन
 एकमय बन
 क्षणिकताकी क्षीण गाथा
 कह रही ह आज तुमसे

फिर प्रलयके स्वेद कणसे
 एक नूतन सृष्टि कर दो
 और फिर नूतन नवल सी
 प्रेरणा-सी नई भर दो

नये युगकी नई आशा
 नई भाषा भावना दो

जहाँ जीवन पनप पाये
 पस पाये,
 और अपनी ज्योतिकी
 उद्योत की,

आभा स्वयं
 उस सृष्टिमें नव सृष्टिमें
 हम मनुज पाये
 जगत पाये
 सृष्टि पाये

महिलारत्न मगनबाई जे. पी.

— गोयलीय —

मगन बहन जैनसमाजके ख्यातिप्राप्त शिक्षा-प्रसारक महान्-हितैषी दानवीर सेठ माणिक-चन्द्रजीकी लाडली और आदर्श पुत्री थी। यह जैनसमाजका सौभाग्य था, जो मगन बहन जवानीकी चौखटपर पाँव रखते ही विधवा हो गईं। यदि वे विधवा न हुई होतीं और गृहस्थीकी गाड़ीको जीवन भर ढोती रहती तो फिर यह महिला-समाजमे जीवन-ज्योति कैसे फैलती? अतः हम उस मनहूस घड़ीका श्रद्धापूर्वक अभिवादन करते हैं, जिसमें मगन बहनके भाथेका सिन्दूर पोंछा गया और हाथकी चूड़ियाँ तोड़ी गईं।

दुःखोंका पहाड़ उन्हीपर गिरता है, जो उसे उठाकर भी सीना तानकर खड़े रहनेकी क्षमता रखते हैं। सूर्य

अपनी प्रखर रश्मियोंको पहाड़ोंकी उन्हीं चट्टानोंपर बखेरकर गौरव अनुभव करता है, जो उसके तेजको अविचल भावसे सह सके। कायरोंपर तो उसका साया भी पड़ जाता है तो मारे आत्मग्लानिके बादलोमे मुँह छिपा लेता है। दुःखोंसे जूझने को हाथभरका कलेजा चाहिए। दुःख वह बरसाती बादल नहीं, जो अन्धेकी तरह चाहे जहाँ गिर पड़े। वह अपना निवास फौलादी जिस्ममे बनाता है।

दुःख ही सुखका मूल है। रावण यदि सीता-हरण न करता, तो शीलका 'माहात्म्य' संसारको क्योंकर विदित होता? द्रौपदीका चीर-हरण न हुआ होता तो अबलाओंके आँसुओंकी शक्तिका पता कैसे लगता? अंजना वनोंमे न धकेल दी जाती तो अपहृता नारीको सात समुद्र पारसे भी उद्धार

करके लानेका आदर्श उपस्थित करने-वाला हनुमान् कैसे पैदा होता ? भाँसीकी रानी तक्ष्मीका सुहाम न लुटा होता तो स्वतन्त्रता-यज्ञमें प्रथम आहुति देकर भारतके जन-जनकी श्रद्धा-भक्तिका पात्र कौन होता ? वापू गोरो द्वारा नहीं पीटे जाते तो पददलित भारतका उद्धार कैसे होता ?

मगन वहन भी ऐसी ही रत्न थी, जो दुखके सरादपर चढकर अनमोल बन गई थी। उनका जन्म श्रीमती चतुरवाईकी कूबमे पौष कृष्ण १० वि० स० १८३६ (ई० स० १८७६) में हुआ। जब उन्होंने आँगें खोली तो धन-वैभव उनके चारों ओर बिसरा हुआ था। कीर्ति और यश उनके आँगनमें छम-छम खेलते थे। सुख-समृद्धि उन्हें पालना भुलाते थे।

उन दिनों स्त्री-शिक्षाका चलन नहीं था। घोड़ीके कपडे लिख लेने लायक योग्यता पर्याप्त ममथी जाती थी। दुधमुँही बच्चियोंकी शादी करना परम पुण्य समझा जाता था। जो माता-पिता अपने बालक-बालिकाआको जितनी अल्प आयुमें विवाह-वन्धनमें बाँध देते थे, वे उतने ही अधिक यश-कीर्तिके भागी होते थे। बहुतमे तो गर्भावस्थामें ही शादी कर देते थे।

सेठ माणिकचन्द्रजी डम प्रधाके प्रबल विरोधी थे। वे पर-उपदेश-कुशल न होकर अपनेमें ही सुधार चाहते थे। इसी भावनासे प्रेरित होकर उन्होंने

अपनी बड़ी पुत्री फूलकुमारीका विवाह १५ वर्षकी आयु होनेपर भी नहीं किया। मगन भी १३ की हो गई थी। रूढ़िवादियोंको चैन कहाँ ? नकटापन्थी तो किसीके चेहरेपर भी नाक नहीं देखना चाहते। चमेगोइयाँ होने लगी, खुसर-फुसर चलने लगी। अपनी आँस फोडकर दूमरोका अपशकुन करनेवाले, जब मेठजीको तिलभर भी विचलित न कर मने तो कुटुम्बियों और इष्ट-मित्रों द्वारा नाक कट जानेका हीआ दिखलाया गया। जब हीएका भी कुछ असर न हुआ तो अन्तमें वह शक्ति छोड़ी गई, जिमके समक्ष सेठजी-जैसे डरादेके मजबूतको भी भुग जाना पडा। और वह शक्ति यही थी कि सयानी लडकियोंके उपयुक्त क्वारे वर कहाँ मिलेंगे ? आपकी तरह कौन भला आदमी अपने लडकोको विन-व्याह किये बूढे होने देगा ? बड़ी आयुके तो विधुग लडके मिलेंगे, क्वारे तो मिलनेसे रहे।

इम आशकाने सेठजीको विचलित कर दिया, वे फूलकुमारीका १५ वर्ष और मगनका १३ वर्षकी आयुमें विवाह करनेको बाध्य हो गये। अत लडकियोंकी शिक्षा साधारण प्राईमरी गुजरातीसे अधिक नहीं हो सकी।

विवाह-शादियोंमें उा दिनों व्यय व्यय बहुत अधिक होता था। एक-दो माह पूर्व ही कुटुम्बी और रिश्तेदार बुलाने पडते थे। हजारों आदमियोंको

५—हर्ष है कि १९३० में शारदाप्रिल पास हो जानेसे यह प्रथा बन्द हो गई है। १९३१ की मर्दुमशुमारोके श्रॉकड़े बतलाते है कि १२५१३४० जैनोंकी सख्यामें १३४२४५ विधवा और ५२९०३ विधुर थे।

भोज देना पड़ता था। बारातमें हजार-पाँच सौसे कम आदमी ले जाना असम्भव था। हाथी-घोड़े, रथ-मभोलीका ताँता लग जाता था। आतिशवाजी, फुलवाड़ी, वेश्या-नृत्य, नौटंकी विवाहके आवश्यक विधिविधानोंमें सम्मिलित थे। बारातियोंकी

तो ५-६ रोज दावते होती ही थी, उनके वाहन—घोड़ों-वैलोंको भी भर-पेट घी पिलाया जाता था। दूल्हा-दुल्हनके ऊपर अशर्फी और रुपयोंकी बखेर की जाती थी। और हजारों रुपया कमीन-काहोमे बाँटा जाता था। बारातियोंका इतना समूह पहुँचता

१—इस तरहकी कई बारातें मैंने भी अपने वचनमें देखी हैं। एक बारात में फुलवाड़ियोंमें १०-१० के नोट लगे देखे हैं और यह फुलवाड़ी केवल लुटानेके लिए बनाई जाती थी। एक बारातमें डेढ़ हजार आदमी गये थे। वेश्यानृत्य, नौटंकी, गाजे-बाजेमें दसबीस हजार रुपया स्वाहा हो जाना मामूली बात थी। मैंने अपनी आँखोंसे तमाम दिल्ली शहरकी दावत देखी है। इसी तरहकी वैवाहिक फ्रिजूलखर्चियोंका एक रोज प्रसंग चल रहा था। हरएक एक-से-एक बढ़कर देखी-सुनी सुना रहा था कि सहारनपुरके चौधरी कुलवन्तराय जैनने जो दिल-चस्प वाक्या बयान किया, उसके लिखनेका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ।
फ़र्माया—

“हमारे यहाँ एक छबीली नामकी जैन-सम्भ्रान्त महिला काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। जब वह विधवा हुई तो, उसके समधीने एक पत्रमें लिखा—“समधीजीके स्वर्गवास-समाचारसे हमें अत्यन्त दुःख हुआ। हमारी समझमें नहीं आता कि अब हम क्या करें? हमने तो उन्हींकी लिहाज़से आपकी लड़कीका रिश्ता लिया था। रिश्ता छोड़ते हैं तो स्वर्गमें उनकी आत्माको कष्ट पहुँचेगा, नहीं छोड़ते हैं तो हमारी बारातका अब ठीक-ठीक स्वागत कौन करेगा? आप स्त्री हैं, कैसे सब प्रबन्ध कर सकेंगी? अस्तु, आप जितने बारातियोंका निराकुलता-पूर्वक स्वागत-सत्कार कर सकें, निःसंकोच लिख दें, हम उतने ही बाराती ले आएँगे। क्योंकि हम आपकी बदनामीको अपनी बदनामी समझते हैं।” छबीलीको इतनी बर्दाश्त कहाँ कि कोई उसकी रईसी और इन्तज़ाममें शकोशुबह जाहिर करे। उसने एक थैलीमें पोश्तके दाने भरकर भिजवा दिये और लिखवा दिया कि—“इससे कम तो बाराती लाएँ नहीं, अधिक आप जितना चाहें ले आयें।” बेटेवालेने सुना तो होठ चबा लिये। गाँव-गाँवमें डौंड़ी पिटवा दी। ऐरे-ग़ैरे नत्थूखैरोंको इतना भर लाया कि टिड्डीदलका धोखा होता था। लेकिन ठहरने और भोजनकी इतनी सुन्दर सुव्यवस्था थी कि चाहनेपर भी बेटेवाला कोई बाल न निकाल सका। आखिर हारकर उसने नाक फाटनेका यह उपाय निकाला कि चढ़तके वक्त छबीलीके दर्वाजे पर अशर्फियोंकी बखेर प्रारम्भ कर दी। उन दिनों

था कि मालूम होना था कि काट आततायी आक्रमण करने आया है।

इन व्ययोंके व्ययोंमे जो ममाजका अहित हो रहा था, उससे मेठजी दुग्गी थे। अतः उन्होंने मामूहिक विवाहका मूत्रपात अपने ही यहाँसे प्रारम्भ किया। यानी फून्कुमारीका पाणि-ग्रहण श्री मगनलालसे और मगनवाईका श्री गेमचन्दसे एक ही वकनमें कर दिया। दानो वाराण एक दिन बुला ली और एक ही दिनमें दोनोंका विवाह सम्पन्न हो गया। और बेटे-बानोंके अत्यधिक दबाव डालनेपर भी दम हज़ारसे अधिक रुपया दोनोंकी शादीमें व्यय नहीं किया।^१

दुर्भाग्यसे मगनकी मसुरालका

वातावरण अनुकूल नहीं मिला। पति दुर्गचारी, गराजी और माम समुर धार्मिक सत्कारोंसे कोरे। घरेलू धन्यो और भगडोंमें ही मगनका साग समय व्यतीत होना रहता था। उचित शिक्षाका प्रवन्ध तो दरकिनार, जवकाशके क्षणोंमें शास्त्र-म्बान्याय भी उचित नहीं सम्भाला जाता था। वनकी मैना पिजरेमें बन्द हो गई थी।

शादीके तीन वष बाद यानी १६ वषकी अवस्थामें मगनके एक पुत्री हुई, वह मारे दुःख भूलकर अपनी पुत्रीमें ही मगन रहने लगी, किन्तु १॥ वषकी होकर वह भी चलती बनी। मानकी इस मनबहलावके सम्बलके नष्ट हो जानेसे मर्मान्तक

बखेरका रिवाज था, किन्तु बेटेवालेके अनुनय-विनय करनेपर बखेर बन्द कर दी जाती थी। मगर छत्रीली अनुनय-विनय क्यों करती? उसने मकानकी छतपर अशक्तियोंकी बोरियाँ रखवा लीं और अशक्तियोंको छाजमें भर-भरकर बरातियोंपर बखेरने लगी। जिसका अर्थ यह था कि मेरे टवांजेपर बखेर इस तरह करना है तो करो, बर्ना बन्द करो। बेटेवाला क्या साकर इस तरहकी बखेर करता, चुप रह गया।^२

१—विवाह शादियोंमें दिन दूने बढ़ते हुए व्यय और उसके परिणामोंकी ओर बैरिस्टर जमनाप्रसादजी जजका ध्यान भी आरंभित हुआ था। उन्होंने १९४५ में भारतवर्षीय जैनपरिषद्के वार्षिक अधिवेशनके अवसर पर जबलपुरमें ४-५ कन्याओंका सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया था। परिषद्के समापति दानवीर साहू शान्तिप्रसादजीने बरांको तिलक लगाकर रुपये नारियल देकर आशीर्वाद दिया था। साहू श्रेयान्तप्रसादजीने फूलमालाएँ पहनाकर उनकी सुधारक वृत्तिका अभिनन्दन किया था। और जनसमूहने जयघोषके साथ अपनी मंगल-कामनाएँ व्यक्त की थी, इस कल्याणकारी प्रथाका रूढ़िवादियोंने घोर विरोध किया था और सैकड़ोंकी सख्यामें आततायी जज साहब पर टूट पड़े थे। फिर भी जज साहबने शान्त और अहिंसक बनकर जिस हड़ताका परिचय दिया, वैसी हड़ता निरले ही सुधारकोंमें देगनेको मिलती है। काश, यह प्रथा जज साहबने चालू रखी होती तो हज़ारों दरिद्र बेटेवालोंका उद्धार होता रहना।

पीड़ा पहुँची, किन्तु सेठजीके धार्मिक उद्बोधनसे काफ़ी सान्त्वना मिली ।

दो वर्ष बाद एक और पुत्रीका लाभ हुआ, किन्तु १६ वर्षकी अवस्थामें मगनका सुहाग लुट गया । इस वज्रपातसे मगनका चित्त विक्षिप्त-सा हो गया । बूढ़ी माँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी । बूढ़े सेठजीकी कमर टूट गई, किन्तु उन्होंने अपने हृदयके उवालको आँखों तक नहीं आने दिया । वे इस वहते हुए ज्वालामुखीको चुपचाप पी गये । वे डकराती हुई मगनको अपने साथ बम्बई लिवा लाये और उचित अवसर देखकर सान्त्वना देते हुए बोले—

“मगन, सोच तो सही यदि संसारमें सुख होता तो तीर्थङ्कर चक्रवर्ती इसका त्याग क्यों करते ? यह तो सदैवसे होता आया है । अपनी समाजमें एक वर्षसे लेकर तेरी आयु तककी कई लाख विधवाएँ नारकीय यन्त्रणाएँ सहन कर रही हैं । तुझे जीवन-निर्वाहकी चिन्ता और कुटुम्बियों द्वारा दारुण क्लेश पहुँचाये जानेका तो भय नहीं है । हमारी समाजमे तेरी हजारों वहनें ऐसी निराश्रिता है कि जिन्हें वर्तन माँजने, चक्की पीसने, गोवर थापने, पानी लाने, चर्खा कातने-जैसा कष्टकारक परिश्रम करनेपर भी भरपेट भोजन नहीं मिलता । उनके बालक कीड़े-मकोड़ेकी तरह मर जाते हैं । विधवा स्त्रियोंपर उनके देवर, ज्येष्ठ, सास, ससुर, ननद, जिठानी जो अत्याचार ढाते हैं, काम-वासनाके लोग कैसे जाल फैलाते हैं, और निर्दोष अवला भी समाजकी आलोचनाकी किस प्रकार

लक्ष्य बनी रहती है ? उस ओरसे तू कवतक आँख बन्द किये बैठी रहेगी ?

“पाखण्डियों-अत्याचारियों द्वारा तिरस्कृता न जाने कितनी वहनें आत्म-हत्या करनेपर मजबूर होती है, न जाने कितनी घरसे निष्कासित करके तीर्थोंपर भीख माँगनेको मजबूर कर दी जाती है, न जाने कितनी विधर्मियोंके और वेश्याओंके चंगुलमे फँसती है, और न जाने कितनी भूखी गायकी तरह खूँटेसे बँधी आँसू बहा रही है ।

“अपने दुःख-सुखके लिए तो कीटपतंग, पशु-पक्षी भी प्रयत्न करते हैं । यदि मानव भी व्यक्तिगत दुःख-सुखमें आसक्त रहा तो फिर पशु और मानवमें अन्तर ही क्या रह जायगा ?

“मगन, तू अपने दुःखको सारे विश्वका दुःख बना ले, तू अपने वहते हुए आँसुओको पीकर अपनी सन्तप्त वहनोंके रिसते हुए नासूरोंपर मरहम लगाना सीख । अपने इस वैधव्यको अपने लिए वरदान समझ । और आज जो तेरी वहनें अज्ञान-अन्धकारोंमें भटक रही है, उन्हें सम्यक् मार्ग दिखा दे । सदाचरणका कवच पहनकर ज्ञानका दीप हाथमें लेकर समूचे भारतमे घूम-घूमकर जीवन-ज्योति जला दे बेटी !”

और सचमुच मगनने अपने माथेके सिन्दूरकी तरह आँखोंके आँसू भी पोंछ डाले । वह शोकातुर अबला, सबला बनकर शोकातुर अबलाओके आँसू पोंछनेको प्रस्तुत हो गई ।

सेठजी महिलाओंकी दुर्दशाका कारण शिक्षाका अभाव समझते थे । अतः उन्होंने मगनके चारों ओर धार्मिक

वातावरण बखेर दिया और आदर्श शिक्षावा ममुचित प्रवन्ध कर दिया। क्योंकि वे जानते थे कि यदि मगनके पाम सदाचरण-वच और ज्ञान-मशाल न होगी तो यह दूसरोका तो उन्वान क्या करेगी, स्वय ठोकर सागर गिर पड़ेगी।

मगन जब अपना ममस्त ममय जिनदर्शन, पूजा, स्वाध्याय और पठन-पाठनमें व्यतीत करने लगी, और थोड़े ही दिनामें अमरकोश, लघुकौमुदी, न्यायदीपिका, द्रव्यसंग्रह, तत्त्वाथमूनका अध्ययन कर लिया। उम ममयके प्रसिद्ध विद्वान् प० लालन जब कभी सेठजीके पाम आते, मगनको अध्यात्म-गमका घण्टो अनुभव कराते।

१९५६ में मगनका नलिताप्राईमें परिचय हो गया। १९५७ में मगनकी माताका भी देहान्त हो गया। सेठजी ससारमें अकेले रह गये, लेकिन इस दुखको भी वे चुपचाप पी गये। युवा विधवा पुत्रीके मामने उन्हें 'हाय' कहते भी ह्या आई। अब उन्होंने मगनके मानाके कतव्यका भार भी अपने ऊपर ले लिया और अपने ध्यानको चारो ओरने समेटकर मगनको ही अपने जीवनकी साधना बनाकर जीने लगे।

मगनकी माताका जिन वष निघन हुआ, उसी वर्ष आकलूज-ओलापुरमें विम्बप्रतिष्ठाके अवसरपर वम्बई प्रान्तिक सभाके अधिवेशनमें मगनने पहली बार भाषण दिया।

ममाजसेवाकी भावनासे प्रेरित

होकर जब श्री मीतलप्रसादजी नांकीरी आदिके वन्धनमें मुक्त होकर लखनऊ छोड़कर वम्बईमें सेठजीके पाम रहने लगे, तत्र मगनको समाज-सेवाकी बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने मीतलप्रसादजी से—पचास्तिवाय, प्रवचनसार, समय मार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थोंका मनन किया, जिममें सम्कृत और धर्मकी योग्यता बढ़ी। स्त्री-शिक्षा-प्रचारके लिए श्री मीतलप्रसादजी मगनको निरन्तर प्रेरणा करते रहते थे कि जब तक स्त्रियोंमें शिक्षा-प्रसार नहीं होगा, उनका उद्धार होना असम्भव है। स्त्री-शिक्षाके लिए गाँव गाँव और कसबे-कमरेमें कन्याशालाएँ खुलवानी होंगी, और कन्याशालाएँ तभी खुल सकती हैं, जब उनमें शिक्षा देनेके लिए आमानीसे अध्यापिकाएँ मिल सकें। अब अध्यापिकाएँ तैयार करनेके लिए हमें हर प्रान्तमें महिलाश्रम स्थापित करने होंगे, और इसका सूत्रपान अपने यहाँमें प्रारम्भ करना चाहिए।

एक रोज़ प्रात काल मगनके सामने श्री सीतलप्रसादजीने सेठजीको एक घण्टे तक इन सम्बन्धमें समझाया तो सेठजी पर इसका प्रभाव पडा। उन्होंने कहा—“आश्रम खोलनेसे पहले यह देखना चाहिए कि कोई विधवा यहाँ आती भी है या नहीं? मैं अपने मकान में २-४ कोठरियाँ खाली किये देता हूँ। पत्रोंमें नोटिस देकर पढनेवालियोंको बुलाओ, उनके खानपान आदिकी सत्र व्यवस्था हो जायगी।”

१—यह शत्रुजय तीर्थके सुनीम धर्मचन्द्रजीकी भानजी थी, और बाल-विधवा थी। यह भी उन दिनों संस्कृत और धर्मशास्त्रका अभ्यास कर रही थीं।

मगन बहनको इससे अपार हर्ष हुआ। उन्होंने १६ फ़रवरी १९०६ के जैनगजटमें श्राविकाश्रम खुलनेकी सूचना और महिलाओंको जानोपार्जन-के लिए आश्रममें भर्ती होनेका निमन्त्रण छपवा दिया। यही छोटा-सा रूप शनैः-शनैः इतना विकसित हुआ कि बहनने अपने जीवन-कालमें ही इसके लिए ६१६३३।।=)॥ का ध्रौव्य फण्ड एकत्र कर लिया था, जो कि आज भी बैंकों और शेयर्समें सुरक्षित है, और इस ध्रौव्य फण्डके व्याज तथा सामाजिक सहायतासे आश्रमका कार्य सुचारु रूपसे चल रहा है।

आश्रमसे सुशिक्षित महिलाएँ, भारत के २७ भिन्न-भिन्न आश्रमों-कन्यापाठ-शालाओंको मगन बहनके जीवनकालमें ही संचालन करने लगी थीं। उनकी प्रेरणासे बम्बई-दक्षिण प्रान्तमें १२, राजपूताना-मालवामें ६, मध्यप्रदेश-बरारमें ४, देहली-पंजाब प्रान्तमें ५, संयुक्त प्रान्तमें ७, बंगाल-बिहारमें २, आश्रम और पाठशालाएँ स्थापित हो चुकी थी। स्त्री-सभाओं, आश्रमों, पाठ-शालाओंका तो एक प्रकारसे सारे भारतमें जाल-सा पुर गया था, जिनकी तालिका देना भी कठिन-सा है !

श्री सीतलप्रसादजी समाजसेवाका व्रत लेकर बम्बई तो पहलेही रहने लगे थे, किन्तु उनका मन तो सर्वस्व त्यागनेको आकुल हो रहा था। कहीं इस शुभोपयोगमें कोई इष्ट-मित्र बाधक न हो जाय, इस भयसे उन्होंने अपना यह संकल्प किसीपर भी प्रकट नहीं होने दिया, और चुपचाप १३ दिसम्बर १९०६ को सोलापुरमें ऐलक

पन्नालालजीके समक्ष सप्तम प्रतिमा-धारी त्यागी बन गये। सूर्य अपने तेजको बादलोंमें कितना ही छिपाये, प्रकट हो ही जाता है। मगन बहन उनके वैराग्यमें भीगे हृदय से परिचित थीं। उनसे उपदेश श्रवण करते समय, अध्ययन करते समय, उनकी समाज-सेवाकी अहर्निश लगन तथा सामायिक प्रतिक्रमणसे वह भले प्रकार समझ गई थी कि इस मुमुक्षु-को घरमें बाँधकर कोई न रख सकेगा। उसी आशंकाने श्री सीतलप्रसादजीके त्यागीवेशके वस्त्र तैयार कर देनेकी उन्हें प्रेरणा की। यह मगन बहनका परम सौभाग्य था कि दीक्षा लेते ही ब्रह्मचारीजीने उनके तैयार किये हुए वस्त्र ग्रहण किये।

फ़रवरी १९१० में सम्मेदशिखर पर पंचकल्याणक महोत्सवके अवसर-पर महासभाका भी अधिवेशन हुआ। मेलेमें तीस सहस्र जनता एकत्र हुई। महिलाओंमें श्री पार्वतीदेवी, ललिता-वाई, चन्दावाई, लाजवन्ती, मगनवाई आदि भी गईं। मगनकी मुख्य प्रेरणासे महिलाओंकी ६ सभाएँ हुईं। और तभी अखिल भारतवर्षीय दि० जैन-महिलापरिषद्की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्ष पार्वतीदेवी और मन्त्री मगन बहन चुनी गईं।

मगनने तीर्थयात्राओ, मेलेप्रति-ष्ठाओं और सभाओके उत्सवोंमें जाकर भारतके प्रायः सभी प्रान्तोंका भ्रमण किया और महिलाओंमें जागृति उत्पन्न की।

उनके जीवनकालमें भारतके भिन्न-भिन्न भागोंमें महिला परिषद्के २०

अधिवेशन अत्यन्त सफलतापूर्वक हुए ।
उनके इस पुनीत कार्यमें लड़नाआई
और ककुवाईका पूरा सहयोग मिला ।
इनमें परस्पर इतना गाटा मन्वन्व था
कि अनजान जनना इन तीनाको सहो-
दरा बहन समझनी थी ।

१९१३ में स्याद्वाद विद्यालयके
उत्सवपर जैन महामण्डलका भी अधि-
वेशन हुआ । उमने मगनकी अनु-
पस्थितिमें उमकी नेवाजोकी अत्यन्त
सराहना करते हुए जैन-महिना-ग्लकी

उपाधि दी ।

६२ वर्षकी आयुमें १९१४ में
नेठजीका स्वगवास हो गया, और ७
फरवरी १९३० की रात्रिको अचानक
हृदयगत वन्द हो जानेमें जैनममाज-
की यह ज्योति भी विलीन हो गई ।
उनके शवपर जैनधर्मभूषण ब्र० सीतल-
प्रमादजीने वारहभावना भाई और
जैनधर्मदिवाकर विद्याचारिधि वैरिन्टर
चम्पतरायजी अर्थात् सात्र धमज्ञान
तक गये ।

सुख दुख तुमको आज विदाई

सुख दुख तुमको आज विदाई ।

जिम दिन जो होना होता है,
उस दिन वह हो कर रहता है,
नियति चक्र में इस जीवन की वच कोई भी घड़ी न पाई ।
सुख दुख तुमको आज विदाई ।

उर की बढकन श्वासों से उठ,
अधर। पर आ रुक जाती है,
कपि ने उसको पा लेने को बहुत दिनों ताकत अजमाई ।
सुख दुख तुमको आज विदाई ।

पलकों पर अटके उलझे क्षण,
लिस न सके अवतक जीवन भर,
मेरे चरणों की दुर्बलता, मेरी बाहों की अगडाई ।
सुख दुख तुमको आज विदाई ।

श्री शान्ति एम० ए०

प्रातःकाल ,
अहण बेलामें खोल पूर्ववाली खिड़की
मैं झाँकी बाहर-स्निग्ध प्रभात !
तरल तरु पत्ते, मुग्ध बयार
और वह नवल लजीली धूप !
भूमती सी भुकती सी फ़ैल गई
बड़े-बड़े केलेके पत्ते चमक उठे सोनेके ऐसे
खो बैठे उन्माद समयके चक्रोंमें जो ।
नव विकसित कचिया पत्तों पर
बिखर गई जैसे हो पारा—
लुढ़की पड़ती धूप हवाकी लघु तालोंपर ।
ओस-बूँद सहमी सी बैठी एक किनारे
पड़ी सूर्यकी छाया उस पर,
खिल-खिल करती चमक उठी हीरेके कन सी
स्वर्णम, मीठी धूप
धो रही शिशु कदलीकी चिकनी बाहें ।
धूप बनी प्रतिबिंब
और कुछ नीचे फिसली—
मातृ-मना धरती दूर-दूर तक
हरी घासके गुंथे हुए गुच्छे ले वैठी बाँह पसारे ।
झांक रहे हैं उठा गर्दन, फूल
लाल औ नीले-पीले ।
एक सजीला झाड़ खड़ा है लगकर केलेके पेड़ोंसे
उठे हुए तीखे कांटोंके बीच-बीचमें
सेत फूल बैठे हैं तितली जैसे ।
लो वह तैर गई रवि-आभा फूलोंके रज-कण पर ।
स्वर्ण तारके तानों-बानोंका आँचल
बिखराए, चंचल, चपल, छवीखी—
धीरेसे, खिड़कीके शीशोंके अंदरसे
रपट चुकी है धूप घरोंके एक-एक
आँगनमे ।

सेवावृत्ति

श्री अमृतलाल जैन दर्शनाचार्य

सत्य द्वारे विहरति सम साधु-भावेन पुसा

धर्मश्चित्तात् सह करुणया याति देशान्तराणि ।

पाप शापादिव च तनुते नीचवृत्तेन सार्द्धं

सेवावृत्ते परमिह पर पातक नास्ति किञ्चित् ॥

—सोमदेव सूरि

नौकरीसे बढकर इस ससारमें कोई पाप नहीं, क्योंकि नौकरी करने-नाला-का ईमान सज्जनताको साथ लेकर कहीं दूर चला जाता है, धर्म दयाके साथ किन्हीं अन्य देशोंमें जा बसता है और किसी ऋषिके शापसे ही मानो पाप और दुराचार बढने लगते हैं ।

नौकरी करनेसे मनुष्यके सत्य, सज्जनता, धर्म और दया चले जाते हैं । इनके स्थानमें पाप और दुराचार बढने लगते हैं ।

एतावज्जन्मसाफल्य यदनाप्यत्तवृत्तित्ता ।

ये पराधीनजन्मानस्ते चेज्जीवन्ति के मृता ?—ध्यास

स्वतन्त्र जीविकाका होना जन्मकी मफलता है । पराधीन जीविकावाले भी यदि अपनेको जीवित कहे तो मृत कौन कहे जायेंगे ?

सौजन्यमैत्रीकरणामणीनां व्ययं न चेद्भृत्यजनः करोति ।

फलं महीशादपि नैव तस्य यतोऽर्थमेवार्थनिमित्तमाहुः ॥—सोमदेव सूत्रि
नौकर यदि अपनी सज्जनता, मित्रता और दयारूपी मणियोंका खर्च न
करे तो वह उसके बदलेमें कुछ भी फल नहीं पा सकता है क्योंकि पैसा
पैसेको कमानेमें निमित्त होता है ।

नौकर अपना धन—सज्जनता आदि न खर्चे तो मालिक भी उसके
लिए अपना धन क्यों खर्चेगा ?

वरं वनं वरं भैक्ष्य वरं भारोपजीवनम् ।

पुंसां विवेकहीनानां सेवया न धनार्जनम् ॥—अज्ञात

वनमें रहना अच्छा, भीख माँगकर खाना अच्छा, बोझा ढोकर जीना
अच्छा, पर विवेकहीन धनिककी नौकरी करके धन कमाना अच्छा नहीं ।

द्वयं जहाति सेवकः सुखं च मानमेव च ।

यदर्थमर्थमीहते तदेव तस्य हीयते ॥—व्यास

सेवक जिस सुखके लिए अपने आराम और सम्मानकी परवाह नहीं
करता वही उसे नहीं मिल पाता ।

सेवा श्ववृत्तिरुक्ता येन तैः सम्यगुदाहृतम् ।

स्वच्छन्दचारी कुत्र श्वा विक्रीतासुः क्व सेवकः ?—अज्ञात

जिन्होंने नौकरीको 'श्ववृत्ति'—कुत्तोंकी जीविका कहा है उन्होंने ठीक
नहीं कहा, क्योंकि आजादीमें घूमनेवाला कुत्ता कहाँ और अपने प्राण
बेचनेवाला बिलकुल पराधीन नौकर कहाँ ?

कुत्ता आजादीसे घूमता है पर नौकर उसके लिए तरसता है ।

हसति हसति स्वामिन्युच्चं रुदत्यपि रोदिति

कृतपरिकरः स्वदोद्गारं प्रधावति धावति ।

गुणसमुदितं दोषापेत प्रणिन्दति निन्दति

धनलवपरिक्रीतो भृत्यः प्रनृत्यति नृत्यति ॥—धर्मकीर्ति

नौकर, मालिकके हँसने पर हँसता है, रोनेपर रोता है, दौड़नेपर कमर
कसकर दौड़ता है, किसी निर्दोष गुणाकी निन्दा करनेपर निन्दा करने लगता
है और नाचने पर नाचने भी लगता है । यह सब ठीक ही है क्योंकि
मालिकने उसे कुछ चाँदीके टुकड़ोंमें खरीद जो लिया है ।

शीतातपादिकष्टानि सहते यानि सेवकः ।

धनाय तानि चाल्पानि यदि धर्माय मुच्यते ॥—अज्ञात

सेवक, धनके निमित्तसे जिन सर्दी-गर्मी आदिके कष्टोंको उठाता है,
धर्मके खयालसे यदि उन्हें थोड़े रूपमें भी उठाये तो मुक्त हो जाये ।

वृथा तनसे रति जोरी

झोंडि दे या बुधि भोरी, वृथा तनमे रति जोरी ।
 यह पर हं न रहें थिर पोपत, सकल कुमलकी झोरी ।
 यासों ममता कर अनादितें, वेंवो कर्मकी डोरी,
 सहै टुस जलधि हिलोरी ॥ झोंडि दे० ॥

यह जड हं तू चेतन या ही, अपनावत वरजोरी ।
 सम्यग्दर्शन ज्ञानचरणनिधि, ये हे सम्पत् तोरी,
 सदा विलसां शिखोरी ॥ झोंडि दे० ॥

सुखिया भये सदाव जीन जिन, यासा ममता तोरी ।
 'दौल' सीस यह लीजे पीजे, ज्ञान पीयूष कटोरी,
 मिटै परचाह कटोरी ॥ झोंडि दे० ॥
 —दौलतराम

बरी शिख नारि सुहाई

जगमें चेतन प्राणी, खून निज शक्ति बढाई ।
 ज्ञाता द्रष्टा तू अविनाशी, जान प्रकृति समताई ।
 परम निरजन अद्भुत आनंद, देस देस हुलसाई,
 शिवतिय सन्मुख धाई ॥ जगमें० ॥

करम भरमसे दूर हुआ है, जाना पट् समुदाई ।
 राग द्वेष दो कर्म मिटाये, वीतरागता छाई ।
 सयमकी अग्नि जलाई ॥ जगमें० ॥

भेद ज्ञान समाधि अक्षयम तिष्ठ तिष्ठ सुखदाई ।
 सुखसागर अनुभव रस पाकर, पट्स प्रीति बुझाई,
 बरी शिव नारि सुहाई ॥ जगमें० ॥

—सीतलप्रसाद

तिन जीवनकी बलिहारी

जे सहज होरीके खिलारी, तिन जीवनकी बलिहारी ।

शान्तभाव कुंकुम रसचन्दन, भर समता पिचकारी ।
उड़त गुलाल निर्जरा संवर, अस्वर पहरै भारी,
जे सहज होरीके खिलारी० ॥

दर्शनादि संग लैके, परम सखा सुखकारी ।
भीज रहे निज ध्यान रंगमें, सुमति सखी प्रियनारी,
जे सहज होरीके खिलारी० ॥

करके स्नान ज्ञान जलमें पुनि, विमल भये शिवचारी ।
'भागचन्द्र' तिन प्रति नित वन्दन, भाव समेत हमारी,
जे सहज होरीके खिलारी० ॥

—भागचन्द्र

हूँ काके संग खेलौंगी होरी ?

और सबै मिलि होरी रचावै, हूँ काके संग खेलौंगी होरी ?

कुमति हराभिनि ज्ञानी पिया पै, लोभ मोहकी डारी टगौरी,
भोरे झूठ मिटाई खवाई, खोसि लये गुन करि बरजोरी ।
और सबै मिलि होरी रचावै० ॥

आपहि तीनि लोकके साहिव, कौन करै इनकै समजोरी ।
अपनी सुधि कबहूँ नहि लेते, दास भये डोलै पर पौरी,
और सबै मिलि होरी रचावै० ॥

गुरु 'बुधजन' तैं सुमति कहत है, सुनिये अरज दयाल सुमेरी ।
हा हा करत हूँ पाँय परत हूँ, चेतन पिय कीजे मो ओरी ।
और सबै मिलि होरी रचावै० ॥

—बुधजन, पत्रांतर

*****
 *पुस्तकोंकी दो प्रतियाँ आने
 पर ही समालोचना होगी*
 *****

जैन-व्रत-विधान संग्रह

लेखक—चिकित्सक-ब्रह्ममणि पंडित वारेलाल जैन राजवंश

प्रकाशक—धंध बाबूलाल राजेन्द्रकुमार जैन, मु० पठा, पो० टीकमगढ
 [विन्ध्यप्रदेश]

पृष्ठ-संख्या १६०

मूल्य दो रुपये

प्रस्तुत पुस्तकका विषय नामसे ही स्पष्ट है। इसमें १६४ जैन व्रतोंके सक्षिप्त परिचय और उनके पालनकी सविस्तार विधिके साथ उन व्रतोंके पालन करनेमें प्रसिद्ध हुए पुरुषोंके नाम भी दे दिये गये हैं। श्रावकका लक्षण, अष्टमूलगुण, श्रावकके मुख्य आठ चिह्न, श्रावककी चार भावनाएँ, पट्कर्म, वाईस अभक्ष्य, यम, नियम, व्रतोंके लिए आवश्यक कर्त्तव्य, सूतक-प्रमाण, सक्षिप्त प्रायश्चित्त-विधि, कायोत्सर्ग विधि, सामायिक विधि और पञ्चकत्याणक तिथिचक्र आदि अनेक जानने योग्य बातोंका संग्रह भी प्रस्तुत पुस्तकमें दे दिया गया है जिससे इसकी उपादेयता अधिक बढ़ गई है। संग्रह अनेक जैन ग्रन्थोंके आधारसे किया गया है। यथास्थान उनके नाम भी प्रायः दे दिये गये हैं।

पुस्तक प्रशसनीय है। प्रत्येक जैन गृहस्थको पढ़ने योग्य है इसलिए वे इसे अपने संग्रहमें अवश्य रखें। विशेषकर महिलाओंके लिए जो सर्व व्रत आदि करती रहती हैं अत्यन्त उपयोगी है।

प्रस्तुत पुस्तकके सम्बन्धमें पूज्य श्री १०५ ब्रह्मक गणेशप्रसाद जी वर्णीने लिखा है—

“आपने यह संग्रह महान् परिश्रमसे किया। एक ही पुस्तकसे व्रत-विधान सरसतासे मिल सकता है। आपका परिश्रम प्रशसनीय है।”

लेखक और प्रकाशक बधाईके पात्र हैं। छपाई सफाई बहुत ही अच्छी है। ऐसी पुस्तकोंके प्रचारकी आवश्यकता है।

पुस्तकके अन्तमें लेखकने अपने औपघालयका सूचीपत्र भी दे दिया है। पुस्तक प्रत्येक दृष्टिसे उपादेय है।

घरेलू प्राकृतिक-चिकित्सा

लेखक—श्री धर्मचन्द्र सरावगी

प्रकाशक—मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, ३९१ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता

पृष्ठ-संख्या १६

*

मूल्य १/-

प्रस्तुत पुस्तकमें कुछ प्राकृतिक चिकित्साओंका उल्लेख है। सिर या दाँत आदिमें दर्द हो, बुखार, आगसे जल जानेपर, कब्जियत तथा फोड़ा फुन्सी आदिके समय सर्वसुलभ मिट्टी तथा पानी आदिसे हम किस प्रकार अपने कष्टको दूर कर सकते

हैं, इसका अनुभूत प्रयोग इस पुस्तकमें बतलाया गया है। देहाती क्षेत्रोंमें जहाँ पर कि औषधालयों, औषधियों तथा डाक्टर वैद्योंका सर्वथा अभाव-सा है, इस पुस्तककी एक-एक प्रति प्रत्येक घरमें होना जरूरी है। इससे जनताको बहुत लाभ होगा।

—महादेव चतुर्वेदी

सरल बोध सार संग्रह

लेखक—भैरोदान सेठिया

प्रकाशक—अगरचन्द्र भैरोदान सेठिया, पारमार्थिक संस्था, बीकानेर

पृष्ठसंख्या १५२

*

मूल्य ॥१/-

प्रस्तुत पुस्तकमें जैनधर्मकी अनेक प्रसिद्ध बातोंका संग्रह किया गया है। उत्तराध्ययनादि ग्रन्थोंका स्वाध्याय करके वयोवृद्ध लेखकने यह पुस्तक लिखी है। लेखक यद्यपि श्वेताम्बर जैन हैं किन्तु इनकी दृष्टि साम्प्रदायिकतासे

मुक्त है जैन धर्मके प्रचारकी भावनासे इस पुस्तकका प्रकाशन हुआ है। पुस्तक अच्छी है। यदि ढंगका सम्पादन और छपाई-सफाई और आकर्षक होती तो और भी अधिक सफलता मिलती।

आदर्श विवाह-विधि

सम्पादक—ऋषभदास राँका और जमनालाल जैन

प्रकाशक—भारत जैन महामण्डल, वर्धा

पृष्ठसंख्या २८

*

मूल्य १/-

अनेक प्राचीन और अवार्चिन सभी सम्प्रदायोंकी विवाह विधि सम्बन्धी पुस्तकोंका मनन करके विद्वान् सम्पादकोंने प्रस्तुत पुस्तकका सम्पादन किया है। सम्पादन बहुत अच्छा है। छपाई सफाई भी अच्छी है। इस पुस्तकके अनुसार १ घंटेमें विवाह सम्पन्न हो सकता है। इससे अधिक संक्षेप सम्भव

नहीं हो सकता। पुस्तक सभीके कामकी है। इसमें सभी सम्प्रदायोंकी अच्छी बातोंको उचित स्थान दिया गया है। विवाहके पहले, विवाहके समय और बादमें करने योग्य बातोंका संकलन प्रस्तुत पुस्तकमें सुन्दरताके साथ किया गया है।

—अमृतलाल जैन, दर्शनाचार्य

प्रसमाद्वीप

—किन्तु यदि वे !

दैनिक 'हिन्दुस्तान' (नई दिल्ली) में श्री विशालाक्षने एक टिप्पणी लिखी है—युवक-युवती विद्रोह करें। यह प्रेरक टिप्पणी इस प्रकार है—

“मेरी पुत्री मैट्रिकमें गत वर्ष उत्तीर्ण हो चुकी है, अब 'मिशारद' की तैयारी कर रही है। रूप और शीलमें यदि पचीससे कम है तो ७५ से अधिक भी है। उसके

निवाहके लिए वर्ष भरसे समाजमें योग्य लडका सोज रहा हूँ, किन्तु जिसके पास भी जाता हूँ, वह हजारों से कम की बात नहीं कहता। कम-से-कम माँग ६ हजारकी की गई है।

सारा जीवन राष्ट्र-सेवामें बिताया वह राष्ट्रसेवा अब मानो पुत्रीके विवाहमें भी परीक्षा करना चाहती है जिस समाजमें उत्पन्न हुआ हूँ वह अपने-आपको श्रेष्ठ मानता है, उसके समा सम्मेलनोंमें 'कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा' के राग अलापे जाते हैं। क्या श्रेष्ठताका परिचायक लडकोंका यह क्रय-विक्रय ही है? मैं व्याकुल हूँ क्या करूँ? ”

उपर्युक्त अश एक पत्रके हैं जो मध्यप्रदेशके एक नगरसे प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि लेखक महोदय

कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं और उन्होंने जीवन भर राष्ट्र-सेवाके पीछे रहकर धन-संग्रहकी ओर ध्यान नहीं रखा। पूरा पत्र बड़ा मर्मस्पर्शी है और लेखकके हृदयकी शुद्धता और उनकी आदर्शनादिताका परिचय देता है।

× × ×

दहेजका प्रश्न केवल कान्यकुब्ज समाजको ही नहीं, अनेक समाजोंको चुननी तरह सा रहा है। कई वर्ष पूर्व मध्यप्रदेशके ही एक महाराष्ट्रीय मित्रसे मेरी बातचीत हुई थी। मैंने उनसे पूछा था “लडकियोंका कालेज अलग होने पर भी आपने अपनी पुत्रीको लडकोंके कालेजमें क्यों भेजा?” उन्होंने जो उत्तर दिया था, वह मुझे उस समय पसन्द नहीं आया था, किन्तु आज वह बुद्धिमत्ता-पूर्ण मालूम होता है। उन्होंने कहा था

“हुडा (दहेज) का प्रश्न इतना विकराल हो गया है कि मेरी-जैसी साधारण स्थितिके व्यक्तिका अपनी पुत्रीके लिए योग्य वर प्राप्त कर लेना असम्भव-सा दीखता है। लडकोंके कालेजमें पढनेसे लडकी किसी-न-किसी लडके पर अपने गुणोंकी छाप डाल ही देगी। इस प्रकार वह स्वयं अपना विवाह कर लेगी 'हुडा' आडे न आ सकेगा।”

एक आदरास्पद सिंधी बुजुर्गने भी मुझे बताया था कि अपने प्रदेशमें उन्होंने दहेजके विरुद्ध जोरदार आन्दोलन चलाया। कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली, किन्तु वह सफलता इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वे अपनी ग्रैजुएट पुत्रीके लिए अपने समाजमें सुयोग्य वर प्राप्त कर लेते। फलतः उन्हें अनिच्छापूर्वक उसका विवाह दूसरे समाजमें करना पड़ा—वास्तविक बात तो यह है कि पुत्रीने स्वयं अपना साथी खोजकर उन्हें दहेजकी चिन्तासे मुक्त कर दिया। दिन-रातकी आर्थिक चिन्ताकी तुलना में उसने माता-पिताका वह दुःख देखना पसन्द किया, जो उन्हें समाजका बन्धन तोड़नेसे हुआ।

× × ×

दहेजकी यह समस्या देशके लाखों माता-पिताओंके सामने है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे अग्रणीत बालक-बालिकाओंके नाश का कारण बनी है। कुछ समाज ऐसे भी हैं, जिनमें लड़कोंकी ओरसे दहेज दिया जाता है—लड़कियोंको नीलाम पर चढ़ाया जाता है।

× × ×

एक सज्जन दहेजके विरोधी थे, किन्तु लड़केके विवाहमें भारी दहेज पर अड़ गये। मेरी उनसे बात हुई तो बोले : “मेरे लड़का ही नहीं है, लड़कियाँ भी हैं। लड़कियोंके विवाह कैसे करता ? लड़के के विवाहमें जो दहेज लिया है, वही लड़कियोंके विवाहमें देकर छुट्टी पाऊँगा।” इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति

दहेजका विरोधी है, उसे समाज चुनौती देता है—अपने पाशसे निकलने नहीं देता।

× × ×

इस सामाजिक अनर्थको मिटाये बिना समाज उन्नति कैसे कर सकता है ? धनसे गुणोंका मेल सदा ही नहीं हो सका और जब तक वर-कन्याका क्रय-विक्रय जारी है, तब तक समाजमें श्रेष्ठतम सन्ततिकी उत्पत्ति भी सम्भव नहीं है। जिस क्षणस्थायी स्वार्थके पीछे समाज दीवाना हो गया है, वह कितनी दूर तक उसकी जड़ें काटता है, इसकी ओर उसके कर्णधारोंका ध्यान क्यों नहीं जाता ?

कुछ आदर्शवादी युवकोंका ध्यान इस बुराईकी ओर गया है और उन्होंने सक्रिय विद्रोह करनेमें आगा-पीछा नहीं किया। उनके सामने समाजका शिर नत होना चाहिए। किन्तु यह विद्रोह अब तक अत्यन्त सीमित है। इसके शीघ्र-से-शीघ्र सर्वव्यापक हो जानेकी आवश्यकता है। प्रत्येक युवक और युवतीके जीवनमें विवाहका अवसर साधारणतः आता ही है। युवावस्थामें विद्रोहकी मनोवृत्ति भी प्रबल होती ही है। अतएव क्यों न प्रत्येक युवक और युवती इस विद्रोहमें ही अपनी शक्ति लगाये ?

विद्रोहके कई रूप हो सकते हैं, जिनमें माता-पिताको सहयोग देना चाहिए। अवश्य ही, सच्चा विद्रोह उन्हें करना होगा, जो अनर्थ-पीडित हों, जिनके लिए माता-पितासे दहेज

माँगा जाता हो, जिनके सामने यह समस्या नहीं है, या जो "पानेके अधिकारी" हँ, वे मूक सहयोग देकर भी बहुत-कुछ कर सकने हँ, किन्तु यदि वे "पाने" के विरुद्ध विद्रोह करें, दहेजको पाप मानने लगें तो समस्याना अन्न होने देर न लगे।

विचार मर्मस्पर्शी हँ और अब इन विषयमें नारा देग सहमत हँ कि दहेजकी प्रथाका वर्तमान रूप समाजके लिए अत्यन्त कष्टदायक हँ, पर प्रश्न यह हँ कि इससे समाजका पीड़ा कँमे छटे ? उत्तरमें कहा गया हँ कि "किन्तु यदि वे-युवक-युवती विद्रोह करें, तो समस्याका अन्त होते देर न लगेगी।"

लगभग एक शताब्दीमें समाजकी कुप्रथाओंके विरुद्ध देशमें प्रचार हो रहा हँ। यह प्रचार व्यय नहीं गया, इसमें समाजमें एक वातावरण बना हँ, पर यह स्पष्ट हँ उससे कुप्रथाएँ दूर नहीं हुईं।

इसपर हमारे मनमें जो एक 'क्यों' उभरती हँ, क्या वह किसी ललकारमें कम हँ ? हमारे देशके समाज-सुधार आन्दोलनका काला पहलू यह हँ कि वह किसी नई समाज-व्यवस्थाके लिए कभी नहीं उठा। वह चल रही समाज-व्यवस्थाके सुधारका मीठा सुभाव ही देता रहा हँ, तो क्या नए सुधारोंका एक ही सुधार नहीं हँ कि हम जब एक नई समाजव्यवस्थाका नक्शा बनायें ?

सुधारसे अच्छी कोई बात नहीं, पर सुधार सम्भव हँ या नहीं ? इस प्रश्नका सर्वोत्तम उत्तर इन प्रश्नमें हँ

कि सुधार हो रहा हँ या नहीं ? और हम देख रहे हँ कि सुधार हो नहीं रहा हँ। एक शताब्दीमें हम बहुत मामूली वृत्तियोंको भी नहीं बदल सके, बड़ी बात तो बड़ी बात !

और विश्वका इतिहास माझी हँ कि हम जब सुधारका प्रयत्न करके भी सुधार नहीं कर पाते, तो विस्फोट होना हँ। तो हम जो जीवनके चौराहेंपर सडे, वस अगति हुए सडे ही गडे हँ और चाहकर भी किसी पथपर पैर नहीं बढ़ा पाते, तो क्या किसी विस्फोटकी प्रतीक्षा ही कर रहे हँ ?

देशके समाजशास्त्रियोंका धम हँ कि वे इन प्रश्नपर गह्राईमें विचार करें कि देशको इस विस्फोटसे बचाना हितकर हँ या इसकी ओर बढ़ाना ?

गतिरोधकी सीमा !

सुधारके पथमें हमारे जीवनका गतिरोध किस सीमातक पहुँच गया हँ, यह विचार भी मर्मवेधी हँ। हम कुछ चीजोंको पसन्द करते हँ, कुछको नापसन्द, पसन्दकी निकटता और नापसन्द की दूरी, मनुष्यका स्वभाव हँ, पर विचित्रता यह हँ कि हम आज भावनामें जिन चीजोंको पसन्द करते हँ, व्यवहारमें उन्हींसे दूर रहना चाहते हँ और उन्हें हमारे निकट लानेका हमारे जीवनमें रमानेका समाज कोई प्रयत्न करता हँ, तो हम उसका घोर विरोध करते हँ।

उदाहरणके लिए आज हरेक पुराणपन्थी, धर्मका हरेक रक्षक, हरेक वयोवृद्ध सज्जन सावित्रीके पति-

व्रत धर्मकी प्रशंसा करता है, पर अपनी कन्याको वह सावित्री नहीं बनाना चाहता !

सावित्रीके चरित्रका अन्तःस्वरूप क्या है ? यही तो कि उसने जान लिया कि सत्यवान्की मृत्यु निकट है, फिर भी उससे ही विवाह किया। इसका अर्थात् हुआ कि सावित्रीने अपने पतिके चुनावमें अपनी सम्मति-कोही समाजकी सम्मतिसे अधिक महत्त्व दिया, पर आज समाजमें कितने पुराणपन्थी हैं, जो पतिके चुनावमें पुत्रीकी सम्मतिको महत्त्व दे ? वे तो इस सम्बन्धमें पुत्रीका कुछ कहना भी ब्रेह्याई मानेंगे। फिर उनकी सावित्री-पूजाका क्या अर्थ ? बस यही कि वे इतने निर्जीव हो गये हैं कि उस सिद्धान्तमें श्रद्धा रखते हैं, उसका व्यवहार नहीं कर सकते !

आगा खाँ !

आगा खाँ, इस गतिरोधकी ही एक दूसरी तस्वीर है। वह खोजोंके धर्मगुरु हैं, पर धर्मके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं। दुनिया भरकी घुड़-दौड़ोंमें वे वाजी लगाया करते हैं और खाओ, पीओ, मौज उड़ाओके प्रतिनिधि नहीं, प्रतीक हैं। संक्षेपमें वे वाजिद-अलीशाहके पाश्चात्य संस्करण हैं। वे सदा पेरिस आदिमें ही रहते हैं और अपने चेलोंसे उन्हें लाखों रुपये साल मिलते हैं। पुराणके इन्द्र-जैसा जीवन बिताकर भी उनके पास करोड़ों रुपये हैं। उनके बेटेने कुछ दिन पहले एक विलायती ऐक्ट्रेससे शादी की थी। अब तलाक हो गया है। उस ऐक्ट्रेस-

की पुत्रीका पालन-पोषण करनेके लिए शायद ३५ लाख पौण्डपर अभी-अभी सौदा पटा है।

संक्षेपमें धर्मकी दुनियामें जो जीवन लांछिततम माना जायेगा, वह उनका जीवन है, पर मुसल्मानोंमें एक पूरी जाति-खोजा-उनपर जान देती है। आगा खाँको एक बार सोनेसे और एक बार हीरोसे तोला जा चुका है और अब मार्च १९५२ में उन्हें प्लेटिनम (विश्वकी सबसे कीमती धातु) से तोला जा रहा है।

भविष्यके मनोविज्ञानाचार्य पता नहीं खोजा जातिकी श्रद्धाभावनाका विश्लेषण करनेमें कितना सिर खपायेगे, पर यह तो निश्चित है कि २-४ हजार वर्ष बादकी दुनियामें आगा खाँ सामूहिक अन्धश्रद्धाके सर्वोत्तम नमूने माने जायेंगे !

४०००० आदमी मुँड़े !

अन्धश्रद्धाका एक ऐसा नमूना अभी-अभी हमारे देशमें प्रदर्शित हुआ है कि उसने पुराने शायद सब रिकार्ड तोड़ दिये !

कोई आदमी मरता है, तो परिवारका वह आदमी जो उसकी क्रिया करता है, अपना सिर उस्तरेसे मुँड़वाता है, यह भारतके हिन्दुओंमें पुरानी प्रथा है, पर राजस्थानमें इस प्रथाको एक सामूहिक रूप दिया गया है कि जब वहाँ कोई राजा मरे, तो उसकी सारी प्रजा अपना सिर मुँड़ाये। इसके पीछे यही भावना काम करती है कि राजा अपनी सारी प्रजाका पिता है।

अभी-अभी जोधपुरके युवक महा-राजाकी (जिनका अब शासनसे कोई

[फरवरी १९५१ में प्रकाशित]

धर्मयुग धर्म्यई—

“इस पुस्तकमें मान-
वताके आदिज्ञान प्रभातसे
आजतकके अगाध कोरे
अपग्मिय ज्ञानसागरमेंसे
मथन कर निकाला गया
मारभूत अमृत सचित्त है ।
हिन्दीमें आजतक एक ही
ग्रयमें विश्वज्ञानकी ऐसी
नावंकानिक जोतमालाके
दशन नहीं हुए ।

प्रत्येक मत्य और
ज्ञानके योजीके पास इस
पुस्तकवा होना अनिवाय
है । प्रत्येक आदर्श पुस्त-
कालय इसके विना पूर्ण नहीं
बहा जा सता । छपाई,
सफाई, गेटअप आकषक है ।

●●●

इन सूक्तियोंको पढकर पता चलता है कि मनुष्यके जागरित मनने
पृथ्वीके विभिन्न खण्डोंमें रहकर अनन्त युगोंतक जीवनसे जूझकर और
जीवनको अपनाकर अपने अनुभव द्वारा सत्यको किस प्रकार प्राप्त किया
है और उसे किस अमर वाणीमें व्यक्त किया है । यह मानव-सन्ततिका
अक्षय भंडार और अग्रह उत्तराधिकार है । यहाँ देश, काल, जाति
और भाषाकी सीमाबासे परे सारा विश्व ज्ञानके प्रकाशसे उद्भासित,
मत्यके बचने अनुप्राणित और सौन्दर्यके आकषणसे एकाकार प्रतीत होता
है । ज्ञानकी यह कितनी बड़ी करामात है कि वह मानव-मात्रमें भेद ही
उत्पन्न नहीं करता, जीवनकी मौलिक एकताका आधार साक्षर वाणीमें
व्यक्त करता है और इतिहासके पृष्ठापर अमरत्वकी छाप लगा देता है ।

सुरुचिपूर्ण मुद्रण

●

कपड़ेकी जिल्द

तिरगा कवर

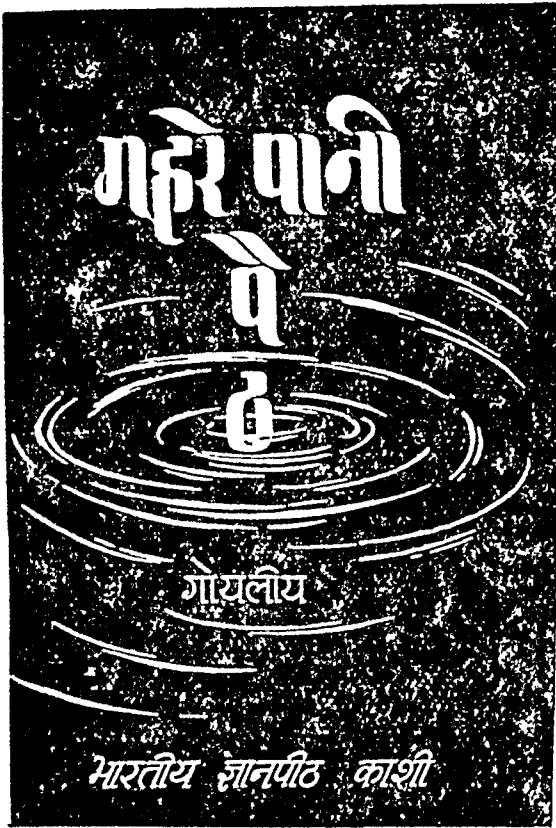
●

पृष्ठ सरया ७७२

मूल्य छः रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पॉस्ट बॉक्स नं० ४८, बनारस १

[अप्रैल १९५१ में प्रकाशित]

- गुरुजनोंके चरणोंमें बैठकर जो सुना.
- इतिहास और धर्म-ग्रन्थोंमें जो पढ़ा.
- और हियेकी आँखों-से जो देखा.

वही जीवनभरका अध्ययन और अनुभव लेखकने कागजपर बिखेर दिया है। प्रवचनों और व्याख्यानोंमें उदाहरण स्वरूप दी जानेवाली श्रेष्ठतम आख्यायिकाएँ।

○●○

[सूक्तिरूपमें ११३ मर्मस्पर्शी कहानियाँ]

धर्मयुग बरवई—

ऐसी कथाओंकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बिना किसी इरादेके जीवनके अनुभवोंकी नोकसे अनायास चिनगारीकी तरह फूट पड़ती हैं। यह अनायासता ही ऐसी कथाओंकी सचाई और सफलताकी कसौटी है।.....आत्मीयता और चुभन ही इन कहानियोंकी जान है। गोयलीयजीकी वामुहावरा भाषा और वर्णनशैली उर्दूगद्यके उस्तादोंकी याद दिला देती है।.....गोयलीय जीके भीतर हमें एक बड़ी पैनी दृष्टिका जीवन-मर्मज्ञ कलाकार मिला है। जीवनकी उत्ताल लहरोंपर उसकी अतल गहराइयोंसे उठकर आनेवाली अनुभवके ये चिराग मानव-आत्माकी अमर धरोहर है। गेट-अप अत्यन्त कलात्मक और पुस्तक जन-जनके प्यारकी वस्तु है।”

सुरुचिपूर्ण

दुरंगा कवर

● कपड़ेकी जिल्द

○ पृष्ठ सं० २२४

मूल्य ढाई रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पोस्ट वाक्स नं० ४८, बनारस १

वैदिक साहित्य

प्रस्तावना-लेखक

माननीय सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षामंत्री, उत्तरप्रदेश

लेखक - प० रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री

शास्त्रीजी तीस वर्षोंसे वैदिक साहित्यके अध्ययन, अनुशीलन और प्रचारमें लगे हुए हैं। उपयोगिताकी दृष्टिमें वैदिक साहित्यका इतना सरल सागोपाग परिचय हिन्दी तो क्या सम्भवतया भारतकी अन्य भाषाओंमें भी उपलब्ध नहीं है। पुस्तकके लगभग ५६६ पृष्ठोंमें अवतक प्राप्त ११ संहिताओं, १८ ब्राह्मण ग्रन्थों, ६ आख्यायिकाओं और २२० उपनिषदोंकी मूल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्धमें अन्य ज्ञातव्य बातोंको भी त्रिवेदीजीने सार रूपमें रख दिया है।

पृष्ठ सं० ५६६, ० सजिल्द ० मूल्य ६) २०

भारतीय ज्ञानपीठ, पो० वा० नं० ४८, बनारस १

हिन्दीमें अभूतपूर्व प्रकाशन

आकर्षक
मुखपृष्ठ

धर्म-चक्र

[आदर्श
वाङ्मय

गांधी तत्त्व का पुरस्कार करनेवाला

और भारतीय संस्कृतिका आदर्श

पढ़िये]

धर्म-चक्र

[पढ़िये

भारत का शान्तिदूत

धर्म-चक्र

वार्षिक मूल्य ४), डाक व्यय के साथ।

नीचे दिये हुए पते पर मँगवाइए—

धर्मचक्र कार्यालय

सुगत निधान, प्लॉट नं० ४६३, १५वाँ रास्ता,

खार, वम्बई २१

भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

१. मुक्तिदूत [पौराणिक उपन्यास]	५)
२. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ	३)
३. पथचिह्न [स्मृति-रेखाएँ]	२)
४. शेर-ओ-शायरी [द्वितीय संस्करण]	८)
५. मिलनयामिनी [गीत]	४)
६. वैदिक साहित्य	६)
७. मेरे बापू [महात्माजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि]	२॥)
८. पंच प्रदीप [गीत]	२)
९. भारतीय विचारधारा [दार्शनिक विवेचन]	२)
१०. ज्ञान गंगा [श्रेष्ठतम सूक्तियाँ]	६)
११. गहरे पानी पैठ [११८ मर्मपर्शी कहानियाँ]	२॥)
१२. वर्द्धमान [महाकाव्य]	६)
१३. शेर-ओ-सुवन	८)
१४. जैन-जागरण के अग्रदूत	५)
१५. हमारे आराध्य	३)
१६. आधुनिक जैन कवि	३॥॥)
१७. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास	२॥॥=)
१८. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न	२)
१९. जैन शासन [द्वितीय संस्करण]	३)
२०. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्तशास्त्र]	१२)
२१. मदन पराजय	८)
२२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची	१३)
२३. तत्वार्थवृत्ति [हिन्दीसार सहित]	१६)
२४. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]	१५)
२५. सभाष्य रत्नमंजूषा	२)
२६. नाममाला सभाष्य	३॥॥)
२७. केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामणि	४)
२८. आदिपुराण [प्रथम भाग]	१०)
२९. आदिपुराण [द्वितीय भाग]	१०)
३०. समयसार [अंग्रेजी]	८)
३१. कुरल काव्य [तामिल भाषाका पञ्चम वेद, तामिल लिपि]	४)
३२. जातकट्टकथा	सा. ८) वि. ६)

सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें

मेरे बापू

महापुराण
भारतीय ज्ञानपीठ काशी

पद्मिनी
भारतीय ज्ञानपीठ काशी

गणेश

भारतीय
ज्ञानपीठ काशी

पंच-प्रदीप
शक्ति पर

गहरे पानी में

SMAYASARA
भारतीय ज्ञानपीठ काशी

श्री-श्री-सुराज

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

अप्रैल १९५२

[१०]

वी० नि० २४७८

[जनवरी १९५२ में प्रकाशित]

जैन-जागरणके अग्रदूत

[१९०१ से १९५२ तकके २६ दिगंवत और आठ वयोवृद्ध प्रमुख
दि० जैन कार्यकर्ताओंके संस्मरण एवं परिचय]

सम्पादक—अयोध्याप्रसाद गोयलीय

श्री प्रभाकर प्रस्तावनामें लिखते हैं:—

“ज्यों ज्यों पुस्तकके छपे फर्मे मेरे पास आते गये, मैं रसुमे डूबता गया, जैसे अनेकवार हरकी पैडियाँ उतरकर ब्रह्मकुण्डमे नहाया हैं, और आज जब यह पुस्तक पूरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ छपकर हमारे हाथों आनेवाली पुस्तकोंकी तरह यह कोई पुस्तक नहीं है, यह तो एक जलती मशाल है। यह पुस्तक हमें जीवनकी विडम्बनासे वचाती और जीवनकी स्वस्थ राह दिखाती है। “जैन जागरणके अग्रदूत” अपनी दिशामे धुंधले और मिटे जा रहे पथचिह्नोंको श्रद्धासे, श्रमसे, सतर्कतासे समेटकर सेफमे रख लेनेका ही एक मौलिक प्रयत्न है, और यह प्रयत्न अपनी जगह इतना सफल रहा है कि ‘आज’ उसका मान करनेमे चूक भी जाये, तो ‘कल’ उसका सम्मान कर स्वयं अपनेको कृतार्थ मानेगा। यह पुस्तक, यह जलती मशाल, इस चयनका महत्त्व बताती, उसका तरीका सिखाती और नये जागरणके भिन्न भिन्न क्षेत्रके साधकोंको हाँक लगाती है।

मेरा विश्वास है कि यह हाँक कण्ठकी नहीं, हृदयकी है और कानों तककी ही नहीं, दिलकी गुफाओं तक गूँजेगी। हमारे ही बीच हैं, वे जो धर्मशाला बनाते हैं और हमारे ही बीच हैं, वे जो मन्दिरोंका निर्माण करते हैं पर क्या इस पुस्तकका निर्माण धर्मशाला और मन्दिरके निर्माणसे कम पवित्र है ?”

कपड़े की जिल्द

दुरंगा कवर

मूल्य लागत से भी कम ५) रु०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो० वा० नं० ४८, बनारस १

सम्पादक-

मुनि कान्तिसागर : लक्ष्मीचन्द्र जैन एम० ए०

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' : अयोध्याप्रसाद गोयलीय

इस अंक में-

एकला चल रे !	श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर	७२३
तीर्थकर महावीर	„ देवेन्द्रकुमार एम० ए०	७२५
सुख और शान्तिका मार्ग	„ जयभगवान् जैन	७२८
आज मेरा जन्म-दिन है !	„ देवेन्द्र सत्यार्थी	७३१
दरिद्रता	„ अमृतलाल जैन	७३४
चन्देरी	„ चम्पालाल सिंघई	७३६
राजपूत और मुगलोंके उस महान् मोर्चेपर	„ कन्हैयालाल प्रभाकर	७३७
हमारी महान् संस्कृति	„ कन्हैयालाल मा० मुन्शी	७४१
मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा	„ पूर्णिमा जैन	७४८
विनय	„ विद्यार्थी नरेन्द्र वी०ए०	७४९
वे नरभक्षी !	„ राजेन्द्र यादव	७५३
यह है जाड़ेकी एक रात	„ विजयचन्द्र जैन	७६१
आकाशका संगीत	„ अजितकुमार सिन्हा	७६४
गनीमत हुई	„ 'प्रभाकर'	७६७
बेदाग हीरे	...	७६८
दिल्लोके जैन मन्दिर और जैन संस्थाएँ	„ पन्नालाल अग्रवाल	७७०
गणधर सार्धशतक और बृहद्वृत्ति नये प्रकाशन	„ मुनि कान्तिसागर	७७६
सम्पादकीय-		७८४
		७८८

वार्षिक ६)

एक प्रति ॥=)

ज्ञानोदय- भारतीय ज्ञानपीठ काशी
पोस्ट बा० नं० ४८, बनारस ?

[जनवरी १९६१ में प्रकाशित]

प्रदीप—

“लेखकका परिश्रम प्रत्येक रूपमें सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। हिन्दीके राष्ट्रभाषा पद-पर मुशोभित हो जानेसे इस प्रकारकी पुस्तककी अत्यधिक आवश्यकता है।”

सगम—

“हिन्दी-भाषी भारतीयके लिए यह पुस्तक नि मन्देह बहुत उपादेय है।”

○○○

प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने भारतीय दर्शनको ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोणसे उपस्थित करके सर्वसाधारणके लिए सुलभ बनाया है। वेद, उपनिषद्, चार्वाक, गीता, जैन और बौद्ध विचारधाराएँ, न्यायवैशेषिक, माख्य-योग, पूर्व मीमामसा और वेदान्तके सभी दार्शनिक अंगोंकी सागोपाग वैज्ञानिक विवेचना की गई है।

पादटिप्पणीमें दिये गये मूल संस्कृत उद्धरणोंसे पुस्तककी उपादेयता और बढ गई है। भारतीय संस्कृतिको स्वस्थ दृष्टिकोणसे समझनेके लिए यह पुस्तक बहुत आवश्यक है।

सुरुचिपूर्ण मुद्रण

दुरंगा कवर

●

पकी जित्द

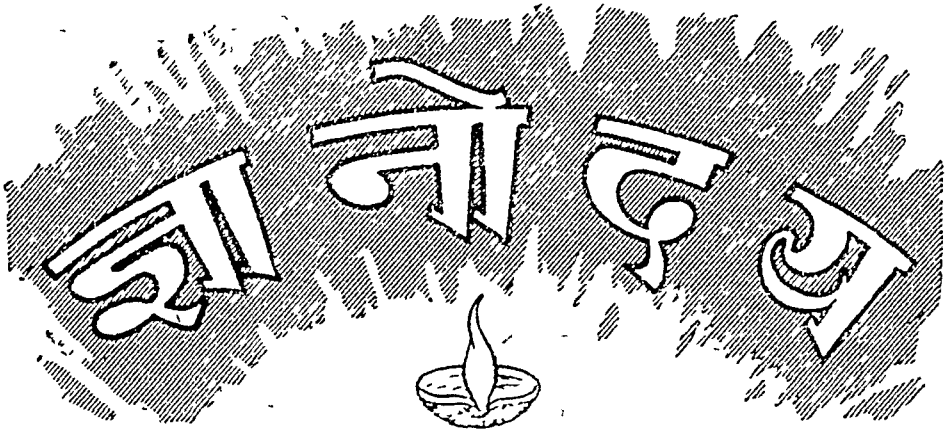
●

पृष्ठ सं० १५२

मूल्य दो रूपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पोस्ट वाक्स नं० ४८, बनारस १

रामोत्थुगं समरास्स भगवओ महावीरस्स

वर्ष ३]

• काशी, अप्रैल १९५२ •

[अंक १०

एकला चल रे !

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

चल अकेला, चल अकेला, एकला चल रे
यदि चले कोई न संग पुकार तेरी सुन,
तू अकेला ही चला चल रे !

यदि न कोई बात बोले—
ओ अभागे, ओ अभागे !
यदि न कोई ओठ खोले
लौट जाँँ और सब मुँह—
फेर भय आतंक को ले
प्राण अपने खोल, निज मुँह खोलकर तू—
बात मनकी बोल अविरल रे !
एकला चल रे !

यदि सभी जन लौट जाएँ—
 ओ अभागे, ओ अभागे,
 यदि सभी जन मुँह फिराएँ !
 गहन पथ चलते समय वे
 दृष्टि यदि तुझमे चुराएँ—
 रक्त-रञ्जित पाँव से पथ-कराटकों को
 तू अकेला ही कुचल-दल रे !
 एकला चल रे !

यदि न कोई ले उजाला,
 ओ अभागे, ओ अभागे
 यदि न कोई दे उजाला—
 मेंह, आँधी की अँधेरी रात में
 कर वन्द ताला !
 वज्र ज्वाला में जला निज वक्ष-पजर
 तू अकेला ही जला जल रे !
 चल अकेला, चल अकेला, एकला चल रे !

रूपान्तर—डाक्टर सुधीन्द्र एम० ए०

ती
र्थ
क
र

म हा वी र

श्री देवेन्द्रकुमार एम० ए०

महावीर, महावीरसे, पर आत्मासे, शरीरसे नहीं। शरीर उनका सब तीर्थङ्करोंमें छोटा था, आयु भी कम थी, पर आत्मा बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसके बड़प्पनमें उन्होंने राजपाट ठुकरा दिया, आत्मसाधनाकी उमंगमे लोकसुखोंसे मुंह मोड़कर—वनकी राह पकड़ी, उन्होने लोकसुखोंसे मुंह मोड़ा था, पर लोकसेवासे नहीं, सेवाका अधिकार पानेके लिए भी उन्होंने लोकसे याचना नहीं की। वे भिक्षुक नहीं, महाभिक्षुक थे, पर जिस चीजको ठुकराकर वे भिक्षुक बने उसे पुनः किस मुंहसे मांगते। वे राज्यतंत्रमें जन्मे थे और उसमें यह अधिकार

जन्मसे ही प्राप्त था। प्रजातंत्रमें यही अधिकार 'जनमत' (वोट) के रूपमें जन-जनसे संग्रह किया जाता है, पर महावीरकी आस्था न तो प्रजातंत्र में थी और न राज्यतंत्रमें, वे आत्मतंत्रके उपासक थे, और इसलिए आत्मसाधनाको उन्होंने लोकसेवाकी कसौटी बनाया, उसपर अपने आपको कसा, तपकी आगमें 'स्व' को इतना गलाया कि उनका हृदय विश्वकल्याणकी व्यथासे भर गया, अब उन्हें वह विश्वदृष्टि मिली जो 'स्व'से विगत थी। क्योंकि उसका अहं साधनामें गल चुका था, दृष्टिकी इस समतामे उन्हें लगा कि जिसे अभी तक उन्होंने अपना

परायापन था,
 पराया समझ बैठे थे
 अपनापन है, व्यक्ति जितना
 अहंको काटता है उतना ही 'पर'के
 बंधनसे छूटता है और जितना ही
 बंधनमुक्त होता है उतनी ही उसे
 अपनी व्यापक अनुभूति होने लगती
 है, तब उसे 'स्व' में भी 'पर', और
 'पर' में भी 'स्व' दिखाई पटने लगता
 है। जीवनकी इसी व्यापक अनुभूतिमें
 महावीरके महावीर बननेका रहस्य-
 बीज निहित है।

साधनापथपर वह असग चले थे
 और अब कमपथपर भी उन्हें असग
 ही चलना था। वह उनके जीवनका
 पूर्वाव था क्योंकि वे महावीर बन
 चुके थे। यह उनके जीवनका उत्तराव
 था क्योंकि तीर्थंकर बननेकी उनकी
 साथ अभी अधूरी थी। और वे पुन
 उस ओर मुड़े कि जिस ओरमे मुड़कर
 आए थे, सहज जिज्ञासा लेकर जब वे
 ससार छोड़कर आये थे तो ससार
 उनके साथ था, और अब सहज
 समाधान लेकर वे ससारमें प्रवेश
 करने लगे तो ससार उनसे छट चुका
 था। उनके जानेपर जन-परिजन
 पिन्न थे, और अब उनके जानेपर
 प्रसन्न थे, स्वयं महावीरके मनमें कोई
 द्विधा नहीं थी। वे लगातार ढाई
 युगो तक भारतीय जनपदोंमें घूमते
 रहे। ये युग भारतीय इतिहासके
 सत्रान्ति-युग थे। बड़े जनपद छोटे
 जनपदोंको निगलकर अपना कलेवर
 बढ़ा रहे थे। राज्योंमें सार्वभौम सत्ताकी
 स्थापनाके लिए छीनाफपटी चल रही
 थी, समाज अनेक आर्थिक निकायोंमें

वैट गया था, आर्य अनायकी पुरानी
 भावना जन्मगत ऊँच-नीचके रूपमें
 मूर्त हो रही थी, आध्यात्मिक जीवनमें
 कई विचारधाराएँ प्रवाहित थी, महा-
 वीरने नानात्वके उस प्रवाहमें तीर्थ
 बाधनेका प्रयत्न किया, ऐसा तीर्थ कि
 अपनी ऊँचाईके साथ जग-जीवनके
 तलको छूता था। वर्णभेद वहाँ नहीं
 था, और सबको आत्मस्वातन्त्र्यके साथ
 आत्मविकासका पूरा अवसर प्राप्त
 था। उनके तीर्थ-निर्माणकी सामग्री
 पुरानी थी, पर बाँधनेकी कला नई
 थी, जो कुछ उन्हें पुरखोंसे मिला
 और जो कुछ जीवनके चारों ओर
 पाया, उस सबका उन्होंने समन्वय
 किया, वे पार्श्व परम्परामें उत्पन्न हुए
 थे, पर उसकी लीकपग आसँ बंद
 करके नहीं चले, चलते तो तीर्थ कैसे
 बाँधते, वह तो प्रवाहमें बह जाना होता।

महावीर आत्मसाधक थे, पर
 लोक-समस्याओंकी उपेक्षा उन्होंने
 नहीं की, उनके जीवन और आदर्शोंपर
 सामयिक परिस्थितिकी पूरी छाप है,
 उन्होंने जन्ममूलक वर्णव्यवस्थाको
 नहीं माना, वे योग्यतामूलक समाज-
 व्यवस्थामें विश्वास करते थे, क्योंकि
 व्यक्तिकी ऊँचाईका आधार उसकी
 योग्यता है, न कि जन्म, भगवान बुद्ध
 उनके सहकर्मा थे, और यह सच है
 कि इस युगमें जो क्रांति हुई—उसका
 बीज उपनिषदोंकी विचार-लहरसे जम
 चुका था, यज्ञोंकी हिंसाका निषेध
 ब्रह्मोपासना आदिके लिए महावीर-
 को ही पूरा श्रेय नहीं भी दिया जाय,
 तो भी उनका महत्त्व कम नहीं होता,
 उनका महत्त्व इसमें है कि उन्होंने

लोक-जीवनके असाधारण प्रवाहमें साधारण तत्त्वोंसे नये तीर्थकी रचना की। यह तीर्थ—सर्वोदय तीर्थ था जिसे उन्होंने किसी नदीके किनारे या गिरिशिखर पर खड़ा नहीं किया, वह तो स्वयं, व्यक्तिमें है, उन्होंने अपने जीवनसे यही सिद्ध किया है—व्यक्ति ही तीर्थ है और तीर्थकर भी। उसके निर्माणकी उपयुक्त भूमिका है योग्यता-मूलक समाजव्यवस्था। इसीलिए उन्हें वर्णमूलक समाजका विरोध करना पड़ा, अपने जीवनमें अपरिग्रहको उन्होंने जिस कड़ाईसे अपनाया उससे उस युगकी संचयकी उग्र लालसाकी झलक मिलती है, क्योंकि कोई महापुरुष, उन्हीं बातोंको अपने जीवनमें ढालता है, जिन्हें समकालीन समाज हेय समझने लगता है। उपनिषदोंकी ब्रह्मजिज्ञासा अहिंसामूलक थी, और बाह्य उपासनाकी अपेक्षा आत्मचित्तनकी ओर उनका रुकान था, पर अभी मनुष्यके नियमनका सूत्र ब्रह्मके अधीन था, उन्होंने मनुष्यके अधीन कर दिया, इस असीम अधिकारके हाथ लगनेसे मनुष्यमें अहं बढ़ना स्वाभाविक है, पर वह जब अहवादी बनने लगता है तो वह कर्तव्य से गिरने लगता है, स्वाधीन न रहकर पराधीन हो जाता है ?

महावीरकी विचारधारा व्यक्ति-मूलक थी, भारतीय संस्कृतिमें भी विचारोंकी एकताकी अपेक्षा उनके

समन्वयका अधिक महत्त्व रहा है, विचारोंके समन्वयको ही स्याद्वाद कहते हैं। सत्यको समग्ररूपसे जाननेके लिए जब हम उसे कई दृष्टियोंसे देखते हैं तो ज्ञानमें नम्रता आती है और मनमें दूसरेके विचारोंके प्रति आस्था जगती है, संक्षेपमें उनके कथनके अनुसार समाज-रचनाका आधारभूत तत्त्व योग्यता है, जन्म नहीं, व्यक्तिका आदर्श अकिंचनता है, संचय नहीं, और लोकसेवाकी कसौटी विचारोंका समन्वय है, एकता नहीं।

भारतीय संस्कृति उस महानदीके समान है जिसमें नाना विचार-प्रवाह मिलते हैं और जिससे निकलते भी हैं, पर जो लोकमें हमेशा बहती रहती है, उसके तटपर कई तीर्थ बने और मिटे, तीर्थङ्कर महावीरने भी लगभग ढाई हजार वर्ष पहले एक सर्वोदय तीर्थकी रचना की थी, भले ही वह आज समयके प्रवाहमें बिखरी प्रतीत हो, पर उसके निर्माणकी कला अमिट है, और कोई चाहे तो नये तीर्थके निर्माणमें उसका उपयोग कर सकता है। उनकी यह कला थी कि लोककी उपासनाके लिए—लोककी वासना छोड़ दो, साधनाद्वारा अपने आपको इतना तरल बनाओ कि लोकमें घुलमिल सको, युगकी आस्तिकताके अनुसार समन्वयदृष्टिमें ऐसे आदर्श चुनो और उन्हें जीवनमें ढालो कि तुम्हारा जीवन भावी समाजकी जीवनपद्धतिका आधार बन जाय।

सुख और शांति

का
सा
र्ग

श्री जयभगवान् जैन एडवोकेट

सुखी और सतुष्ट जीवन बितानेके लिए जरूरी है कि हम अपने व्यवहारमें निरहंकार और निर्मोही हो, परन्तु अपने आदर्श और लक्ष्यमें स्थिरचित्त हों, हम अपने व्यवहारमें सीधे और सरल हो, परन्तु अपनी विचारणामें गहन और गम्भीर हो। हमारा जीवा कर्मनके समान निमल हो, जो पकमें डूबे हुए भी निरन्तर अपने मस्तिष्कको उसमें ऊपर रखता है और सदा आकाशमें

भामण्डलकी ओर निहारता रहता है।

ऐसे सुन्दर जीवनको पानेके लिए हमें निम्न नियमोंके आधारपर अपने को एक निश्चित साँचेमें ढालना चाहिए।

१ सच्ची धारणा—

“ब्रह्माऽस्मि” में शुद्ध निरञ्जन ब्रह्म स्वरूप हूँ, पच भूतोंसे सदा भिन्न और पृथक् हूँ। जन्मना, जीर्ण होना और मरना मेरा धर्म नहीं। यह सब शरीरके धर्म है। मैं तो सनातन और

अविनाशी हूँ । सदा जीवित रहा हूँ, जीवित हूँ और सदा जीवित रहूँगा । जीवनमें ऐसी धारणाको सुबह-शाम सन्ध्या सामायिकके समय ध्यान अथवा निजी सुभाव द्वारा सदा दृढ़ करते रहना चाहिए ।

२ सच्चा ज्ञान—

ज्ञानी जनके लिए वह ज्ञान ही उपादेय है जो जीवनकी महत्ता पवित्रताको बढ़ाता है, उसे इच्छाओंसे मुक्त करता है, दुःख और शोकसे छुड़ाता है, उसे आशा उत्साह देता है और उसे शान्ति सुन्दरतासे भर देता है । यह ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है कि “मै स्वयं सत्य, ज्योति और मार्ग हूँ । मै स्वयं महान् सत्य, महान् प्रयोजन, महान् कल्याण हूँ । वह ब्रह्म मै ही हूँ, जो विविध रूप आधारोंका कर्ता है, जो विधिका विधाता है; वह ब्रह्म मै ही हूँ जो बाह्य वस्तुओंको उनके अर्थ और मूल्य देता है, उन्हें भला और बुरा, शुभ और अशुभ, हेय और उपादेय निर्धारण करता है, वह ब्रह्म मै ही हूँ जो देहोंको लावण्य और सुन्दरतासे भरता है, उन्हें मनोहर और ललित बनाता है, वह ब्रह्म मै ही हूँ, जो समस्त विद्याओं, समस्त सच्चाईयो, समस्त कल्पनाओं और आदर्शोंका स्रोत है ।” यह है आत्म-विद्या, ब्रह्म-विद्या जो प्रत्येक मनुष्यको स्वाध्याय, आत्मचिंतन, गवेषणा और अनुसन्धान द्वारा हासिल करते रहना चाहिए । परन्तु कितना खेद है कि इस ब्रह्मज्ञानकी ओर हम सदा ही उपेक्षा करते रहते हैं । हमने

जहाँ भौतिक विज्ञानकी अनेकों संस्थाएँ खोली हुई हैं, वहाँ ब्रह्म-विज्ञानकी संस्थाएँ नहींके बराबर हैं ।

सच तो यह है कि जो इस आत्म राम और इसके अन्तिम लक्ष्य को जाने बिना इस भवसे विदा होता है—वह चाहे कितना ही बड़ा वैज्ञानिक विद्वान् और राजनीतिज्ञ क्यों न हो, ज्ञानियोंके लिए वह संसार-वनका एक निरा घुमक्कड़ है, बिना नाविकके नाव है, वह केवल मौतका ग्रास है ।

३-सच्चा चलन—

[क] “मानसिक समता”—जीवनमें खेद खिन्नता अधिकतर मनके ही संकल्प-विकल्पोसे पैदा होती है—इस लिए मनको ऐसा दृढ़ और स्थिर बनाया जावे कि वह जीवनकी समस्त अवस्थाओंमें; दुख और सुखमें; लाभ और हानिमें, योग और वियोगमें, युद्ध और शान्तिमें, देश और विदेशमें समबुद्धि और शान्त रहे ।

[ख] ‘आत्म-शुद्धि’—आत्म-शुद्धि बाहरका मल धोनेसे हासिल नहीं होती, यह भीतरी विकारोंका निर्मूल करनेसे हासिल होती है । इसके लिए:—

(१) मानसिक वृत्तियों और कषायोंको संयम द्वारा वश किया जावे ।

(२) वाणीको ऐसा काबू किया जावे कि वह जब बोले, हित और मित वचन बोले, दूसरोंके लिए कभी भी हानिकारक न बोले ।

(३) इन्द्रियोंको ऐसा वशीभूत किया जावे कि वे उच्छृङ्खल होकर भोग-विलासोंमें रमण न करें ।

(४) माम मदिरा आदि तामसिक और नशीली चीजोंके सेवनसे सदा अपनेको दूर रखा जावे ।

[ग] “न्यायपूर्ण व्यवहार”—मानव जीवनमें सामाजिक कलह क्लेशका अधिकतर कारण अन्यायपूर्ण व्यवहार है, सामाजिक शान्तिके लिए—

(१) अपने हकमें अधिक न लेकर न्याय-पूर्ण आजीविकाका व्यवहार करना चाहिए ।

(२) हर प्रकारकी चोरीमें बचना चाहिए ।

(३) हर प्रकारके जूएसे परहेज करना चाहिए ।

[घ] “कल्याणकारी व्यवहार”—‘जियो और जीने दो’ का व्यवहार ही जीवनके लिए कल्याणकारी माग है, हमें सदा अपने जीवनका निर्वाह ऐसा करना चाहिये कि वह दूसरोंके जीवित रहने, उगने और बढ़नेमें कदापि बाधक नहीं बल्कि दूसरोंके लिए सहायक सिद्ध हो । इस प्रकार जीवन निर्वाहके लिए हमें सदा सब प्राणियोंके लिए मनी, गुणी जनोके लिए विनय, पीडित जनके लिए अनुकम्पा, और विप्रीत जीवोंके लिए माध्यम्यताका व्यवहार करना चाहिए ।

[च] ‘अपरिग्रहचर्या’—व्यावहारिक आवश्यकताओंमें अधिक धन धान्य आदि वस्तुओंका मचय करना व्यक्ति और समाजके लिए बहुत हानिकारक है । हमें निरन्तर अपरिग्रह व्रत द्वारा आवश्यकताओं और मग्नहकी वस्तुओंको एक निश्चित मर्यादामें रचना चाहिये और इस मर्यादाका सदा कमी की ओर ले जानेका प्रयत्न करते रहना चाहिए ।

[छ] “दान चर्या”—यह जानते हुए कि लोकके सभी जन अपने समान हैं और सबके कल्याणमें ही अपना कल्याण है, मनुष्यको चाहिये कि वह अमहायको अपने समान स्वस्थ, संपन्न बुद्धिबुशल और निर्भय बननेमें सदा शक्ति सदा अपने तन-मन-धनका दान करता रहे ।

यह है वे नियम जिनपर चलकर मनुष्य अपने व्यक्तित्व, सामाजिक और राष्ट्रिक जीवनको सुखी बना सकता है । जैसे व्यक्तियोंके सम्मेलने समाज, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रिय सत्ता का निर्माण होता है वैसे ही व्यक्तियोंके सुधारमें ही समाज, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रिय सत्ताका सुधार हो सकता है इसलिए समष्टिगत सुधारके लिए व्यक्तिगत सुधार होना सबसे जरूरी है ।

आज मेरा जन्म-दिन है !

श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, सम्पादक—'आजकल'

व

वर्षमें एक बार ही तो आता है वह दिन। जी हाँ, एक बार। आज कोई काम न किया जाये, छुट्टी रहे आज—यह भी मुझे एकदम नापसन्द है। सूर्य उसी प्रकार उदय हो रहा है, जैसे कल ठीक इसी समय उसकी किरणें जगमगा उठी थी। ओ युग-युगके उदय होते सूर्य, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सोचता हूँ, यह अभिवादन तो वैसा ही है जैसा कि बाबाजीको पसन्द है। वाह, बाबाजी! धन्य है आप और धन्य है आपकी माया। ऐसा ही होना चाहिये। आज एक नया अधिकारी आता है। बाबाजी उससे मिलने जाते हैं और उसका अभिनन्दन करते हुए कह उठते हैं— मैं तो उदय होते सूर्यको प्रणाम कर रहा हूँ। अब यदि वह अधिकारी इस अभिवादनसे खूश हो उठता है तो इसमें बाबाजीका क्या दोष? न मैं कोई अधिकारी हूँ, न कहीं मेरी नई नियुक्ति हुई है, फिर भला बाबाजी मुझसे भेंट करने क्यों आने लगे और बाबाजीको यह तो किसीने बताया ही नहीं होगा कि आज मेरा जन्म-दिन है।

बाबाजीकी प्रतीक्षा व्यर्थ है। उन्हें तो आजकल हजार काम हैं। वे आज

इधर नहीं आयेंगे। जन्मदिनके अनु-रूप कैसे छुट्टी मनाऊँ, यही सोच रहा हूँ। किससे कहूँ कि मेरे माथे पर केसरका तिलक लगा दो? सोचता हूँ, क्यों न अपने हाथसे ही तिलक लगा लूँ? एक वर्ष बीत गया। नया वर्ष आ गया। मजा तो जब था कि पहले वर्षके जानेसे थोड़ा पूर्व ही नया वर्ष आ जाता; दोनों एक दूसरेको देख तो लेते। यह सम्भव नहीं, पर बाबाजीको तो पहले वर्षके बीत जानेके बाद नये वर्षके आनेकी बात बहुत पसन्द नहीं आती। उदय होते और अस्त होते दोनों मर्द एक साथ खड़े हों, इसीमें तो बाबाजीके जीवनकी सार्थकता है। अस्त होते सूर्यकी भाँकी-के सम्मुख उदय होते सूर्यका दृश्य देखकर बाबाजीकी आत्मा पुलकित हो उठती है। अपने जन्मदिनकी उन्हें तनिक भी याद नहीं रहती, पर यदि उदय होते सूर्यका जन्मदिन हो तो वे दौड़े दौड़े जाते हैं। बस साहब वे प्रशंसाके पुल बाँध देते हैं। मुझमें तो प्रशंसाके योग्य कोई भी गुण नहीं। व्यर्थ है मेरा जन्मदिन, व्यर्थ है इसकी याद, व्यर्थ है केसरका तिलक!

कौन मुझे माला पहनाने आयेगा? फूल तो बहुत खिलते हैं। मालाका कहीं अभाव नहीं, पर क्या सचमुच

माला बहुत आवश्यक है ? क्यों न अपने हाथोंसे माला गलेमें डाल लूं ! इसके लिए बाबाजी तो आनेसे रहे । अरे कोई है जो बाबाजी तक मेरा मन्देश ले जाये । घरमें आज कोई नहीं । एकान्त भी तो सदैव नहीं मिलता । पडोसमें किसीके यहाँसे प्रसव-पीडाका समाचार आया था । मेरी पत्नी वहाँ चली गई । पुनी स्कूलको भाग गई । बस रह गया मैं अकेला । कोई नहीं जानता कि आज मेरा जन्मदिन है । टोल बजाना तो मुझे भी पसन्द नहीं, पर यह भी कंमा जन्मदिन है कि किसीको कानोकान खबर तक न हो । प्रसव-पीडामे मेरे पटीसकी वह नारी आज मृत्युके अचलमें क्यों न जा सोये, बाबाजीको इसकी क्या चिन्ता हो सकती है । उन्होंने तो आजकल बड़े-बड़े काम अपने ऊपर ले रखे हैं ।

जीमें आता है कि घरमें ताला लगाकर चाबी पडोसमें अपनी पत्नीको देना जाऊँ, पर प्रश्न तो यह है कि जाऊँ कहाँ ? मनके सभी तार जैसे किसी उन्दके स्पष्ट मात्रसे पुलकित हो उठे हो । जाने किम किसका रूप खिल उठता है । छी छी ! चतुर्विक् कही प्राकृतिक सौन्दर्य तो नजर नहीं आता । मुन्नी और पाऊडसे लंस चेहरे ही तो मामने आते हैं । ऐसेमें कंसा सौन्दर्य-बोध ! बाबाजीको शायद उसकी कुछ चिन्ता नहीं । आज इस होटलमें पार्टी दो जा रही है । वन उस होटल में, चाय ही चाहे डिनर, पुस्पोके साथ स्त्रियोंको भी वे जरूर बुलाते हैं । अधिक नहीं तो एव-आव सुन्दरी ही

सही ! सुन्दरीकी परिभाषा उनसे मन पूछिये । इस पन्चडेमें वे नहीं पडते । हाँ, तो प्रश्न तो यह है कि मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ कोई रूपवती विद्यापतिके शब्दोंमें गुनगुना उठे—'जनम श्रवधि हम रूप निहारनु नयन न तिरपित भेल ?' सोचता हूँ आजकी रूपवती भी तो इस भाषा द्वारा अपने भाव व्यक्त कर सकती है । भाषाका लाख भेद हो, भाव तो कुछ वही रहता है—'लाख लाग जुग हिये हिया राखनु, हिया तऊ जुड़ल न भेल !' चतुर्विक् भीड है, शोर है । कहा मिलेगी सुननेको यह एकाकी आवाज ? मौन्दर्यका दायित्व भी तो कुछ होगा । वस्तुतः मौन्दर्य शृंगारके नीचे दब गया है । मच पूछो तो इस सौन्दर्यस मन चिढ उठता है । यह कोरी नकल, यह निरी देखा-देखी । सस्कृतिके स्पष्ट से जो सौन्दर्य प्राणवान नहीं, वह आज 'लिपस्टिक' के पीछे भागता है, केशोंमें बेकारके घूघर टलवाना है और तभी वह माथे पर केशोंका छज्जा-सा बनाकर जानेका क्या नया विज्ञापन देता है । पर यह कंसी चर्चा चल पडी । आज मेरा जन्मदिन है । प्रश्न तो यह है कि इस बार जन्म-दिन कैसे मनाया जाये ?

जी में आता है कि घोडेकी पीठ पर बैठकर उमे मरपट दीटाऊँ और यह चिन्ता एनदम छोड दूँ कि मैं गिर भी सकती हूँ और इस प्रकार हड्डियाँ चकनाचूर हो जायेंगी । शायद कोई बहे कि यह तो पागलपन है, निरी भूलता, पर बार बार यह विचार मनका द्वार खटखटाता है । बाबा

जीको तो मेरी यह बात बिल्कुल पसन्द नहीं आयेगी । यह देखकर कि मुझमें अभी तक बचपनकी भावना जीवित है, वे नाक-भौ चढ़ायेंगे पर इसमें उनका दोष नहीं । उन्होंने इसीमें लाभ देख लिया है कि आदमी गिन-गिनकर कदम उठाये, नाप-तोल कर बात करे, हालाँकि, अपने इस आदर्श पर वे स्वयं अभी तक पूरी तरह नहीं चल पाते । बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि कोई उनकी बातोंमें रस-ले रहा है या नहीं ।

मैं भविष्यमें दूर तक देखना चाहता हूँ । अभी इन्सानको इन्सान बनना होगा । जाने किस दिन इन्सान का जन्म होगा, पर बाबा जीका दूसरा मत है । वे तो जिस नये अधिकारीको प्रणाम करने जाते हैं, उसीके चेहरेपर इन्सानको ढूँढनेका यत्न करते हैं । वाह, बाबा जी, यह भी अच्छी दार्शनिक विचारधारा है । क्यों बाबा जी, क्या आप कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते ?

अस्त्र-निर्माण करनेवाले कारखाने बराबर अस्त्र बना रहे हैं । अणुबम जैसी संहारक वस्तुके आविष्कारके पश्चात् भी उससे निम्न कोटि के अस्त्र तैयार हो रहे हैं । यह क्यों ? यह प्रश्न तो मैं बाबा जीसे पूछना चाहता हूँ । सड़क पर कीड़ोंकी तरह रींगते हुए मनुष्य भला मेरे इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकेंगे ?

रेडियो पर रवीन्द्रनाथ ठाकुरका बंगला गान हो रहा है—

फिरे चल माटिर टाने,
जे माटि आँचल पेटे चये आछे
मुखेर टाने ।

जार बुक फेटे एइ प्राण उठेछे,
हासिते जार फुल फुटेछे रे,
ढाक दिल जे गाने गाने ।

दिक हते ओई दिगन्तरे कोल
रयेछे पाता,

जन्म मरण ओरि होतेर अलख
सुताये गाथा ।

आरे हृदयवाला जलेर धारा,
सागर पाने आत्महारा रे,
प्राणेर बानी वये आने ।

—‘लौट चल माटीके खिचावसे—
जो माटी आँचल पसारकर देख
रही है तेरे मुखकी ओर,

जिसकी छाती फाड़कर यह प्राण
विकसित हुआ है ।

जिसकी हँसीसे फूल खिला है रे,
जो एक-एक गानमें तुझे पुकार
रही है ।

इस छोरसे उस छोर तक उसी-
की गोद फैली हुई है,

जन्म और मरण उसीके हाथके
अलक्ष्य-धागोमें गुँथे हुए है,

उसीके हृदयका गला रूप यह
जलधारा है,

जो आत्म-विस्मृत होकर सागर-
की ओर दौड़ रही है

और प्राणोंकी वाणीको वहन
करके लाती है ।’

मैं सोचता हूँ कि इस गानमें मेरे ही जन्मदिनका अभिनन्दन हो उठा है । बाबा जीको यह गान गाकर सुनाऊँ तो वे शायद इसकी भाषामें कोई दोष ढूँढना शुरू कर दें । शायद वे कहें कि बँगला भाषामें फूल फूटनेका प्रयोग तो बहुत भद्दा है, इससे तो फूल खिलनेका प्रयोग ही सुन्दर है । पर मैं आज किसीका दोष क्यों देखूँ ? माटीकी टेरमें तो युग-युगका स्नेह संजोया हुआ है । यही टेर मुझे प्रिय है, इसी टेरके कारण आज मैं बाबा जीके दोष भी नहीं देखना चाहता । आज मेरा जन्मदिन है ।

दरिद्रता

• श्री अमृतलाल जैन दर्शनाचार्य

दुःख दुःखमिति नूयान्मानवो नरकं प्रति ।

दारिद्र्यादधिकं दुःखं न भूतं न भविष्यति ॥ अज्ञात

नरकोंके दुःखको मनुष्य मवसे वडा दुःख भले ही कहे, किन्तु मेरी दृष्टिमें तो दरिद्रतासे बढकर दुःख न तो कभी पहले हुआ है और न आगे भी कभी होगा ।

दारिद्र्यान्मरणाद्वा मरणं सरोचते न दारिद्र्यम् ।

अल्पकेशं मरणं दारिद्र्यमनन्तकं दुःखम् ॥ शुद्धक

दरिद्रता और मरण इन दोनोंमेंसे मुझे मरण पसन्द है दरिद्रता नहीं, क्योंकि मरणमें तो थोडा ही क्लेश होता है किन्तु दरिद्रताके दुःखोका तो कभी अन्त ही नहीं आता ।

सद्ग नैव हि कश्चिदस्य कुरुते सम्भाष्यते नादरात् ,

सम्प्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिना सावज्ञमालोक्यते ।

दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया

मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं पृष्ठं महापातकम् ॥ अज्ञात

ऐसा प्रतीत होना है कि दरिद्रता छुटा पाप है, क्योंकि जिसे दरिद्रता घेर लेती है उसकी कोई सगति नहीं करता । सगति तो दूर रही, कोई आदरसे बोलता भी नहीं । उत्सवोंके समय यदि वह धनिकोंके घर पहुँच जाय तो बुरी दृष्टिसे देखा जाता है । इसे अपने चियडोंको देखकर बड़ी लज्जा लगती है इसलिए यह श्रीमानोंसे दूर ही रहता है ।

अहो नु कष्टं सततं प्रवासस्ततोऽतिकष्टः परगेहवासः ।

कष्टाधिका नीचजनस्य सेवा ततोऽतिकष्टा धनहीनता च ॥ अज्ञात हमेशाके प्रवासमें जितना कष्ट होता है उससे कहीं अधिक कष्ट दूसरेके घर रहनेमें होता है । दूसरेके घर रहनेके दुःखसे नीचकी नौकरीमें अधिक दुःख होता है और उससे भी अधिक दुःख गरीबीमें होता है ।

वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं द्रुमालयः पत्रफलाम्बुभोजनम् ।

तृणानि शय्या वसनं च वल्कलं न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम् ॥ अज्ञात वाघ और मदमाते हाथियोंसे भरा जंगल अच्छा है, पेड़पर रहकर पत्ते, फल और जलसे पेट भर लेना बुरा नहीं, घासपर सोना तथा वृक्षकी छाल पहनना भी ठीक है पर अपने कुटुम्बियोंमें निर्धन होकर रहना अच्छा नहीं ।

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यो बभाषे ।

न तेन दृष्टं कविना समस्तं दरिद्रयमेकं गुणकोटिहारि ॥ ३ ॥ अज्ञात जिस कवि (कालिदास) ने यह कहा है कि चन्द्रमाके अनेक गुणोंमें उसका एक दोष—कलङ्क छिप जाता है उसने दरिद्रताको नहीं देखा जो करोड़ों गुणोंपर पानी फेर देती है ।

अन्य दोष भले ही गुणोंमें छिप जायँ पर दरिद्रता एक ऐसा दोष है जो करोड़ों गुणोंके बीचमें भी नहीं छिपता बल्कि उन गुणोंको ही छिपा देता है ।

तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम

सा बुद्धिरप्रतिहिता वचनं तदेव ।

अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन,

सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत् ॥ भर्तृहरि

वही पहलेकी इन्द्रियाँ है, इनमें जरा भी विकलता नहीं हुई, वही नाम है, वही अकुण्ठित बुद्धि है और वचन भी वही है किन्तु आश्चर्य है कि पैसेकी गर्मी निकलते ही मनुष्य क्षण भरमें औरका और हो जाता है ?

सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते

घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् ।

सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां

धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ शूद्रक

गाढ़ अन्धकार होनेपर लाये गये दीपकके समान दुःख भोगनेके बाद प्राप्त हुआ सुख अच्छा प्रतीत होता है किन्तु जो मनुष्य सुखकी अवस्थासे दरिद्रतामें पहुँचता है वह जीवित होता हुआ भी मरेके समान है ।

श्री चम्पालाल सिघई 'पुरन्दर'

रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान दुलारा !
 उठा तुङ्ग शिर-शृङ्ग विध्य गिरि नित रक्षा-रत होता,
 वेत्रवती का परम पृत पय पादावुज को धोता,
 जिसका नाम-स्मरण मात्र मनमे कायरता सोता,
 यहीं वहा अद्भुत साहस-पुरुपार्थ-शौर्य का सोता ।
 धीर-वीर-रणसिंह-शरणा की आँसों का तारा ।
 रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान दुलारा ॥

महर्षियों ने ज्ञान 'तपोवन' में तप करके पाया ।
 दे उपदेश, कदराओं में मूर्ति-समूह रचाया,
 पद्मकीर्ति के पाद-पद्म में सविनय शीश झुकाया,
 जिनने शीतल सुखद शांति का अनुपम पाठ पढाया,
 जिनके अनुगामी हैं समझे तृणवत् मृतल सारा ।
 रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान दुलारा ॥

कीर्तिपाल की कीर्ति, कीर्तिगढ, यहाँ चद्रगिरि मानी,
 नृपति मेदिनीराय यहाँ पर हुए वीर बलिदानी,
 राजपूत महिलाओं के जौहर की अमिट निशानी,
 बुन्देलों के राजभवन ये कहते विभव-कहानी,
 देवीसिंह नृपाल-श्रेष्ठ का यश-सौरभ विस्तारा ।
 रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान दुलारा ॥

मरटनसिंह वीर मूपति की फहरी युद्ध-पताका,
 'स्वतंत्रता के प्रथम समर' में जिसका गुँजा साका,
 वस्त्र-कला में निपुण मध्यभारत का यह है ढाका,
 शिल्प-कला-कौशल की कोने कोने फैली राका,
 नगर 'पुरन्दर' का, सुरपुर भी इसके आगे हारा ।
 रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान दुलारा ॥

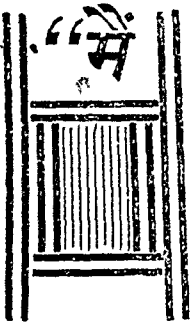
राजपूत और मुग़लोंके —

— उस महान् मोर्चेपर

श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

[१]

आपकी शरण आया हूँ महाराज !”

रणथम्भौरके राजा हमीर अपने दरवारमें बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसीने

पुकारा—“मैं आपकी शरण हूँ महाराज !”

हमीरने आँखें ऊपर उठाईं, तो एक बहादुर मुसलमान उनके सामने। सिर उसका झुका, गला उसका व्यथा से भर्राया और मुद्रा उसकी पीड़ित !

“कौन हो तुम ?” हमीरने पूछा।

“महाराज, मैं एक दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकटमें है, आपकी शरण आया हूँ !” आगन्तुकने कहा।

आगन्तुककी पूरी कहानी यों—
“मेरा नाम माहमशाह, काम सिपाही-गिरी। बादशाह अलाउद्दीन खिलजीका खादिम। एक मामूली बातपर बादशाह नाराज और मेरे लिए फाँसीका हुक्म। वे घड़ियाँ नजदीक कि जब फाँसीका फन्दा दम घोटकर मेरी लाश चील और कुत्तोंके लिए एक स्वाद नाश्तेकी तरह फेंक दे कि मैं जेलसे फ़रार और अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए यों आपकी शरणमें हाजिर—मेरी रक्षा कीजिये महाराज !”

हमीरने गौरसे माहमशाहको देखा। माहम बहुत घबराया हुआ था। “दिल्ली और रणथम्भौरके बीचमें तो राजपूतोंके कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गये माहम ?” हमीरने गम्भीरतासे पूछा।

और भी दीन होकर माहमने कहा—“महाराज, मैं सबके दरवाजे गया, सबन मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण न दे सका; क्योंकि मैं दिल्लीके बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें - नाराज करना नहीं चाहता !”

हमीरने अपने सलाहकारोंकी ओर देखा और उन्हें उत्साहित पाया। उनकी राय थी—“महाराज, माहमशाह की तलवार आज आपके द्वार शरणार्थी है, पर कल तक वह हमारे खूनकी प्यासी थी। हम उसे अपनी छायामें ले, दिल्लीके तख्तकी लपलपाती क्रोधाग्निको न्योता क्यों दे ?”

“यह दिल्लीके तख्तकी लपलपाती क्रोधाग्निको न्योता देनेका सवाल नहीं है सरदारो, यह कर्तव्यका प्रश्न है, आनका प्रश्न है। जब माहम इस द्वारसे निराश लौटेगा, तो स्वर्गमें हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे ? क्या उस

गीतामें वर्णित निष्काम कर्मयोगके सर्वोत्तम जीवित स्टैच्यू न थे ?

और किलेमें यौवनकी किलकारियाँ भरती, इन स्त्रियोंका क्या होगा ? उन्होंने फैमला किया कि हम किलेका द्वार खुलनेसे पहले जौहर करेंगी ।

अब वे सब निश्चिन्त थे, जैसे उन्हें जो करना था, कर चुके थे । रातको ये सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठनेके लिए और सुबह इन्हें जल्दी उठना था—हमेशाको सोनेके लिए । ऐसी जीवन् नोद रातके सितारोने फिर नहीं देगी, यह वे हमेशा आपसमें अब भी कहा करते हैं ।

पौ फूटी, तो सत्र जागे और पुरुषोंने नित्यकर्मोंमें निपट, सबसे पहले एक विशाल चिता सजाई । स्त्रियोंने पूजन किया, कीर्तन किया । वे अपने-अपने पतियोंसे मिली । पुरुषोंने उन्हें प्यारसे थपथपाया, उन्होंने उनके पैर छुए । ओह, आज वे अपने सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारमें थी, जैसे जीवनकी सर्वोत्तम यात्रापर आज उन्हें जाना था और यो वे अपनी दर्पदीप्त गतिसे चिताकी ओर चली—जैसे स्वयंवरके बाद दुलहनें अपने रथकी ओर बढ़ रही हो ?

यह लो, वे चढ़ गई चिता पर और बैठ गई पास-पास अपनेको सँभाले-भवारें । कुछने सुना, कुछने कहा—“अच्छा अब स्वर्गमें मिलेंगे ।” और चिताकी लपटोंमें वे घिर गई ।

क्या आत्माकी अमरताका विश्वास और मृत्युका वरण इतिहासके किसी और पृष्ठमें भी इतने प्रदीप्त रूपमें निखा गया है ?

किलेका द्वार खोल दिया गया और रणयम्भीरके योद्धा रणमें कूद पड़े । रण था यह, दिल्लीकी फौजोंके लिए, रणयम्भीरवालोंके लिए तो आत्मदानका यज्ञ ही था । वे यनकी श्रद्धामें युद्धमें उतरे । माहम और हमीर साथ-साथ आगे बढ़े और काल बनकर वरसे । दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े ।

क्या इन योद्धाओंकी रक्त पिपासा समाधिस्थ योगियोंकी तरह आखिलीन न थी । ओह, रणयम्भीरकी ये शहादत, ये बलिदान, ये कुर्बानियाँ, जो बीगता के इतिहासमें अपना जोड़ नहीं रगती और आज सदियोंके बाद भी जिनसे अग्रवक्तियों-सी जीवनके सौरभकी भीनी एव प्रेरक गंध आ रही हैं ।

दुनियाकी अघूरी भापामें आजका विजेता अलाउद्दीन खिलजी अपने जयकार मुनता रणयम्भीरके किलेमें धुमा तो वह उसकी आत्माके चारों ओर गूँजती एक हँसीसे हकबक हो गया ।

यह हँसी किसकी थी ? वहाँ वह हँसनेवाला कौन था ?

यह हँसी उस दहकती चिताके लाल अगारोंकी थी, जो कह रही थी—मूल अलाउद्दीन, तू रणयम्भीरकी इँटोंको ही जीत सका, उसकी इज्जत, उसकी गैरत और उसकी वीरता सदा अजेय है ।

और रणयम्भीरके खण्डहर आज भी, उस अजेय वीरताके गान अँधेरी रातोंमें आकाशके तारोंको सुनाया करते हैं ।

ह
मा
री

म
हा
न्

सं
स्कृ
ति

[१]

मैं विश्वास करनेको तैयार हूँ कि कुछ व्यक्तियोंको मेरे विचार बाहरी जीवनसे संबन्धित न प्रतीत हो-ऐसे बाहरी जीवनसे, जो केवल दूरका अथवा नदी तटका दृश्य मात्र है, जिसमे न कोई उत्तरदायित्व होता हो और न कोई क्रियात्मक प्रवृत्ति। किन्तु मेरे विचार तो जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया, लिखा, अनुभव किया और जीवनमें ढालनेका प्रयत्न किया, उसीका परिणाम है। ये विचार दृढ़ विश्वासोंसे उद्भूत हैं और इन्होंने जीवनमे अनेक निर्माणात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न की हैं।

संस्कृति क्या है ? किसी न किसी प्रकारसे जीवनकी सुन्दरता और संस्कृतिमें अटूट संबन्ध है, किन्तु तब सुन्दरता क्या है ? यह भी मस्तिष्ककी परिपक्वतासे संबन्धित है, किन्तु तब परिपक्वता क्या है ?

संस्कृति यथार्थमें जीवनका भौतिक साज तो नहीं है, न ही हमारी यात्राके लिए उपयोगी वायु-

लेखक

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

यान या खरों देनेवाला रेडियो और न ही हमारे अस्तित्वको सतरेमें डालने वाला अणुबम, यह सब तो सभ्यता है। श्रीराम और सीता, व्यास और युधिष्ठिर, कृष्ण, बुद्ध और ईसा बत्सल-बस्त्र पहनते थे, पैदल चलते थे और पुराने अस्त्र-शस्त्र उपयोगमें लाते थे। वे हमसे कम सभ्य थे, किन्तु यह कहनेकी कौन हिम्मत कर सकता है कि सस्कृतिकी दृष्टिसे हम उनसे आगे हैं।

विस्तृत अर्थमें सस्कृतिका सवध एक मुनिश्चित जातिसे है। यह जीवनका एक विशेष भाग है। यही इस जातिके पृथक् रूपको स्पष्ट करती है। हमारे शब्दोंमें जिस क्रमसे सभी जातियाँ जीवन-यापन करती हैं वह मस्कृति नहीं है। सस्कृतिकी मज्ञा प्राप्त करनेके लिए तो किमी भी जातिके लिए एक ही क्रमसे लगातार जीवन-यापन करना आवश्यक है। वह जीवन-क्रम दीर्घकाल तक एक जीवन-धाराके समान इस प्रकार बहना चाहिये और एक स्वतंत्र और चेतन दृश्यके सदृश इस प्रकार फैलना चाहिये कि जिससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो जाये और बौद्धिक एवं ललित विचारधाराको एक मार्ग मिल जाय, एक उद्देश्य निर्दिष्ट हो जाये।

उदाहरणके लिए भारतीय सस्कृतिने अपनी चेतन शक्ति कभी नहीं खोई। बदलती हुई परिस्थितियों, दुःख पूर्ण उतार-चढ़ाव और विभिन्न सभ्यताओंके होनेपर भी इसके मूल तत्त्व शाश्वत रहे। इतिहासके आरम्भ

से लगातार हमारी जातिने उनका उद्देश्य और अर्थ ममभा है। परिणाम स्वरूप हर एक युगमें क्रमवद्धताको सुरक्षित रखते हुए हमने नवीन साम्प्रतिक सफलताएँ प्राप्त की। हमें इस चेतन शक्तिका काय उस नव जागरणके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिल सकता है, जो तब १५० वर्षोंके दर्शन, साहित्य और कलाके नये नये रूपोंमें प्रकट हुआ है। आधुनिक समस्याओंको मूल तत्त्वोंके आधारमें सुलभानेके लिए महान् व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयोगोंमें हमें इस नव जागरणके दर्शन ही सकते हैं।

[२]

पुन व्याख्या करनेपर सस्कृत एक केन्द्रिय भावनासे प्रभावित एक जीवन-क्रम है यह भावना किसी उद्देश्यका माध्यम नहीं है, किन्तु स्वयं ही युग-युगान्तर तक विस्तृत एक उद्देश्य है। यह भावना मूल तत्त्वोंकी सृष्टि करती है और इसका प्रतिबिम्ब उस जातिकी सामूहिक विचार-धारापर पड़ता है, जो उस जीवन-क्रमको बनाये रखती है। जब यह भावना अपनी चेतन शक्ति खो देती है, तब मस्कृति नष्ट हो जाती है। प्राचीन मिस्र, यूनान और रोम इसके उदाहरण हैं, क्योंकि जब उनकी सस्कृतिकी मरिताएँ अवरुद्ध हो गई थीं, तब केवल मिस्र और यूनानवासी ही शेष रह गये थे, उनमें केन्द्रिय भावनासे पोषित प्राचीन तत्त्वोंकी चेतनशील प्रेरणा नहीं बची थी।

जब यह भावना समयके साथ-

साथ एक धाराके समान बहती है, तब इससे प्रसूत मूल तत्त्व प्रत्येक युगके ऐतिहासिक, आर्थिक एवं वातावरण सम्बन्धी निश्चयों द्वारा लहरोंके समान बनते और बिगड़ते, बढ़ते और रुकते हैं। यद्यपि ये निश्चय उन मूलतत्त्वोंकी आकृति और विस्तार बदल देते हैं, किन्तु जब तक इन तत्त्वोंको केन्द्रिय भावनाके शक्ति-स्रोतसे नव जीवन और शक्ति प्राप्त होती रहती है, तब तक ये निश्चय उनकी शक्ति, सार और अर्थ नष्ट नहीं कर सकते।

यदि केन्द्रिय भावना द्वारा मूल तत्त्वोंको शक्ति देनेके कार्यमें किसी भी जातिके सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बहुत बड़ी सीमा तक प्रयत्नशील होते हैं, तभी इस जातिके इतिहासका एक अभिप्राय या उद्देश्य, शक्ति या कार्य होता है। उपर्युक्त प्रयत्न तभी सफल होते हैं, जब जातिके योग्यतम व्यक्ति पर्याप्त संख्यामें भाग ले। साथ ही इन व्यक्तियोंमें उस मूल भावनाके प्रति इतना विश्वास होना भी आवश्यक है कि वे इसके प्रति ईमानदार रह कर ही आत्म-परिपूर्णत्व प्राप्त कर सकें। जब कभी कोई युग ऐसे व्यक्ति उत्पन्न नहीं करता है, तभी संस्कृतिका क्षय आरम्भ हो जाता है और उसका दीप वृद्ध जाता है।

किसी भी जीवित संस्कृतिकी सच्ची परीक्षा यह है कि क्या उस जातिके सर्वोत्तम व्यक्ति उसके मूल तत्त्वोंको पूर्ण और निर्दोष मानते हैं, उन तत्त्वोंको जो कि स्वयं ही साध्य है न कि किसी परोक्ष साध्यका साधन मात्र। साथ ही क्या वे हर एक युगमें

केन्द्रिय भावनाको जीवनमें उतार कर आत्म-परिपूर्णत्व प्राप्त करते हैं।

आत्म-परिपूर्णत्वसे किंचित् भी अस्पष्ट अर्थका भान नहीं होता है। यह तो निर्दोष अनुभव है। एक सत्य है, संसिद्धिकी एक गति है। यह तो उस समय प्राप्त होता है जब स्वयंमें जो कुछ है उससे भी अधिक स्वानुभूतिकी ज्योति मन, वचन और कर्मके प्रत्येक रूपको प्रकाशित कर देने वाली शक्तिशाली ज्वाला बन जाती है। यह ज्योति उसी समय दीप्त की जा सकती है, जब यह किसीको जान उत्पन्न हो जाता है कि मैं संपूर्ण जीवनमें या जीवनके कलात्मक, साहित्यिक या किसी भी एक रूपमें अपनी संस्कृतिकी केन्द्रिय भावनाको व्यक्त करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

[३]

भारतवर्षमें युगसे हमारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति-केन्द्रिय भावनासे प्रसूत मूल तत्त्वोंपर विश्वास करते रहे हैं। यथार्थ ही महाभारत भारतवर्षकी "सामूहिक गुप्त भावना" कही गई है। गीताने अर्जुनसे गांधी तक युगों-युगोंमें आत्मसिद्धिकी प्रेरणा दी है और आजके युगमें भी भारतीय गणतंत्रके राष्ट्रपतिसे लेकर लाखों साधारण नागरिकों तकके लिए वह शक्तिका स्रोत है। विश्वामित्र और वशिष्ठ, भीष्म और युधिष्ठिर, कृष्ण और राममें आत्मपूर्णत्व के कुछ अस्पष्ट-से ढाँचेके एकबारगी ही दर्शन हो जाते हैं। वह रहस्यमयी शक्ति, जिससे राम-कृष्णने प्राचीन

मूल्योको नवीन बल दिया या गांधीने लाखोंमें कमको जगा दिया, इमी घुघली और बहुधा अज्ञात अनुभूतिका परिणाम थी। वे इमी भावनाका प्रतिनिधित्व करते थे, जिमका आभास हमारी स्वप्निल इच्छाओंमें प्राप्त है।

मैं तो मूल तत्त्वों और उनके पीछे छिपी भावनाकी शक्तिकी वान करता हूँ। न कि उम नाजकी जा कि रीति-रिवाजो या परम्पराओ, अज्ञान या धार्मिक विश्वासों द्वारा लाद दिया गया है।

परम्पराएँ जब नष्ट हो जाती हैं, तब उनका पुनरुद्धार कभी भी नहीं होना है। बहुतमे धार्मिक विश्वास तो मनुष्यके बौद्धिक अनुभवोंकी देन हैं, जब बुद्धिकी गति बदलती है विश्वास भी बदल जाते हैं, किन्तु भावना इस सत्रने परे है।

युग-युगोमे हमारी सभ्कृतिको जिन्द्रा रखनेवाली यह भावना क्या है? युग-युगकी विभिन्न सजावटोमे तू कौन-सा इमका रूप है?

निश्चय ही इम भावनाकी तहमें सपूर्ण जीवनका एक मात्र लक्ष्य—मानव व्यक्तित्वका अमीमसे पूर्ण एकात्मक होना है। इम एकात्म्यमें आनन्दकी अभिव्यक्ति है। ऐमे आनन्दकी जो न कभी फीका पडता है और न क्षीण होना है।

विस्तृत वणन न करते हुए मैं इस एकात्मके तीन रूपोंकी ओर संकेत करना चाहता हूँ।

प्रथम—मनुष्य शक्ति और प्रतिष्ठाका अभिन्न केन्द्र है, वह स्वयके भाग्यका निर्माता है और यदि उचित

दिशामें अग्रसर हो तो, उसमें समाधि, निर्वाण, मोक्ष, कल्याण या और भी अन्य शब्दसे सम्बोधित पूर्ण आत्म दर्शन करनेकी शक्ति है।

द्वितीय—कार्य कारणके नियमसे परिचालित नैतिक व्यवस्थापर विश्व टिका हुआ है और अन्तिम स्वयम्में विश्वास—चाहो, तो उसे ईश्वर नामसे पुकारो—और उमके कार्यको पूर्ण करनेके लिए उसका निमित्त बननेकी तत्परता ही मनुष्यके भाग्यकी सवश्रेष्ठ सफलता है।

आप कहेंगे 'यह तो धर्म या दर्शन है, सभ्कृति नहीं। सामाजिक आदर्शोंका क्या हो? साभ्कृतिक उत्पत्ति कैसे हो? और राष्ट्र विधर जाय?'

हजारों वर्ष पहले मनुष्य केवल एक पूर्ण निश्चित सामाजिक नालिया-में रहनेवाला एक कीडा मात्र था। केवल पसग्रहित दो पैरका पशु था। न उनका प्रतिष्ठासे सवध था, न भीभाग्यमे। उमे अमर अस्तित्वका भान भी न था। किन्तु उसमें सर्वोच्च जीवनकी कल्पना थी और उच्चतर जीवनकी पर्याप्त आकाक्षा थी। उसमें चेष्टा थी। परिणामस्वरूप उसे ईश्वरका भान हुआ। वह आत्माका अस्तित्व मानने लगा। उसमें महत्ताकी भावना जगी, जिसने उसे प्रभुत्वकी चेतना दी और वह मूलतत्त्वोंकी अजेयताको महत्त्व देने लगा। उसे एक गुप्त भेदका सुरांग मिला कि ईश्वर मनुष्यरूपमें अवतार लेता है और मनुष्य ईश्वरका निमित्त बनकर स्वय ईश्वर बन जाता है। कृष्णका अवतार होता है और अर्जुन अपने-आपको

समर्पणकर, केवल निमित्त मात्र बनकर कृष्णमें लीन हो जाता है।

अपने आपको स्वयंभूके समक्ष समर्पित करते हुए मानव अपनी सीमाको लॉघ सकता है और वह मानवरूपसे उठकर दैवी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसी केन्द्रिय भावनाके आधारपर भारतीय आर्योंने अपने मूल तत्त्वोंकी सृष्टि की थी और तत्पश्चात् भारतीयोंने अपनी संस्कृतिका निर्माण किया था।

यह केवल एक धार्मिक या दार्शनिक भावना नहीं थी, यह एक भीष्म क्रियात्मक शक्ति थी, मनुष्य एक सशक्त ईश्वर बन गया था, सामाजिक संबन्ध और बौद्धिक एवं कलात्मक कृतियाँ, जो सभी उसके जीवनमें अति आवश्यक हैं उसी भावनासे प्रेरित मूल तत्त्वों द्वारा प्रभावित हुई थी और संस्कृतिकी दिशामें यह दूसरा कदम था।

मैं यहाँपर इस भावना द्वारा प्रसूत कुछ मूल तत्त्वोंका भी आभास दे दूँ। स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध शोध कर एक अटूट बन्धनमें परिणत कर दिया जाता था। नर और नारीकी आत्माएँ विवाहके रासायनिक प्रयोग द्वारा एक हो जाती थी। वाणी और जिहवाके समान अविच्छिन्न बन जाती थीं। पार्वती-परमेश्वरम्का रूप धारण कर लेती थी। शारीरिक चर्या आत्माके सत्यमें परिणत हो जाती थी। इस मौलिक मूल्यने हमारे समाजकी इकाई, हमारे अभेद्य कुटुम्बका निर्माण किया था और सीता और सावित्रीके समान अवर्णनीय सौंदर्य-

प्रतिमाओंका साहित्य और कलाके क्षेत्रमें निर्माण कर और जीवनमें जन मनकी महान् अजेयताके प्रति सतीका अद्भुत आत्मसमर्पण उपस्थित कर एक महती क्रियात्मक शक्तिके स्रोतको बहाया था।

दूसरा मूलतत्त्व माता और पितामें देवत्वकी स्थापना थी। जीवनके अभिन्न शिव और शक्तिकी भक्ति थी। संस्कृतिके लिए छटपटाती मानवताको इस तथ्यने दो ठोस आधार दिये। एक पिता जो भूत, वर्तमान और भविष्यके बीचमें जोड़नेवाली केन्द्रिय कड़ी था और दूसरी माता जो शक्तिका अटूट स्रोत थी। व्यक्तिको इन्होंने एक नई ही प्रतिष्ठा दी। इस तथ्यने मातृपक्षीय कुटुम्ब-व्यवस्थाको हटाकर शक्ति ओर सौन्दर्यके आधारपर गृहस्थीकी स्थापना की थी। इसने कुल, गोत्र और जातिकी स्थापना की, पितृ-भक्ति आरम्भ की और जातिमें कुलदेवता, महर्षि और राजर्षि उत्पन्न किये, हमारे देशमें जहाँ पितृपक्षका महत्त्व था, वहाँ ईश्वरको परमपिता मानकर नये तथ्योकी सृष्टि हुई और सर्वोपरि "वसुधैव कुटुम्बकम्" अर्थात् संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा कुटुम्ब है, उस भावनाकी नींव पड़ी। एक बार जब इस तथ्यने सामूहिक गुप्त भावनाओंमें जड़ जमा ली, तब प्राणी मात्रसे प्रेम और ब्राह्मण, परिहा और कुत्तेमें समानताकी भावनाका उदय हुआ और वह संस्कृतिका अगला कदम था।

राम-कृष्णने मूक प्राणियों पर दया (जीव दया) की भावनाको दृढतासे अस्वीकार किया। उन्होंने

पूछा—उममें भी ईश्वर है जैसा कि मुझमें, तब दयाका क्या प्रश्न ? श्री कृष्णने अन्तिम कदमका बणन करते हुए कहा है कि “मवको मुझमें, मुझे सत्रमें देखो ।” व्यक्तित्वके आत्मसात्का जयं या सपूर्ण एकात्म ।

[४]

जब तक कि सब सस्कृतियाँ इस तथ्यको स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक कोई भी सस्कृति मार्वालीकिक नहीं हो सकती और न ही मानव-हृदय की जाकाक्षाको पूर्ण कर सकती है अथवा मानवीय समस्याओंको सुलभा सकती है । हमारी सस्कृति बताती है कि सब जातियोंके सर्व श्रेष्ठ व्यक्तियोंको प्रयत्न करना चाहिए कि वे उनके व्यक्तित्वको सर्वांग रूपमें आत्ममात् कर सकें ।

यह महत्त्वपूर्ण है, किन्तु समार तो इस मूल तथ्यको अस्वीकार कर स्वयं से ही युद्ध ठाने हुए है, कुछ मस्कृतियाँ स्त्री और पुरुषको शारीरिक बन्धनोंसे चालित समाजका अग मान कर नये तथ्योंका निर्माण करनेकी कोशिश करती है । वे आत्माके ऐक्यकी प्रतिष्ठाको अस्वीकार कर उन्हें सासारिक नियमों द्वारा व्यवस्थित करना चाहती है । वे देश-भक्तिमें भी पितृत्वकी भावनाकी पवित्रताको कोई मूल तथ्य नहीं मानती और न ही ईश्वरमें परम-पितृत्वके दगन करती हैं । उनके तथ्य पृथक्ताकी भावना लिये हैं । वे मानवताको ऊँच और नीचकी श्रेणियोंमें बाँटती हैं और विश्व-बधुत्वकी आशापर बग-

भेदका तुपारपात करती है । निर्माणात्मक बलाके क्षेत्रमें भी उनके तथाकथित तथ्य माहित्य और बलाके क्षेत्रमें ऊँच और नीचके बीच भी पत्यरकी दीवार खड़ी कर देते हैं ।

जब एक वार ऐसे तथ्य स्वीकार कर लिये जाते हैं, तब वे मानव समुदायको एक इकाईमें परिणत कर देने हैं, जिससे कि मनुष्य शून्य स्थितिमें पहुँच जाये । हेगलके सिद्धान्तोंके भागसे दरे हुए कुछ विचारकोने इसका यह गलत अर्थ लगाया कि एक आदर्श व्यवस्थाके समक्ष व्यक्तित्वको पूर्णरूपसे मिटा देना चाहिए । इस प्रकार मानवकी प्रतिष्ठाको शून्यमें परिणत कर दिया गया । ऐसे असन्ध शूयोपर राज्यकी सर्वांगभौमताको एक स्वयमें पूर्ण भावना मान लिया गया ।

प्लेटोके कथनको उलट-पलटकर सुन्दरताकी दूमरी परिभाषा बनाई गई कि मनुष्य घृणित कार्योंमें घृणित विचारोंकी ओर, घृणित विचारोंमें घृणित तथ्योंकी ओर, घृणित तथ्योंमें स्वयं पूर्ण घृणाकी ओर बढ़ता है । इन सस्कृतियोंके अनुसार मनुष्यमें अब सशकन देवत्व नहीं रहा, वह तो केवल एन कीडा है ।

यह तो उम केन्द्रिय भावनाको अस्वीकार करना है, जिसका अभिप्राय है कि मनुष्यमें वह ज्ञान, इच्छा और शक्ति है, जिममें वह केवल असीमकी ओर बढ़ ही न सकता है, किन्तु असीमको भी प्रगतिके लिए जीवनकी दिशामें अग्रसर कर सकता है और माय ही हम उसके विना प्रवृत्तिके

लक्ष्य "वसुधैव कुटुम्बकम्" के आदर्श, विचारोंके प्रभाव और नैतिक व्यवस्थाके प्रभुत्वको भी नहीं समझ सकते।

[५]

व्यक्तित्वका पूर्ण एकात्म धार्मिक विचारोंसे घिरा होनेपर भी इसी संसारसे संबन्ध रखता है। यह तो मनुष्यके संपूर्ण व्यक्तित्वका आत्मसात् है, जिससे कि वह अक्षय आनन्दके रूपमें सौन्दर्य-सृष्टिका साधन बन सके।

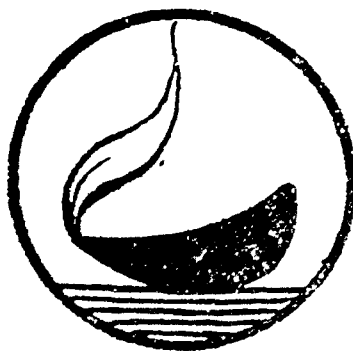
सौन्दर्य और आनन्द एक दूसरेसे कभी भी विलग नहीं किये जा सकते। सुन्दर कलाकृति अनन्त आनन्द देती है। जहाँ आनन्द नहीं है, वहाँ सौन्दर्य नहीं है। एक शिल्पकार पत्थरमें सौन्दर्य बोध करता है, तो एक कवि शब्दोंमें, एक सांस्कृतिक व्यक्ति शिष्टाचारसे, तो एक भक्त अपनी भावनासे, और इन सबको देखकर हम स्वयंमें जो कुछ भी है, उससे भी अधिक स्वानुभूति करते हैं।

एक आत्मसात् व्यक्तिका संपूर्ण व्यक्तित्व सौन्दर्यका निमित्त और प्रेरणाकी जीती-जागती मूर्ति बन जाता है और हमारे समक्ष आत्म-दर्शनका

आनन्द स्पष्ट होने लगता है। वह मनुष्य जो एकात्मता प्राप्त कर लेता है वह स्वयं ही सौन्दर्यकी कला-कृति है। उसके जीवनमें भाव और शब्द एक लय हो जाते हैं। उसे न मोह होता है, न लालच, वह अपनी शक्ति किञ्चित् भी क्षय नहीं करता। वह तो पूर्णताका एक साधन होनेकी नम्रता अनुभव करता है। इस पूर्णतामें यदि हमें उसके दर्शन हो जाते हैं, तो हम भी पूर्णताकी ओर पहुँच जाते हैं, स्वयंमें देवत्वका अनुभव करने लगते हैं।

इसलिए संस्कृतिका सम्पूर्ण अर्थ-जीवन-कला और साहित्यको केवल परिवर्तनशील उत्तेजनाओं या इन्द्रियगत चेतनाओं, परम्पराओं या उद्देश्योंका माध्यम बनाना ही नहीं है, किन्तु आत्मदर्शन करना है। एक ऐसे अनुभवको प्राप्त करना है, जिससे हमसे प्रत्येकको आत्मदर्शनका आनन्द प्राप्त हो सके और हर एक कह सके कि 'मैं उससे बहुत अधिक हूँ, जो मैं हूँ ! और हरेकके जीवनका यही एक ढंग है, केवल साधनका भेद और शक्तिकी न्यूनाधिकता हो सकती है !'

अनुवादक—श्री शंकर विजयवर्गीय

रावणका उदाहरण इम प्रमगमें सर्वोत्तम प्रतीत होता है—

“इक लख पूत सवा लख नाती ।

ता रावण घर डिया न बाती ।”

कितने आश्चर्यकी बात है ? धन-जन सम्पन्न रावणकी यह दुर्गति क्यों हुई ? केवल एक अहंकारके कारण । सोचता या कि नीताजीको राममे लडाई लिये त्रिना यदि वापिस कर दूंगा तो गान ही क्या रह जायगी ? परन्तु हुआ विपरीत ही । एक लाख पुत्रोंमेंसे न कोई एक अजुनि जन देनेको रह गया । और न सवा लाख नातियोंमेंसे कोई उमकी चितापर दीपक जलानेको रह गया । ऐसे ही उदाहरणोंको देखकर ग्राम्य पुराण-कारोंने, नीतिविद् विद्वानोंने मसारको चेतावनी दी—

“आयाम्-कोप भय-दुःखमुर्पति मर्त्यां,

मानेन सर्वजननिन्दितवेपरूप ।

विद्या दया-दम-यमादिगुणाश्च हन्ति,

जात्येति गर्ववगमेति न शुद्धबुद्धि ।”

अभिमान, अहंकार एक ऐसा छूत रोग है जिसमे मानसिक पीडा, कोप, भय, दुःख उसके साथ ही चले आते हैं । विद्या, दया, दम, यम, आदि समस्त मानवीय गुणोंको खोकर निन्दित वेपमें दर-दर ठोकरें खाता है ।

“जिह्वासहस्रकलितोऽपि समासहस्रै-

र्यंस्थान दुःखमुपवर्णयितु समर्थ ।

सर्वजदेवमपहाय परो मनुष्य-

स्ता श्वभूमिमुपयाति नरोऽभिमानी॥”

अहंकार पिशाच उस नरकका दूत है जहाँ जाकर मनुष्य उन दुःखोंको पाता है जिनका वर्णन भगवान् सर्वज्ञ-को छोड़कर हजारों जीभसे हजारों

वर्षोंमें भी और कोई नहीं कर सकता ।

हमारा दैनिक जीवन ही ऐसी बातोंका प्रमाण है कि जहाँ अभिमानको दर-दर अपमान सहना पडना है वहाँ विनयी पुरुष पूजा जाता है । नदी किनारे पडा अकडा वृक्ष पानीके बहावमें बहकर साफ हो जाता है परन्तु नमनेवाले गौदलेके पेड पानीके प्रबल प्रवाहमें भी ज्यों-के-स्यों खड़े रह जाते हैं । वस्तुतः मादेव धर्म (नम्रता-विनय) मान वपायका नाश एव पाचो इन्द्रियों और मनका निग्रह करनेवाला है । नम्रता करुणाकी वह लता है जिसमें सद्भावनाके फूल और मद्धमके फल लगते हैं । इसलिए भारत के महामना मन्त वर्णोंकी भी अपना अनुभव प्रकट करना पडा कि—“विनय के सामने सब सुख घल हैं । इसमें आत्माका महान् गुण जागृत होता है, विवेक शक्ति जागृत होती है । जिसने हृदयमें विनय धारण नहीं किया वह धर्मका अधिकारी कैसे हो सकता है ?” वस्तुतः उपनिषदोंकी भाषामें विनय मानव धर्म है । और इसे ऐसा मानना ठीक भी है । समारमें ऐसे वे बड़े विरले ही हैं जो इस मानव धर्मके परिपालनके लिए लौकिक उक्तिया का अनुसरण करते हैं—

‘घड़े बडाई ना करें, बड़े न बोलें बोल ।

हीरा मुँहसे ना कहे, बडा हमारा मोला।’

उन्हें भय रहता है कि स्वप्रशसा से उन्हें केवल अपयश ही मिलनेवाला है । यदि अपने कुल जातिका अभिमान किया तो सन्देह नहीं वह पर्याय मिलेगी जिसमें प्राणीका मूल्य भाजी-के साथ रूकनमें विक जानेवाले कोड़े

का होता है ! पर्याय पानीका बबूला है, बना कि तुरन्त फूट गया ! कुल, जाति, तप, बल, आज्ञा, बुद्धि, सुन्दरता और प्रभुता यह आठों ही अहङ्कार ऐसे मद हैं जिनमें मस्त मानवको धर्म कर्म कुछ भी याद नहीं रह जाता ।

इतना सब कुछ होने पर भी, आजके राष्ट्रीय वातावरणमें भी साधारण लोगोंकी तो बात क्या विवेकी बुद्धिजीवी साधु वर्ग भी जाति मदको प्रोत्साहन दे रहा है ! हिन्दू समाजके तथाकथित बड़े दूसरोंको अच्छत कहकर दुत्कार रहे हैं । उनकी समझ में नहीं आता कि जब आत्मा और ईश्वर सबका एक ही है, एक-सा ही है, तब छूआछूतको स्थान देना मूर्खताके सिवा और कुछ नहीं है । हिन्दू धर्ममें तो अस्पृश्यताने ऐसा रूप लिया है जिसकी छायामें ही लाखों करोड़ों मनुष्य जाति-भेदके कारण चक्रीमें दबे चनेकी भाँति पिस रहे हैं । एक ओर धर्मशास्त्रोंमें विनयकी कथा की जा रही है तो दूसरी ओर जाति मदका प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है ! कहना होगा कि छूआछूत धर्मका अंग नहीं है अपितु उसमें घुसी हुई सड़न है, वहम है, पाप है । उसका निवारण करना ही मार्दव धर्मका परिपालन है । जहाँ विश्ववन्धुता सर्व-प्राणियोंके साथ समभावकी द्योतक है वहाँ अस्पृश्यता विषमताका जीता रूप है । इसीलिए बापूने कहा था—“अस्पृश्यता दूर करनेका अर्थ है समस्त संसारके साथ मित्रता रखना, उसका सेवक बनना ।” अहिंसाके मानी हैं जीव मात्रके प्रति पूर्ण प्रेम, और

अस्पृश्यता निवारणका भी यही अर्थ है । अपने आपको अहिंसाका पुजारी माननेवाले धर्माचार्य यदि इस सूर्य सत्यको अपनानेका कष्ट करें तो उनकी शिष्य-परम्परा भी उनकी इस विनय-परम्पराको चलाती रहेगी । धर्मके नामपर अस्पृश्यता जैसी राक्षसीको जिन्दा रखनेवाले आचार्य यदि अपनी टेक नहीं छोड़ते तो कहना होगा कि जातिमद, कुलमद, ऊँच-नीचकी क्षुद्र व नीच मनोवृत्ति जिनमें है वे भले ही राष्ट्रीयता, धार्मिकताका ढोल पीटें, भले ही राष्ट्रीयता उनके चमड़े तक हो परन्तु उनका अन्तर टटोला जाय तो साम्प्रदायिकता, जातीयता जैसी घृणित दुर्भावनाएं ही दिखाई देंगी ! जब गुरुओंका यह हाल है तब चेलोंकी क्या चलाई ? जिन्होंने अपने तुच्छ स्वार्थोंके लिए दीन दुखियोंकी छलकती आँखोंके टुलकते मोतियों-से आँसुओंका कोई मूल्य नहीं समझा, अन्तरकी आहों पर ‘ओफ ! आह !!’ भी नहीं किया, निर्धन किसान और गरीब मजदूरोंके शोषणको ही आत्मधर्म समझा है उन्हें राष्ट्रीयताघातक जातिमद जैसी मोहक मदिराका चढ़ जाना स्वाभाविक ही है ।

जब कभी यूरोप अमेरिकाके लोगोंने गांधीजीसे अपने कर्तव्य-मार्गको पूछा तभी उन्होंने उत्तर दिया—“इस देशमें मैं जो कर रहा हूँ उसीका सूक्ष्म अध्ययन किया जाय यही मेरा सन्देश है ।” कितनी नम्रता ? कितना आत्म-विश्वास ? विश्ववन्द्य बापूके विना आज भारत वैसा ही है जैसा

रखे थे। मैं उन्हींपर लेटकर धीरे-धीरे मिसक-मिमक कर रोना रहा।

माताजीको क्या पडी साँव हम कुछ भी खाने रहें और यह बबर्चीका वच्चा ? इमे तो किमी दिन ऐसी ईंट फिगारर माहेंगा कि खोपडी खिल जायेगी। न जाने कितनी देर मैं रोना रहा। तभी पामवाले बंगलेमें रहने-वाला ममबयन्क लडका मुझे खोजता हुआ आ गया। उसके स्वास्थ्यके कारण मत्र योग उसे 'सैण्डो' कहते थे। मुझे देखने ही बोला—“तुम यहाँ नेट्टे हो, देनो किननी नावें जीजीमे बनवाकर म ले आया हूँ। नहरपर चलो, वहाँ बहायेंगे।” और उमने दूसरे हाथवाला डिब्बा खोला। मैं धीरेमे उठा। कमीजमे मुंह पोटा और चन दिना उमके माथ। नोच लिया, खूब देरमें लौटूंगा, तभी माता जीको पता चलेगा।

हम दोनो बगलेमे बाहर आ गये। घरमे कोई दो फर्नाङ्गपर नहर थी। दोनो चुपचाप चल दिये। दोपहरका नमय हो गया था। भूख अब मेरी शायद मर चुकी थी। नहरके किनारे पर घने पेट लगे हुए थे, छोटा-सा बगीचा भी था। हम दोनो किनारे-की हरी घामपर आकर बैठ गये। सैण्डोने डिब्बा खोला और छोटी चााजकी नावें निकाल-निकाल घाम-पर रखने लगा। मैं उन्हें खोल-खोल कर तैयार करने लगा। हम दोनो तल्लीन थे। महमा पीछे कुछ खट-खटाहट हुई। मैंने सिर धुमाकर देखा—ओफ ! मेरी ऊपरकी साम ऊपर और नीचेकी नीचे रह गई।

खूब जोरमे चीख पडनेको मन हुआ, पर भीतरमे उठी हुई चीख गलेमें इस बुरी तरह फँस गई कि कुछ देर तक लगा सान आयेगी ही नहीं। एक बहुत बडा आदमी बगीचेमे निजलकर हमारी ओर आ रहा था—इनना बडा कि सारे जीवनमें मैंने उमकी कल्पना भी नहीं की। कोई पच्चीस-तीस फीटका वह रहा होगा। बगीचेके आमके पेडोंके बराबर वह ऊँचा था।

एक बार एक मन्दिरमें खूब बडा-ना नगाटा-न्ता देखा था उस जैसा उमका मुंह, खूब बडी घनी काली मूँछें, खूब बडे बडे और तगडे हाथ-पैर। डरके मारे मैं उसकी आँखें देन ही नहीं सका। रामलीलामें वने कागजके रावणकी याद मुझे आ गई। मैं उमकी ओर अधिक देखनेका माहम नहीं कर सका। दोनो हाथोंमे मुंह टककर वही पृथिवीसे चिमट गया, मालूम नहीं सैण्डोने क्या किया।

तभी किसी बडी भारी मोटी-नी चीजने मेरी बाह पकडकर मुझे उठा लिया। मैंने आँखें खोली जरा-सी, देखा उस भयानक 'दानव' ने अपना हाथ बडाकर मुझे बाँहसे उठा लिया था। दूसरे हाथसे उसने सैण्डोको पकड रखा था। फिर हमें झुलाना हुआ वह एक ओर चल दिया। मेरा मस्तिष्क बिलकुल भाव-शून्य हो गया था। मुझे आश्चर्य है उस समय मेरा 'हार्टफेल' क्यों नहीं हो गया। मेरी बाँह जैसे खट्टी जा रही थी। पीडाके मारे मेरा अंग-अंग तडप रहा था। चाहनेपर भी चीख नहीं निकल पा रही थी—मैं रो नहीं पा रहा था।

भीतर ही भीतर इच्छा होती एक बार रो लूँ—चीख लूँ, तो शायद शान्ति मिल जाए। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि पीड़ामे रोना और चीखना कितना शान्तिदायक है। धीरे-धीरे मैं चेतना-शून्य हो गया। मुर्गोंकी तरह वह हमें ले चला।

धीरे-धीरे जब मुझे होश हुआ तो मुझे लगा मैं पृथ्वी पर पड़ा हूँ। आँखें खोलीं, पर तभी जैसे दहकते सलाखों-के डरसे फिर बन्द कर ली। उसी एक दृष्टिमें मैंने जो कुछ भी देखा वह वर्णनातीत है—बीचमें काफ़ी बड़े-बड़े लकड़ जलाकर आग जलाई हुई थी उसके चारों ओर चार या पाँच वे बड़े-बड़े दानव बैठे हुए थे।

सबसे पहिले मेरी दृष्टि जिसपर पड़ी वह एक स्त्री थी। कपड़े वे सब हम लोगोंकी ही भाँति पहिने हुए थे। शायद उन भयानक दैत्योके मध्य वह सुन्दरी रही हो, पर मुझे तो उनका भीमाकार देखकर ही एक ऐसे दुर्निवार आतकने आच्छन्न कर लिया कि मेरा मन और मस्तिष्क बिल्कुल जड़-निष्क्रिय हो गये और शायद यह अवस्था लाभदायक ही रही। बातें वे हम लोगोंकी ही भाषामें कर रहे थे, न चाहने पर भी गरम और पिघलते सीसेकी भाँति वे बातें मेरे कानोंमें पहुँचती हुई नसोंका रक्त जमाये दे रही थी। आश्चर्य है उस समय एक-एक शब्द जैसे मेरी समझमें आता हुआ मेरी पसलियोंमें हथौड़ेकी चोट कर रहा था। वे बातें जिनकी उस आयुमें मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, आज तक मुझे ज्यों की त्यों याद

हैं। आज उस बातको सोचता हूँ तो लगता है शायद मैं सिन्दबाद जहाजीके युगमें पहुँच गया था; चौथे या पाँचवें सफ़रमें जब वह और उसके साथी एक ऐसे ही दैत्यके पल्ले पड गये थे। अब तो भुझलाहट होती है कि वैसी ही कोई छूटनेकी तरकीब मुझे याद क्यों नहीं आई। गुलीवरने भी अपनी यात्रामें ऐसे ही दैत्योंका वर्णन किया है। आस्कर वाइल्डने बालकोंको प्यार करनेवाले एक दैत्यकी बात लिखी है, पर वे सभी दयालु थे! दास्तान अमीर हम्जामें साहिब कुरान अमीर हम्जा खुद ऐसे दैत्योसे लड़ता फिरा था। वहाँ ऐसे फन्देमें पड़नेका संवाल ही नहीं था। आज वे सब बातें याद आती हैं। खैर, मेरी क्रिया-शक्ति उस समय तो जैसे बिलकुल ही मर गई थी। मैंने अनुभव किया मेरे पैर पर किसीका पैर रक्खा है; शायद वह सैण्डोका रहा हो। पहिले तो उनकी बातें तनिक भी समझमें नहीं आईं, केवल जैसे 'माइक' लगाकर कोई चीखता हो, ऐसे स्वर कानोको फाड़े डालते थे, पर जब उनका अभ्यास हो गया तो लगा उन लोगोंमें अच्छी खासी बहस छिड़ी है—

“अभी तक वे लोग आये नहीं हैं, भोजके समय तक शायद देर हो जायेगी।” आवाज उस स्त्रीकी-सी लगी। कुछ रुककर वह बोली—
“भगवान् करे उन्हें कोई भी न मिले, न जाने इन बेचारोंको तुम कहाँसे पकड़ लिये हो।”

“भगवान् करे !” किसी पुरुष-कण्ठकी विद्रूपभरी वाणी सुनाई दी—

विजय-विकास-गाथा है। यही सस्कृति है। सस्कृतिका अर्थ ही है आदिम स्वभावके मस्कारोका इतिहास। स्वच्छन्द मंथुन मनुष्यकी आदिम प्रवृत्ति थी, लेकिन ऐसी सारी प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने पर ही तो हम उन्नति कर रहे हैं।" उसने अक्राट्य तर्ककी तरह कहा।

तभी एक जैसे सारी बातोंको मज्जाकमें उडाता हुआ बोला—“कुछ कहो यार, हम तो मास खाना छोड़ेंगे नहीं।”

“मुझे आश्चय है तुम अपनेको कवि कहते हो। बताते हो कि तुम्हारा हृदय भावुकतासे छलकता आ रहा है, साध्यगगनकी सारी लालिमा उदासीके रूपमें तुम्हारी भावनाओंमें उतर आई है और नीडकी ओर लीटते हुए पछियों की आतुरता तुम विह्वल होकर बखानते हो। दिमाते हो कि जड़ और चेतन ममीमें तुम जीवनका स्पन्दन अनुभव कर रहे हो और तुम्हारे हृदय का अतुल अभाव प्यारके आँसुओं द्वारा द्रुमदल पल्लव, बादल, चाँद, रश्मि, शमा, शयनम, उपा, लहर, रागिनी, ज्योत्स्ना, नैशकुन्तल, फूल, कलियाँ और सान्ध्य तारक सभी पर बरस पड़ता है। उफ! यह सब कैसी विटम्बना है।”

“अरे किस जमानेकी बातें लेकर बैठ गये। म्याँ, एक बार चख लो, फिर देखो तुम्हारी यह सब बातें कहाँ चली जाती हैं। मैं अपनेको यदि कवि कहता हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खाना पीना सभी छोड़ दूँ।”

मुझे आश्चर्य हुआ कि इन लोगोंमें

भी कवि है। जरा-सी पलक खोलकर देखी, बड़े-बड़े लम्बे बाल पीछे की ओर सँवारे हुए, दाढ़ी मूँछ साफ। मनमें न जाने किमने कहा यह कवि है।

“अरे छोटो भी इन भगड़ोंको, न जाने कबसे गोस्त खाने न खानेपर बातें होती चली आ रही है, आजतक तो यह रका नहीं है। सारा ससार खाता है, हमारे पुरुषे खाते थे। लाओ इसे भून लें, वे लोग तो आते नहीं है अभी।” एक बोला।

“अच्छा लाओ।”

मैं चौंक गया। यह किसके विषय में है। तभी देखा एकने सैण्डोकी बाँह पकड़कर उठा ली। वह बेचारा एक वार जोरमें कगहा, उसके दानों पर टूटे हुए हिल उठे। उसका लाल चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और पीटाकी एक ऐँठन-सी वार-वार उस पर दौड़ जाती थी। एक दैत्यने उसके पैर पकड़ लिये एनने हाथ, फिर बीचमें जलती हुई लपटोंके बीचमें ले गये। उफ! वह दृश्य आज भी जब याद करता हूँ, तो रोगटे सड़े हो जाते हैं। हाथ और पैर दोनों ओरसे विवश बेचारा सैण्डो जलाया जा रहा था—जीवित। पहिले कुछ क्षण वह कितनी बुरी तरह चीख रहा था, कैसा असहाय-भा वह तड़फडा रहा था। सारा शरीर उमका ऐँठ ऐँठकर रूँ जाता था, लेकिन लपटें थीं कि उसे खाये जा रही थी। मुझे कुछ क्षणोंको लगा, जैसे मेरी सारी नसोंका रक्त शीतल पानी बन गया है। उसकी एक-एक कराह—चीख-चिल्लाहट गरम-गरम

कीले-सी मेरे मस्तिष्कमें ठोकती जा रही थीं। धीरे-धीरे वह निश्चेष्ट हो गया। एक वार हम कंजरोके भोपड़ों-की ओर निकल गये थे।

वहाँ देखा चूल्हेमें आग जलाकर एक जीवित कछुएको उन्होंने उल्टा चूल्हेपर रख दिया था—कढ़ाईकी तरह! कैसे हाथ पाँव उस समय वह चला रहा था। हाथ भर लम्बी उसकी गरदन निकल आई थी—हाथ पाँव भी बाहर निकल आए थे। सैण्डोका शरीर काला पड़ने लगा और एक असह्य उबकाई लाने वाली चिरायँध सारे वायुमण्डलमें फैल-फैलकर मेरी साँस रोकने लगी! भुनती हुई जीवित मछलियों, पंख जलाई जाती हुई जिन्दा मुर्गियोंकी तड़पन व्याकुलता और विवशताकी चेष्टाएँ मेरे मस्तिष्क में दहकते अंगारे भरने लगी। मैं जैसे स्वयं तड़प रहा था और जैसे मुझे भी कोई भून रहा था! कहीं इसके बाद मेरा नम्बर हो तो? और आगे मैं सोच नहीं सका, गला मेरा सूख गया था।

“तुम्हारा तो दावा यह है कि तुम दूसरेके हृदयके साथ तादात्म्य कर लेते हो।” वह पहिलेवाला बोला—“सुनते हैं तुम्हारी वह कविता जिसमें तुमनै वाल्मीकिके क्राँच पक्षीकी मर्म-व्यथाको छन्दोंमें बाँधा है अमर रचना है।”

“क्यों?—उसमें क्या अस्वाभाविकता है?” तिनककर कवि बोला—वह सैण्डोके हाथ पकड़कर बड़े मनोयोगसे उसे भुनवा रहा था। थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा—“आप उस अवस्थाका अनुभव नहीं कर सकते। आज

भी जब मैं उस कविताको पढ़ता हूँ तो रोने लगता हूँ। आह! कितनी व्यथा है, कैसी वेदना है!”

“तो क्या वैसे ही पीर ये लोग अनुभव नहीं करते? मैं किसी धार्मिक दृष्टिकोणसे नहीं, ‘रीजनेबुल’ (सकारण) और मानवताके नाते कह रहा हूँ। पीड़ाको अनुभव करने और आत्म-रक्षाकी भावना प्रत्येक जीव में है, जो सिद्ध करती है कि जीवनके प्रति वे इतने विरक्त नहीं हैं—न मोक्ष पानेको ऐसे व्याकुल।”

“अरे भई, कौन जानता है कि कौन क्या अनुभव करता है और मालूम नहीं ये लोग अनुभव करते भी हैं या नहीं। मेरा तो यह दावा है कि ये लोग कुछ भी अनुभव नहीं करते, यह सब हमारे मस्तिष्ककी उपज है।” झुंझलाकर कवि बोला और चिरायँध नाकमें पहुँचनेसे जो पानी उसके मुँहमें भर आया था, उसे सटकने लगा।

भूनकर उन्होंने सैण्डोको अलग रखा। एक दैत्यने लकड़ीके बड़े कुन्देके पीछे रखे बहुत बड़े तलवार जैसे चाकूसे बड़ी-सी बोटो सैण्डोकी बगल-मेसे काट ली, फिर एकदम मुँहमें रख गया। एक दुर्दमनीय वमनकी उत्तेजना मेरे भीतर उठी। फिर मैं उस ओर देख नहीं सका। मैंने बड़ा साहस करके मुँह दूसरी ओर फेर लिया, पर उस ओर देखते ही मेरा भय चौगुना बढ़ गया। सामने बड़ा-सा पीपलका पेड़ था, न जाने कितनी लोमहर्षक वस्तुएँ वहाँ टँगी हुई थी। उलटे लड़के, किसीका हाथ, पैर, कहीं सिर, सब इसी प्रकार सजा-सजाकर लटकाये गये

थे—जैसे कसाईकी दूकानपर लटके हो। वह पीपल जैसे सारा आदमियोंकी लाशोंसे ढाया हो।

“हलाल करोगे या भटका ?” तभी मैंने मुना।

“भटकेमें क्या रक्खा है, हलाल करो।”

“मैं कह नहीं सकता उस ममय मेरी क्या अवस्था हो गई थी। न जाने कैसे मुझे मालूम पड गया कि वे मेरे ही लिए कह रहे थे। मेरा सारा शरीर एक वार जैसे ‘सुन्न’ पड गया। एक वार इच्छा हुई उठकर भाग जाऊँ, पर वह खरगोश, वह कछुआ, मछली, मुर्गी—जिनके मुंह सँडोकी तरह के थे, मेरे मस्तिष्कमें दौड गये। हे भगवान्, मुझे वचा, कुछ न कुछ शीघ्र होना चाहिए। इन लोगोका कुछ ठीक नहीं है। कैसे निर्दयी आदमी है बेचारेको जीवित जला डाला—मेरा क्या करेंगे ?

तभी किसीने अचानक मेरी छातीपर जोरसे अपना वजू-सा पाँव रख दिया। मैंने देखा वह २० फुट ऊँची भयकर मूर्ति लम्बा छुरा लिये खड़ी थी। एक क्षणको लगा उसका मुंह वकरीके वच्चेकी तरह का है, लगा—नहीं वह वक्कीसे अधिक मिलता है। सारी शक्ति लगाकर मैंने प्रयत्न किया कि तडपकर छट जाऊँ, किंतु मुझमें हिंसा नहीं गया। आह, ये लोग मुझे भी अभी खा जायेंगे। बड़े भयकर दृष्ट निश्चयसे वह भूना, उसकी आँवोंमें लून भरक उठा—वे मशालगी जल उठीं। उसका छुरा नीचे

बढा, मैं पूरे बलसे चीख पडना चाहता था, पर साँस नहीं निकल रही थी। मेरे शरीरके अणु-अणुमें ऐसी दुर्निवार छटपटाहट हो रही थी कि काश ! किसी प्रकार उसके पजेसे छूट पाता। उसका छुरा मेरी गदनकी ओर वड रहा था। हे भगवान्, इसका हाथ एकदम टूट जाये। अभी यह मेरी गर्दन छुरेसे रेतगा जैसे वकरीकी गर्दन रेतते हैं। उफ ! मेरे सारे शरीरमें मोटे-मोटे रोगटे खडे हो गये थे। एक क्षणमें मेरी आँखोंके आगे दावतका दृश्य आ गया, जिसमें मेरा वडा स्वादिष्ट गोश्त बनाया गया है, लोग उँगलियाँ चाट-चाटकर खा रहे हैं, वोटियाँ मेरी आँखोंमें नाच उठी, भुनता मसाला,—वोटियाँ अभी ! छुरा मेरी गर्दनपर रख दिया गया था। अभी यह घूमने ही वाला है, मैं विवश हूँ, अमहाय हूँ, सारी कर्हणा, सारी याचना, सारी दीनता अपनी आँखोंमें भरकर मने उस दैत्यकी आँखोंमें देखा, पर वहाँ पत्यरकी भयकर क्रूर आँखें थी। मेरी आँखोंमें पापाजी, माताजीका चित्र चमक उठा। छुरा एक वार जोरसे फिरा ओफ ! वह धार—वह पीडा और उस समय मेरी पसलियाँ तोडकर उाती फाडकर एक भयकर चीख ज्वालामुखीके विस्फोटकी भाँति फूट पडी—मैं अचेत ।

एकदम देखा—माताजी, वक्की, पापाजी और न जाने जिन कौन मेरे चारो ओर घवराये से जमा थे और मैं कमरेमें विस्तरोंके ढेरके ऊपर पसीनेसे लयपय पडा धीरे-धीरे सुबक रहा था।

यह है जाड़ेकी एक रात !

— श्री विजयचन्द्र जैन —

एक चित्र—

यह है जाड़ेकी एक रात !
कितनी नीरव, कितनी प्रशान्त,
कितनी मादक, कितनी शीतल ?
चल रही मौलश्रीकी सुगन्धिसे सनी वायु—
हँस रहे गगनमें निशानाथ ।
तारोंका पहने हुए हार,
फिर रहे नील-नभ-आँगनमें
स्वच्छन्द मेघके कोमल शिशु,
नभसे लो अमृत बरस रहा ।
सारी धरती है सुधा-स्नात !
यह है जाड़ेकी एक रात !!

इस नीरवतामें कभी-कभी,
सुन पड़ता है कोकिलका रव ।
पत्तोंकी मरमरके भीतर,
तिनकोंके सुखद घोंसलोंसे—
इन विहँग कुमारोंका मृदु स्वर,
कानोंमें रस-सा घोल रहा ।
लो दूर गेहूँके खेतोंसे—
कोई किसान गा रहा गीत—
उसकी नरसलकी वंशी ही,
उसका कवसे दे रही साथ,
करती अपनेसे आप वात !
यह है जाड़ेकी एक रात !!

वातायनमे निर्लज्ज चाँद,
 हम तुमको कैमे काँक रहा ?
 कर रहा दृष्ट अपने मनको,
 हँस रहा और फिर ऊपरसे ।
 हम भी तो कैपे हँस-हँस कर
 जगको भूले कर रहे बात,
 देती हो आननमे वसेर,
 निर्झर-सी निर्मल श्वेत हँसी ।
 में सोच रहा हूँ मन ही मन—
 हो गया सफल मेरा जीवन,
 हो गया सफल मेरा धौवन,
 यह सो रातोंकी एक रात ।
 आये न कभी डमका प्रभात ।
 यह है जाड़ेकी एक रात !!!

दूसरा चित्र—

यह है जाड़ेकी एक रात ।
 मुझ पे न बख ह पूरे-मे,
 मैं अधभूसा, अधनगा हूँ,
 जग कहता म भिसभगा हूँ,
 मे रात काटता पट्टी पर,
 अपने इन फटे चीथड़ोंमें,
 पर रात आजकी तो देखो ।
 कितनी नीरव, कितनी भीषण ?
 चल रहा आज तीसा ममीर,
 देता जो मेरा दृश्य चीर,
 हो रहा मुझे तो यह प्रतीत,
 जम गया टण्डमे आज गात ।
 यह है जाड़ेकी एक रात ।

कहते हैं कविताके बच्चे
 विरहीको लगता उष्ण चाँद
 फिर क्यों मेरे ही लिए कहो,
 बरसाता है यह निटुर बर्फ ।
 रुकती-रुकती आ रही साँस,
 पेड़ोंके सूखे ठूठोंपर ;
 रोते उलूक या चमगादड़,
 वे चिता वह्निके आसपास
 लड़ रहे श्वान जो भाग्यवान्,
 उस ओर किन्हींकी कब्रों है,
 उनमें कुछपर जल रहे दीप !!
 उस ओर दूर रोदनका स्वर,
 उठता गिरता, गिरता उठता—
 मर गया अरे होगा कोई,
 पत्नीपर जिसका दाह बोझ !
 पर झोडो यह क्या नई बात !
 यह है जाड़ेकी एक रात !!!

चल रहा बर्फ-सा है समीर ।
 तन रहा काँप, बज रहे दाँत,
 मैं तो कवका मर चुका अरे ।
 यदि नहीं मरा, तो अब सचमुच ही मरना होगा ।
 मुझसे यह कटती नहीं अरे,
 जाड़ेकी बेधक एक रात,
 है सौ रातोंकी एक रात—
 इसका न कहीं क्या है प्रभात ?

एक दूसरा तारा बीचमें ही बोल उठना है—“यह ठीकी होती हुई ज़िन्दगी, जिसके तमाम अरमान, तमाम खुशियाँ, जाने कबकी मर चुकी ? तुम क्या ममभोगे इनको ? हमारी व्यथाको तुम जानो ही क्या ? यह हमारा नन्हा-सा तन जिन्में न तो किमीके मनमें अनुभूति भरनेकी ही सामर्थ्य है, और न किमीके भाग्यका पथ-प्रदर्शक बननेके लिए आकषण ही। किसीको सदा ठोकरें मारने रहो, हमेशा उपेक्षा करते रहो और जन्ममें एक दिन उससे कह दो—इन ठोकरोंको फूलोंकी माला समझो, इस उपेक्षाको दया। उफ ! कितना उदा उपहास है, दुर्गन्तापर कितना चुटीला व्यंग्य।”

चाँदके हँसने हुए चेहरेपर गफेदी आ जाती है। कांपते हुए स्वरामें वह कुछ कहना चाहता है, कि एका-एक रूई जैसे हलके बादलका एक टुकड़ा पूरवी आकाशसे तैरता हुआ आता है। चाँदके पाम आकर बादलकी गति मन्द हो जाती है। हमके पगों जैसे श्वेत वस्त्र पहने परियाकी गनी उठ उठी होनी है और बंशी जैसा मधुर स्वर हवाकी लहरोंपर वह चलता है—

“जीवनको सकुचित, दृष्टिकोणमें दिग्गनेवाले चाँद और तारो ! अपने दृष्टिपथका विस्तार करो। जीवनके सच्चे जोर स्वस्थ रूपको ही अपना आदर्श मानो। दुःख और सुख तो

केवल मनकी विभिन्न भावनाएँ ह, कोरी मृग-तृष्णा। उनसे बनता विग-उता ही क्या है ? मानसिक धरातल को ऊँचा उठाओ। प्यारे तारो, तुमको अपना जीवन धुद्र लगता है, पर धुद्रताका यह विचार ही क्यों ? तुम ऊँचे हो, आकाशके इस विस्तृत नील पटपर तुम्हारा अकेलेका व्यक्तित्व न सही, सामूहिक व्यक्तित्व तो अपार है। अपने एकान्त व्यक्तित्वकी साधना भूलकर सर्वके हितमें अपनेको लीन कर दो, और तब तुम्हारा क्षोभ एक अव्यक्त आनन्दसे विभोर हो जाएगा।”

“और तुम, चाँद ! तुम भी मत भूलो कि जीवनके परिवर्तन क्षणिक है। चिरन्तन सत्य जो है, वह तुम्हारा अस्तित्व है। अपनेको उठाओ, इतना अधिक कि तुम्हारे बाह्य-स्वरूप, बाह्य आकर्षणको भूलकर तुम्हारे आकाशके ये साथी—तुमको, अपना जैसा अनुभव करने लगें।”

सफेद बादल धीरे-धीरे पश्चिमी क्षितिजकी ओर बढ़ता जाता है। स्वरोकी गूँज मिट भी नहीं पाती है कि बंशीका-सा मधुर स्वर वातावरणमें भर जाता है। बादल दूर होता जाता है, पर मीठे स्वरोकी गूँज नहीं मिटती। चाँद मग्नमग्न होकर स्फुट स्वरोमें गा उठता है। आकाशके हलके-उजले सभी तारे उसका साथ देते ह, और जान-पडता है कि तारोंके एक अनन्त सगीतकी सृष्टि हो गई हो।

गंगर में सागर

गनीमत हुई

श्री 'प्रभाकर'

राधारमण हिन्दीके यशस्वी लेखक हैं। पत्रोंमें उनके लेख सम्मान पाते हैं और सम्मेलनोंमें उनकी रचनाओंपर चर्चा चलती हैं। रात उनके घर चोरी हो गई। न जाने चोर कब घुसा और ट्रंक उठा ले गया—शायद जाग ही गई और वह भागा।

राधारमण बहुत परेशान है। बार-बार उसके मुंहसे निकल पड़ता है—“हाय, मेरी तो सारी उमरकी कमाई चली गई!” वह पागल हुआ जा रहा है। बात हवापर चढ़ी, पड़ोसमें फैल गई—पचासों आदमी आ जुटे—एक भीड़ लग गई।

“अब हुआ, सो हुआ। भगवान् और देगा। दुखी मत हो, सन्तोष करो बेटा!” बूढ़ोंने सान्त्वनाके शब्द कहे।

कई तरुण कण्ठ एक साथ खुल पड़े “राधे! आखीर चला क्या गया?”

“मेरेवाला ट्रंक चला गया और देखो, उसके पास हीं किशोरीके जेवरका ट्रंक बच गया!”

“क्या था तुम्हारे ट्रंकमें?” उत्सुकता उमड़ पड़ी।

“पुराने मासिक पत्रोंकी कतरनें और मेरे तीन ग्रन्थोंकी पाण्डुलिपियाँ थीं, हाय, अब क्या होगा भगवान्!”

बूढ़ोंकी आकुलता शान्त हो गई। उन सबकी ओरसे ही जैसे, रमाशंकरने कहा—“खैर, गनीमत ही गई बेटा, कि जेवर बच गया। कागजोंका क्या,

फिर लिख लेना। तू तो रात-दिन लिखता ही रहता है।”

विहारी दादाने पूर्ण सन्तोषकी मुद्रामें लौटते हुए कहा—“ले बोल, हम तो घबरा ही गये थे कि जाने क्या दौलत लुट गई!”

राधेने इधर ध्यान नहीं दिया। उसके कलेजेमे काँटा-सा चुभ रहा था—“खैर गनीमत हुई!” और वह सोच रहा था कि जेवर चला जाता, तो शायद वह भी यही कहता!”

इस कहानीको पढ़कर मुझे आप-बीती एक घटना स्मरण हो आई। घटना सम्भवतः १९२५ या २६ की है। मेरे हाथमे एक रजिस्टर था, उसे मैं अपने एक परिचित पंसारीको थोड़ी देरके लिए रख लेनेको कहकर किसी कामसे चला गया। आध घण्टेमे वापिस आकर देखता हूँ तो रजिस्टरसे कागज फाड़-फाड़कर सौदा बाँध कर ग्राहकोंको दिया जा रहा है। मैंने घबराकर रजिस्टर उठाया तो, बूढ़े लाला सहज स्वभाव बोले—“अच्छा, यह तुम रख गये थे, मुझे खयाल ही नहीं रहा। खैर कोई हर्जा नहीं हुआ। कोरा कागज एक भी नहीं छुआ, सिर्फ लिखे लिखे ही फाड़े है।”

लिखे-हुए कागजोंके जाया जानेका रंज तो हुआ ही, मगर उनके भोलेपनने वह मज्जा दिया कि कुछ न पूछिये।

—गोयल्लोय

दिल्लीके जैन मन्दिर और जैन संस्थाएँ

श्री पद्मलाल जैन अग्रवाल

अ

रमसे यह विचार चल रहा था कि देहलीके जैन मन्दिर और जैन सस्थाओका एक मक्षित परिचय सर्वसाधारणके लिए मकलित किया

जाय। आज उसे ही यहाँ स्थान-क्रमसे पाठकोके समान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यदि कही कुछ कमीजेशी रही हो तो उक्त मस्थाओमें परिचित सज्जन उससे मूचित करनेकी कृपा कर —

वर्मपुरा—

(१) नया मन्दिर—यह ला० हनुमतरायजीका विशाल मन्दिर है। वि० स० १८७७, ई० सन् १८०० म इसका बनना प्रारम्भ हुआ था और वैशाख सुदी ३ म० १८६४, ई० सन् १८०७ में प्रतिष्ठा हुई थी। दर्शनीय वेदी, पन्चीकारीका अद्भुत काम, सेनारोपर मुनहरी चित्रकारी, प्राचीन हस्तलिखित त्रयभग १८०० शास्त्र

और छपे हुए प्राय सभी शास्त्राका संग्रह ये सब इस मन्दिरकी विशेषताएँ हैं। स्फटिक, नीलम, मरकत और पापाणकी स० १११२ की बनी हुई कितनी ही प्रतिमाएँ यहाँ हैं। दोनों समय इसमें पुरुषोकी शास्त्रसभा होती है। स्त्रीसमाजकी भी एक शास्त्रसभा सुवहके वकन हुआ करती है।

(२) स्वाध्यायशाला, (३) आरा-ईशफण्ड (मिथ्यात्वतिमिरनाशिनी दि० जैन सभाश्रित), (४) जैन पाठशाला (चीथी कदा तक) स्थापित सवत् १९४३, सन् १८८६, (५) जैनवसन-फण्ड (दि० जैनप्रेममभाश्रित), (६) मित्रमण्डल कार्यालय—स्थापित सन् १९१७, (७) श्रीवर्षमान पब्लिक लायब्रेरी—स्थापित सन् १९२७, (८) धमशाला—श्रीश्री द्रोपदी देवीकी (भूमि नये मन्दिरजीकी) स्थापित सवत् १९९४, सन् १९३७, (९) धमशाला-कमरा, धमपत्नी ला० चन्द्रलाल मुल-तानवालोका, स्थापित सवत् १९७६,

सन् १९२२, (१०) जैनकन्याशिक्षालय—
स्थापित सन् १९०८ (पाँचवीं कक्षा
तक) । ये दश संस्थाएँ मुहल्ला
धर्मपुरामें है ।

गली पहाड़के बाहर—

(१) चैत्यालय—ला० भौदूमलजी
द्वारा निर्मापित, (२) चैत्यालय—
ला० मीरीमलजीका । ये दो जैनमन्दिर
मुहल्ला गली पहाड़के बाहरमें हैं ।

मस्जिद खजूर—

(१) पंचायती मन्दिर—यह
मन्दिर लगभग २०३ वर्ष पुराना सन्
१७४३ का बना हुआ है जिसका पीछे
कुछ वर्ष हुए नूतन संस्कार हुआ था
और उससे इसने विशाल रूप धारण
किया है । इसे शुरूमें मुहम्मदशाहके
कमसरियेट डिपार्टमेंटके आफिसर
आज्ञामलने बनवाया था और वादको
उसे पंचायती किया था । इसमें ३
विशाल प्रतिमाएँ हैं जिनमें पार्श्वनाथ
जीकी मूर्ति श्यामवर्ण ५ फुट ६ इंच
ऊँची और ३ फुट ५ इंच चौड़ी है ।
अन्य दो प्रतिमाएँ श्वेत रंगकी है,
जिनमे प्रत्येक ३ फुट ५ इंच ऊँची
और २ फुट ८। इंच चौड़ी हैं । इनके
अलावा कई रत्नप्रतिमाएँ, हस्तलिखित
लगभग ३००० शास्त्र और छपे हुए
कितने ही शास्त्रोंका संग्रह आदि भी
इस मन्दिरकी विशेषताएँ हैं ।

(२) धर्मशाला—पंचायती
मन्दिरकी ।

मस्जिद खजूरके बाहर—

(१) पद्मावती पुरवाल दि०
जैन मन्दिर—स्थापित सन् १९३१ ।

(२) मेहरमन्दिर—ला० मेहर-
चंदजीका बनाया हुआ, जिसमें

१६७००० रुपये खर्च हुए । प्रतिष्ठा
२३ जनवरी सन् १८७९ को हुई ।
नन्दीश्वरद्वीपके ५२ चैत्यालयोंकी अपूर्व
रचना, छपे हुए व हस्तलिखित शास्त्रों-
का संग्रह, प्रातःकाल शास्त्रसभा, ये
इस मस्जिद खजूरके मेहर मन्दिरकी
खास चीजे हैं ।

वैद्यवाड़ा—

(१) दिगम्बर जैन बाड़ा मन्दिर—
मय चैत्यालय शान्तिनाथ स्वामी,
लगभग २०५ वर्ष पुराना (सन्
१७४१ में निर्मित, विशाल प्रतिमा,
स्फटिककी प्रतिमाएँ, हस्तलिखित
शास्त्रभंडार, स्त्रीसमाजकी शास्त्रसभा
ये सब इसकी विशेषताएँ हैं । (२)
शान्तिसागर दि० जैन कन्यापाठशाला
(पाँचवीं कक्षा तक), (३) सुन्दर-
लाल दि० जैन औषधालय, (४) सुन्दर-
लाल दि० जैन धर्मशाला और (५)
चैत्यालय (गलीमें), ये इस वैद्यवाड़ा-
के धर्मायतन हैं ।

सदरबाजार—

(१) हीरालाल जैन हायर सेकें-
डरी स्कूल—स्थापित सन् १९२० ।

(२) शिवदयाल फ्री नाईट स्कूल
(श्रीपार्श्वनाथ युवक मंडल द्वारा
संचालित) ।

(३) 'जैन संसार' (उर्दू मासिक)
पत्र कार्यालय ।

(४) धर्मशाला—ला० मूलचन्द
मुसद्दीलालकी । ये सदर बाजारकी
संस्थाएँ हैं ।

डिप्टीगंज उर्फ महावीर नगर—

(१) लाल चैत्यालय, (२) श्री
लालचन्द जैन धर्मार्थ औषधालय—
स्थापित सन् १९४० । ये दोनों धर्मा-

मवत् १८६१ (सन् १८३४) में जिमकी प्रतिष्ठा हुई। स्फटिककी मूर्तियों, सवत् १२५१ की मूर्ति, लगभग १४०० हस्तलिपिन शास्त्र और उपेके ग्रन्थोका इसमें अच्छा संग्रह है। पुरष्ममाजकी शास्त्रमभा होनी है। (२) वत्तनफट (जैन सेवासमितिके तत्त्वावधानमें)। (३) छोटा मन्दिर-ला० इन्द्रराजजीका बनवाया हुआ लगभग १०६ वर्ष पुराना (सन् १८४०) इसमें सवत् १५४६ की प्रतिमाएँ है। ला० इन्द्रराजजीने कामुलके एक दुरानीमे एक प्रतिमा अपना सब सामान बेच कर ५००) रुपयेमें खरीदी थी। उसे पहले अपने घरमे प्रतिष्ठित किया, बादमें पत्तोके सुपुदं कर दिया। दुरानी से जो प्रतिमा खरीदी थी वह सवत् १५४६ की थी। (४) जैन धर्मशाला, (५) भुनि नमिसागर परमार्थ पवित्र औपधालय—स्थापित सन् १६३१ (६) जैन संस्कृत व्यापारिक विद्यालय, आठवी कक्षा तक (रजिस्टर्ड), स्थापित सन् १६११ में।

गली अनार—धर्मपुरा—

(१) चैयालय बीरी तोपन।

सतधरा—धर्मपुरा—

(१) चैत्यालय भुंजी रिद्वलाल।

(२) मन्दिर—ला० चन्दामल, स्त्री-ममाज शास्त्रसभा, (३) श्राविका-शाला।

सतधरा (बाहर) धर्मपुरा—

(१) हिमार—पानीपत अग्रवाल दि० जैन पचायत कार्यालय—हाउस नम्बर ६४८।

छत्ता शाहजी (चानडीवाजार)—

अग्रवाल जैन औपधालय—ला०

जमरसिंह धूमोगल नागजीका, स्थापित सन् १६३६।

नई सड़क—

(१) भारतवर्षीय दि० जैन महा-सभा कार्यालय (रजिस्टर्ड) स्थापित सन् १८६४ में। (२) जैनगजट (माप्ताहिक) पत्र-कार्यालय।

कटडा खुशालराय—

(१) अग्रवाल दि० जैन मन्दिर-गन मैनेजिंग कमेटी कार्यालय हाउस नम्बर ६६२।

गन्दानाला—

(१) जैन मन्दिर।

सच्चीमडी—

(१) पाठ्वनाथ मन्दिर (वर्ष-खानेके पास)। (२) आदिनाथ-मन्दिर (गली मन्दिरवालीमें), स्त्री-समाजकी शास्त्रसभा, (३) श्री शान्ति-सागर दि० जैन कन्या पाठशाला (पांचवी कक्षा तक)। (४) श्री शान्ति-सागर दि० जैन औपधालय। (५) दि० जैन महावीर चैत्यालय (जमना मीलम), (६) जैन विद्यार्थीमंडल (सभा) व पत्र कार्यालय (मासिक) रोशनारा रोड।

भोगल-जगपुरा देहलीसे ४ मीलकी दूरी पर—

(१) यहाँ एक जैन चैत्यालय और (२) जैन कन्या पाठशाला है।

पटपडगज देहलीसे ५ मील दूर—

(१) यहाँ एक जैन मन्दिर है, जो ला० हरसुखरायजीका बनवाया हुआ है।

देहली शाहदरा देहलीसे ४ मील दूर—

(१) जैनमन्दिर ला० हरसुखराय जीका बनवाया हुआ मन्दिरवाली गली

में शास्त्रभंडार सहित है । (२) जैन पाठशाला, (३) रघुवीरसिंह जैनधर्मार्थ औषधालय ।

कुतुवमीनार (देहलीसे ११ मील दूर)

(१) खंभोपर जैन मूर्तियाँ खुदी हुई है (कीली लोहेके सामनेकी दालान-में नीचे तथा ऊपरकी मंजिलमें)

नोट—यहाँ तक जितना परिचय दिया गया वे सब मन्दिर और संस्थाएँ दिगम्बर जैन हैं ।

श्वेताम्बर और स्थानकवासी जैन संस्थाएँ

चेलपुरी—

(१) श्वेताम्बर जैन मन्दिर, सन् १८१६ का

किनारीवाजार—

(१) आत्मवल्लभ जैन धर्मशाला, स्थापित १८ अप्रैल सन् १९३६, (२) श्री आत्मवल्लभ प्रेमभवन उपनाम श्री जैन श्वेताम्बर धर्मशाला, स्थापित संवत् १९५२, सन् १८९४, पुस्तकोके संग्रह सहित ।

कटरा खुशालराय—

(१) जैन श्वेताम्बर पौशाल श्री-संघ श्रीरंगसूरीश्वर खतरगच्छकी स्थापित संवत् १९८३, सन् १९२६ । (२) जैन जागृति संघ कार्यालय (तीनों संप्रदायोंका) ।

नवघरा—

(१) श्वेताम्बर जैन मन्दिर लग-भग २३० वर्ष पुराना अर्थात् सन १७१६ का ।

वेद्यवाड़ा

(१) श्री जैन श्वेताम्बर खतर-गच्छीय जैनधर्मशाला, लाला नवल-किशोर खैरातीलाल रक्यान जौहरीकी स्थापित संवत् १९८२, सन् १९२५ ।

मालीवाड़ा—

(१) स्थानक (पत्तलवाली गलीमें) (२) महावीर जैन औषधालय । (३) श्री गंगादेवी धर्मार्थ ट्रस्ट (गली दारोगा कन्हैयालाल, मकान न० २०७९ में) ।

चीराखाना—

(१) चिन्तामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मन्दिर । (२) श्री जैन तरुणसमाज कार्यालय, (३) श्री एस. एस. जैन कन्या पाठशाला (छठी कक्षा तक), (४) धर्मशाला मुन्नालाल सिधी, मकान नं० ३८३ ।

नई सड़क—

(१) श्री महावीर जैन हाईस्कूल ।

चाँदनी चौक—

(१) श्री एस. एस. जैन महावीर भवन । (२) महावीर जैन पुस्तकालय, स्थापित सन् १९२३ ।

मंडीरूई—

(१) जैन श्रमणोपासक मिडिल स्कूल, स्थापित सन् १९१६ ।

डिप्टीगंज—

(१) श्री जैन श्वेताम्बर स्थानक, (२) श्री जैन पब्लिक लायब्रेरी ।

सब्जी मंडी—

(१) श्री पार्श्वनाथ जैन लायब्रेरी मय धर्मशाला, (२) स्थानक सोहन-गंज (चन्द्रावल रोड) ।

शोध
खोज

गणधर सार्धशतक

आर

बृहद्वृत्ति

श्री मुनि कान्तिसागर

[१]

जै

न धर्मसे मन्वन्व रखने वाले ग्रन्थोंके भाण्डारमें गणधरसार्धशतक और उस सुवर्णकणोंके लघु समुदायका बृहद्भाष्य 'बृहद्वृत्ति' अपना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गणधरसार्धशतक प्रसिद्ध गणधरोकी प्रशस्तिका स्वरूप लघु सग्रह है। इसमें एक सौ पचास प्राकृत गाथाएँ पैंतीस गणधरोका भक्षित प्रशसात्मक परिचय देती हैं। गणधरसार्धशतकके निर्माता प्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीजिन्दत्त सूरिका जन्म गुजरात प्रान्तके धवलककपुर स्थानमें ह्रद वैश्यकुलोत्पन्न श्री वाह्मिणी जीकी धर्मपत्नी वाहद्वैवीमे विक्रम संवत् ११३२ में हुआ था। श्री धर्मदेवोपान्यायने प्रतिभावान अमाधारण बालकको देखकर उसकी मातासे बालकके श्रीसम्पन्न गुणोंकी चर्चा की तथा समारके हितके लिए उसे मुनि बना लेनेकी अनुमति मांगी। भक्तिशक्त हृदयवाली माताने ससारके कल्याणार्थ मातृहृदयमें बल सञ्चित कर बालकको दीक्षित होनेकी आज्ञा दे दी। संवत् ११४१ में श्री धर्म-

देवोपान्यायजीने नव वर्षके उस बालक को दीक्षा देकर सोमचन्द्र नामसे विभूषित किया। श्री धर्मदेवोपान्यायजी जिनचन्द्र सूरिजीके खरतरगच्छके वाचार्य थे इसीलिए सोमचन्द्रजी भी खरतरगच्छीय हुए। इसके २८ वर्षके पश्चात् श्री जिनवल्लभ सूरिजीके स्वर्गारोहणके बाद श्री देवभद्राचार्यने सोमचन्द्रजीकी तपस्या और प्रतिभाकी शक्ति देखकर उन्हें ही श्री जिनवल्लभ सूरिजीके स्थानपर श्री जिनदत्त सूरिके नामसे अभिषिक्त किया। इस प्रकार नव वर्षका वह प्रतिभावान् बालक पैंतीस वर्षकी अवस्थामें संवत् ११६६ में सूरिपदपर प्रतिष्ठित हुआ। श्री जिनदत्त सूरिकी प्रतिभाने श्रावकोके हृदयपर अपना पूर्ण पवित्र अधिकार स्थापित कर उन्हें आदर्श श्रावक बनानेमें पूरी सफलता प्राप्त की। यही जिनदत्त सूरि गणधरसार्धशतकके प्रणेता है।

जिस समय जैनधर्मके युगप्रवर श्री जिनदत्त सूरि भारतवर्षमें अवतीर्ण हुए थे उस समयका राजनीतिक वातावरण भी यदि हम थोड़ा सा जान लें तो उस पृष्ठभूमिपर इस प्रधान नायकका चित्र और प्रभावोत्पादक हो जायगा।

श्री जिनदत्त सूरिजीने ईस्वी सन् १०७५ से ११५४ के मध्यके समयको सार्थक किया था। विक्रम संवत्के अनुसार यह समय ११३२ से १२११ आषाढ शुक्ल एकादशी तकका है। इसी आषाढ शुक्ल एकादशीको श्री जिनदत्त सूरिजीका उन्यासी वर्षकी आयुमें स्वर्गारोहण हुआ।

इसी समयके बीचमें कश्मीरमें १०६३ सन्से ११५० सन् तक तीन राजा हुए। क्रमानुसार प्रथम कलश, द्वितीय हर्ष तथा तृतीय जयसिंह हैं। इन्हीं जयसिंहके समयमें “अलंकार-सर्वस्व” कार राजानक रुय्यक सभा-पंडित थे। कन्नौजमें राठोरवंशीय राजा राज्य करते थे। श्री जिनदत्त सूरिके समकालीन गोविन्दचन्द्र ११०४ सन्से सन् ११५५ तक पाञ्चालके राजा थे। नैषध काव्य तथा ‘खण्डन-खण्डलाद्य’ वेदान्त ग्रन्थके प्रणेता श्री हर्ष इन्हींके सभापति माने जाते हैं। जयचन्द्र संयोगिताके पिता इनके पौत्र थे। पृथ्वीराजके साथ इन जयचन्द्रके वैमनस्यके कारण भारतवर्षको विदेशी दासत्वका विशेषतः बौद्धिक दासत्वका अनुभव आज तक आशिक रूपसे करना पड़ रहा है। बुन्देलखण्डमें चन्देल राजा कीर्तिवर्माने सन् १०४६ से ११०० तक राज्य किया। इनके अन्तिम समयमें श्री जिनदत्त सूरि पचीस वर्षके रहे होंगे। इन्हीके समयमें श्रीकृष्ण मिश्रने प्रबोधचन्द्रोदय नाटक लिखा और १०६५ सन्में कीर्तिवर्माके राजद्वारमें उसका अभिनय हुआ।

बंगाल और बिहारमें पालवंशीय

राजा रामपाल बड़े प्रतापी थे। इन्होंने सन् १०८४ से ११३० तक राज्य किया। सन् १०८४ में ही श्री जिनदत्त सूरिजीको श्री सोमचन्दके नामसे दीक्षा दी गयी थी। राजा रामपालकी मृत्युके समय जिनदत्तजी सूरि ५५ वर्षके रहे होंगे। इस कालमें मगधके विहारोंमें बौद्धोंकी प्रधानता थी।

पालवंशीय राजाओंकी सीमाके भीतर ही एक भागपर अधिकार करके सामन्तदेवके पौत्र तथा हेमन्तसेनके पौत्र तथा हेमन्तसेनके पुत्र विजयसेनने सेनवंशका राज्य स्थापित किया। सामन्तदेव दक्षिणसे आये हुए थे तथा मयूरभंज रियासतके कसियारीमें पिता-पुत्रने एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। ११०८ सन्के पूर्व ४२ वर्ष तक विजयसेनने राज्य किया था। इस समय श्री जिनदत्त सूरि ३३ वर्षके रहे होंगे। ११०८ के आसपास विजयसेनके पुत्र वल्लभसेनने शासनकी बागडोर अपने हाथमें ली। नवद्वीपके विद्यापीठका शिलान्यास इन्होंने ही किया था। सेनवंशीय राजा ब्राह्मण थे और इन्होंने वर्णाश्रम धर्मकी सुदृढ़ स्थापना बंगालमें की। सन् १११६ में इनके पुत्र लक्ष्मणसेन गद्दीपर आये और इन्होंने ८० वर्ष राज्य किया। इनके राजत्वकालके प्रथम ३५ वर्षोंमें श्री जिनदत्तजी सूरि राजपूतानेमें धर्मविस्तार कर रहे थे। गीत-गोविन्दकार जयदेवजी इनकी सभाके पंचरत्नोंमें थे। लक्ष्मणसेनका दरवार भागीरथीके तटपर नवद्वीपमें लगता था। नवद्वीपके विद्यापीठकी इन्होंने बड़ी उन्नति की।

श्री जिनदत्त सूरिजीके समयमें

दक्षिण भारतमें कल्याणी चालुक्यवंशका राज्य था। निजाम राज्यमें गुजराग-के पाम कल्याण नामक शहर इस वंशकी राजधानी था। श्री जिनदत्त मूरिजीके जन्मके एक वर्ष पश्चात् मन् १०७६ में कल्याणी चालुक्य विप्रमाद्ध (विप्रमादित्य पठ) मिहामनास्ट हुए। सन् ११२७ तक ये राज्य करते रहे। इस समय श्री जिनदत्त मूरिजीकी अवस्था ५२ वर्षकी थी। विप्रमाकके पुत्र सोमेश्वर तृतीय ११२७ मे ११३८ तक राज्य करते रहे। यहाँ तक मूरिजी ६३ वर्षके थे।

श्री जिनदत्त मूरिजीके जन्मके एक वर्ष पूर्व ही सन् १०७४ में दक्षिण में चोलवंशीय राजाओंमें अन्तिम राजा अचिराजेन्द्रके समय तक विशिष्टाद्वैत मतके प्रवर्तक रामानुजाचार्य इस शैव राजाके साथ मैसूर हीमें रहे। उनके बाद जन्यत्र चले गये।

इसी समय मैसूर (महीशूर) के होयल वंशीय राजा जैनप्रमके आश्रय-दाता थे। इस वंशके प्रथम नरेश विट्टिदेवने द्वारसमुद्रको अपनी राज-धानी बनाया। ये सन् ११११ मे ११४१ तक राज्य करते थे। यह समय श्री जिनदत्त मूरिजीके छत्तीसवें वर्षसे छ्याछठवें तकका है। इनके भ्राता गगगजने जैनधर्मको आश्रय दिया। चोरा आक्रमणसे नष्ट जैन मन्दिरोंको इन्होंने फिरसे बनवा दिया। इसके बाद रामानुजाचार्यसे विट्टिदेवने वैष्णव धर्मकी दीक्षा ले ली और विष्णु अथवा विष्णुवर्धनके नामसे प्रसिद्ध हुए।

श्री जिनदत्त मूरिजीके समकालमें कर्नाटकके पूर्वगंग राजाओंमेंसे राजा

अनंतवर्मा राज्य करते थे। इनका राजत्वकाल १०७६ मे ११८७ तक है। मूरिजीके द्वितीय वर्षमे बहतरवें वर्ष तक अनन्तवर्मा राज्य करते रहे। गंगामे गोदावरी तक इनका राज्य फैला हुआ था। श्री जगन्नाथका मन्दिर इन्हींके समयमें बना था। श्री जिनदत्त मूरिजीके समयसे जगन्नाथके मन्दिरका समय भी सम्बद्ध है।

इसके उपरान्त श्री जिनदत्त मूरिजीकी जन्मभूमि तथा उनके प्रधान कर्मक्षेत्र गुजरातके समकालीन राजनीतिक वातावरणपर भी किञ्चित् ध्यान देना आवश्यक होगा। वैसे तो विहार-प्रमसे मूरिजी गुजरातसे नागपुर इत्यादि स्थानोंमें आये थे, पर इनकी प्रधान कर्मभूमि गुजरात और मरभूमि ही है। गुजरातमें चालुक्यवंशीय राजाओंका शासन ईसाकी सप्तम शताब्दीसे ही प्रारम्भ हो गया था। पर आठवीं शताब्दीमें सिंधके अरब सरदारके आक्रमणसे इस वंशकी शक्ति कम हो गयी थी। दशम शताब्दीके अन्तमें ९६१ मे तेरहवीं शताब्दीके मध्य १२४२ तक अनहिलवाडपट्टनमें चालुक्यवंशीय राजाओंने गुजरातपर शासन किया। ई० सन् ७२० के लगभग अनहिलवाड पट्टनको गुजरातकी राजधानी बननेका अवसर मिला था।

चालुक्यवंशीय प्रायः सब राजाओंने जैन धर्मको आश्रय दिया था। श्री जिनदत्त मूरिजीके समयमें इन वंशके राजा वर्ण मन् १०६४ से १०९४ तक राज्य करते थे। सन्

१०६४ में सूरिजीकी अवस्था उन्नीस वर्षकी थी। इस समय उन्हें सोमचन्द्र नामसे विभूषित हुए दस वर्ष हो चुके थे; क्योंकि सन् १०८४ में ही सूरिजीको नव वर्षकी अवस्थामे दीक्षा दी गयी थी। कर्णने कई मन्दिर और तालाब बनवाये। उनमेंसे अनहिलवाड़का कर्णमेरु मन्दिर तथा कर्णावती (अहमदाबाद)का कर्ण सागर प्रसिद्ध है। कर्नाटकके कदम्ब राजा जयकेशी की कन्यासे इनके पुत्र जयसिंह सिद्धराज उत्पन्न हुए। सिद्धराज बड़े प्रतापी थे। शैव होनेपर भी जैनधर्मसे इनका अनुराग कम न था। पिताकी मृत्युके समय सिद्धराज बालक थे। शासनका कार्य बालकके लिए माता ही करती रही। वयस्क होने पर सिद्धराजने शासन प्रारंभ किया तो माताने उनसे सोमनाथके मन्दिरका कर माफ़ करवा दिया था। त्रैलोक्यमल्ल तथा राजराज इत्यादि इनकी कई उपाधियाँ थीं। गुजरातका प्राचीन शिल्प इन्हीके समयमें उन्नत हुआ था। प्रसिद्ध पण्डित हेमचन्द्राचार्य इनकी सभाके प्रधान पण्डित थे। वाग्भटालङ्कारके रचयिता विख्यात वाग्भट इनके महामात्य थे।

इन्हीकी राजसभामें श्वेताम्बर जैन आचार्य भट्टारक देवसूरि और कर्नाटकके दिगम्बर जैनाचार्य कुमुदचन्द्रमें शास्त्रार्थ हुआ था। इस शास्त्रार्थ का निर्णय करनेके लिए हेमचन्द्राचार्यजीने मध्यस्थता की थी।

जयसिंह सिद्धराजका शासनकाल सन् १०६४ से ११४३ तक था। यह समय श्री जिनदत्तजी सूरिके वयके

उन्नीसवें वर्षसे अड़सठवें वर्ष तक था।

जयसिंह सिद्धराजके पश्चात् उनके भतीजे कुमारपाल पचास वर्षकी अवस्थामें राजा हुए। इनका शासनकाल ११४३ से सन् ११७४ तक था। इनके प्रधान उपदेशक हेमचन्द्राचार्यजी थे। कपर्दी तथा वाग्भट उनके अमात्य थे। इन कुमारपालके समय ही श्री जिनदत्त सूरिजीका स्वर्गारोहण हुआ।

अजयमेरु (अजमेर) के अर्णोराज तो जिनदत्तजी सूरिके शिष्य ही थे। सम्भव है 'सम्हार' (शाकम्भरी) तथा अजमेरके अधिपति चौहानवंशीय प्रसिद्ध विग्रहराज चतुर्थ भी इनके समकालीन रहे हों। विग्रहराज चतुर्थ ही प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहानके पितृव्य थे।

भारतवर्षकी इस ऐतिहासिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिपर इस प्रधाननायक प्रसिद्ध महात्मा श्री जिनदत्त सूरिजीका चित्र अङ्कित है। इन राजाओंमेंसे बहुतोंपर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे सूरिजीका प्रभाव पड़ा होगा। इनके द्वारा प्रसारित उपदेशोंका प्रभाव तो प्रत्येकपर पड़ा ही था; क्योंकि मानव धर्मके शाश्वत सिद्धान्तोंके उपदेशक ये महात्मा लोग हुआ करते थे। "सत्य और अहिंसा" इनका मूलमन्त्र था।

जिनदत्त सूरिजीकी रचनाएँ

प्रायः प्रत्येक धर्मके युगप्रवर अद्वितीय प्रतिभा लेकर ही अवतीर्ण हुआ करते हैं। जैन युगप्रवर भी प्रतिभा की अतुल सम्पत्ति लेकर ही अवतीर्ण हुए थे। जिनदत्त सूरिजीके पूर्व

वैदिक धर्ममें भी अद्वैत वेदान्तका प्रतिपादन करते हुए जब श्री शङ्कराचार्यने नाम और रूपको उपाधि मात्र माना और मायाको भ्रम कह दिया तब तो पुराण-कालकी अवतार-भावनाको बड़ा धक्का लगा। शक्ति-शील-सौन्दर्य-सम्पन्न भगवान्‌के अवतार अब भ्रमसे प्रतीत होने लगे। जब माया केवल भ्रम है तो ब्रह्म मायाके आवरणमें आ ही कैसे सकता है। इसलिए भक्तोंके लिए सगुण ब्रह्म रूपवान्, शरीरी अवतारकी स्वली अत्र शून्य और अन्धकारमय ही दिखायी पडने लगी। इसी समय श्री जिनदत्त सूरिजीके समकालीन विशिष्टाद्वैत मतके प्रवक्तक आचार्य रामानुजका जन्म हुआ। इन्होंने ब्रह्म (अद्वैत) को मायाका विशेषण देकर विशिष्ट कर दिया। इन्होंने भक्त हृदयको फिर आश्रय दिया यही कहकर कि माया भी सत्य है, ब्रह्मका एक अंश है। ब्रह्ममें चेतन आत्मा तथा जड प्रकृति दोनोंके अंश हैं। ब्रह्म इन सबके साथ रहता है। इससे अवतारवादको फिर आश्रय मिला और अपनी हीनावस्थामे शक्ति, शील और सौन्दर्य सम्पन्न राम और कृष्णकी उपासना कर जाति शक्ति-सम्पन्न हुई। इसी युगमें रामानन्द, बल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य इत्यादि धर्म प्रवक्तक तथा सूर, तुलसी, मीरा, सहजो इत्यादि सगुणोपासक कवि जैनाचार्योंके साथ ही ससारको स्वर्ग बनानेके कायमें लगे थे। सूरिजीके साथ इनमेंके केवल रामानुज जी थे। गीतगोविन्दकार कृष्णभक्त महात्मा जयदेवजी सूरिजीके समकालीन हैं।

श्री जिनदत्त सूरिजी भी महात्माआका एक प्रवाह लेकर ही अवतीर्ण हुए थे। यद्यपि इनके समयमें हिन्दू राज्य प्रायः सबल थे, पर वे सब सीमनाथके युद्धमें गजनवी द्वारा विजित हो चुके थे। इसीलिए असत्यके वाद सत्य और अहिंसाका प्रचार करनेके लिए जैन मुनियोंकी यह मन्दाकिनी बह पडी थी। इसका प्रभाव केवल हिन्दुओं पर नहीं प्राणिमात्र पर पडा था। बहुतसे यवन इत्यादि भी इन महात्माओंके प्रभावसे प्रभावित हुए थे। सूरिजीके समकालीन विभूति निम्नाङ्कित हैं —

(१) जिनभद्र सूरि (२) देवचन्द्र सूरि (३) देवभद्र सूरि (४) धनेश्वर सूरि (५) नन्न सूरि (६) पार्वंदेव गणि (७) महेन्द्र सूरि (८) मुनिचन्द्र सूरि (९) यशोदेव सूरि (१०) यशो-देवोपाध्याय (११) रत्नप्रभ सूरि (१२) रामचन्द्र सूरि (१३) रामदेव गणि (१४) वर्धमान सूरि (१५) शांति सूरि (१६) सिद्ध सूरि (१७) हरिभद्र सूरि (१८) हेमचन्द्र सूरि (१९) आम्र-देव सूरि (२०) चक्रेश्वर सूरि (२१) चन्द्रप्रभ सूरि (२२) चन्द्रसेन सूरि (२३) विजयासिंह सूरि (२४) वादिदेव सूरि (२५) वीराचार्य सूरि।

इतने प्रतिभावान् महात्मा प्रायः एक समयमें ही भारतवर्ष भरमें विहार करते हुए सत्य और अहिंसाका सन्देश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचानेका पुण्य प्रयत्न कर रहे थे। इन्हीं महात्माओंका प्रभाव है कि मानसिक दासताके बन्धनमें पडी हुई जाति आज तक अपने हृदयको पवित्र रख सकी है और धर्मका सात्त्विक बल आज तक दिख-

लायी पड़ रहा है। इन्हीं सब महात्माओंके प्रभावके कारण आज भी भारतवर्षका त्यागी हृदय महात्मा गांधीके रूपमें सत्य और अहिंसाके सन्देशसे जातीय जीवनको इतना सबल बनाकर राष्ट्रको एक नवजीवन दे सका।

जिनदत्त सूरिजीके समकालीन जितने भक्त थे वे सब अच्छे कवि भी थे; पर इनके अतिरिक्त भी बहुत-से ख्यात कवि, इतिहासकार, कोषकार तथा साहित्याचार्य थे। हेमचन्द्राचार्य १०८८ सन् से सन् ११७२ तक भारत-वर्षके धार्मिक तथा साहित्यिक क्षेत्रको अपनी प्रतिभासे आलोकित करते रहे। साहित्य, व्याकरण, छन्द, धर्म, दर्शन, कोष इत्यादि प्रत्येक क्षेत्रमें इनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। ये सूरिजीसे तेरह वर्ष छोटे थे; पर इनका स्वर्गारोहण सूरिजीसे अठारह वर्ष बाद हुआ। औचित्यविचारचर्चा तथा कविकण्ठाभरण इत्यादिके प्रणेता क्षेमेन्द्र सन् १०२५ से १०८० तक थे। इनके समयमें सूरिजी केवल पाँच वर्ष के थे।

प्रसिद्ध काव्यप्रकाशके लेखक मम्मटाचार्य सन् १०५० से ११०० तक थे। ये सूरिजीसे २५ वर्ष बड़े थे और सूरिजी जब २५ वर्षके हुए तब मम्मटा-का स्वर्गवास हुआ। अलङ्कारसर्वस्व-कार हय्यक भी इनके समकालीन ही थे। सन् ११४६ में कल्हणने राज-

तरंगिणी लिखी उस समय सूरिजी ७४ वर्ष के थे।

यादव प्रकाशजी सन् १०५५ से १३३७ तक थे। इन्होंने वैजयन्ती-कोपका संग्रह किया। रामानुजाचार्य-के विद्यार्थी जीवनमें ये उनके गुरु थे; पर बादमें प्रतिभावान् आचार्यसे इन्होंने दीक्षा ले ली और उनके शिष्य हो गये। यह एक विचित्र घटना है। इनके स्वर्गवासके समय सूरिजीकी अवस्था ६२ वर्ष की थी।

विश्वप्रकाश कोपके रचयिता महेश्वर सन् ११११ में थे। सन् १११२ में सूरिजी इस पदपर प्रतिष्ठित हुए थे। नानार्थसंग्रह कोषके निर्माता अजयपाल ११४० सन्के पूर्व थे। इस समय सूरिजी ६५ वर्षके थे। हारावलि इत्यादि कोषोंके रचयिता पुरुषोत्तम देव ११५६ के पूर्व ही थे। यह समय सूरिजीके स्वर्गारोहणके पाँच वर्ष बादका है।

सोमपालविलास, सप्तशतीछाया तथा सूक्तिमुक्तावलीके रचयिता जल्हण ११४७ में थे। ये भी सूरिजीके समकालीन ही थे। इस प्रकार अद्वितीय प्रतिभासम्पन्न महात्माओंके समयमें सूरिजीने युगप्रवर श्री जिनवल्लभ सूरिजीका स्थान प्राप्त किया और अपने समयकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंके अनुसार इनमें कवित्व-प्रतिभा भी निराली ही थी।

पुस्तकोंकी दो प्रतियाँ आने पर ही समालोचना होगी

भगवान् महावीरकी अहिंसा और महात्मा गांधी

लेखक—श्री पृथ्वीराज जैन एम ए शास्त्री

प्रकाशक—श्री आत्मानन्द जैन ट्रेड सोसायटी, अम्बाला शहर

पृष्ठ संख्या २४

मूल्य १)

विषय तो जैसा पुस्तकके नाममे ही स्पष्ट है, इस पुस्तकमे जैनधर्मका मूल आधार, अहिंसाका स्वरूप, साधु और गृहस्थधर्म, अहिंसाका प्रभाव, महात्मा गांधीकी अहिंसा, जैन अहिंसा से गांधीवादकी समानता, गांधीजीकी अहिंसाका जैन अहिंसासे भेद आदि महत्वपूर्ण विषयोंका सरल तथा सरस भाषामें तात्त्विक विवेचन किया गया है। साथ ही भगवान् महावीर तथा महात्मा गांधीके जन्मसे पूर्व भारत-वर्षकी धार्मिक, सामाजिक एव राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वणवाद, जातिवाद, धर्मके नामपर अनाचार

अत्याचारका कैसा विकराल रूप समाजको पीड़ित कर रहा था इन सब बातोंका भी विचार बड़े मार्मिक ढंगसे किया गया है।

इसके अलावा जैनधर्मकी अहिंसाको ही राजनीतिक क्षेत्रमें महात्मा गांधीने कैसे उतारा इन सब विषयोंको इस छोटी-सी पुस्तकमें एक साथ बतलाते हुए लेखकने वास्तवमें इसमें 'गागरमें सागर' भरनेका सफल प्रयास किया है।

पुस्तक जैन अर्जन सर्वसाधारणके लिए बड़े महत्व की है।

—महादेव चतुर्वेदी

रिष्ट-समुच्चय

रचयिता—श्री आचार्य दुर्गदेव

सम्पादक—श्री नेमिचन्द्र जैन, ज्योतिषाचार्य

प्रकाशक—श्री जवरचन्द्र फूलचन्द्र गोधा, जैन ग्रन्थमाला, इन्दौर

पृष्ठ-संख्या १७२ + ३४

:: मूल्य ३।)

जैसा कि नामसे विदित होता है, जैनाचार्य श्री दुर्गदेवने अरिष्टोंके विशाल विषयको बड़ी खूबीके साथ इस ग्रन्थमें रखा है। इसमें अनेक रोगों तथा उनके भेदोंका वर्णन है। रिष्ट दो प्रकारके होते हैं—व्यक्तिगत और साधारण। व्यक्तिगत अरिष्टोंसे अच्छे बुरे शकुन, भाग्य और दुर्भाग्य आदिकी बातें जानी जाती है, किन्तु साधारण रिष्टोंसे राष्ट्रकी विपत्तियाँ, क्रांति, परिवर्तन, दुर्भिक्ष, संक्रामक रोग आदि भविष्यकी बातें ज्ञात की जाती हैं। इन दोनों प्रकारके अरिष्टोंके लक्षण पहलेसे ही दिखाई देने लग जाते हैं।

व्यक्तिगत शुभाशुभ फलोके सूचक भी बहुतसे लक्षण होते हैं यथा—स्वप्नमें स्वतः आकाशमें उड़ना, किसीका मरण देखना, फल पुष्प आदिका देखना व्यक्तिके लिए शुभ सूचक होता है तथा विवाह, अंगभंग, शिरोमुण्डन आदि अशुभसूचक होता है। इन सब बातोंका प्रस्तुत पुस्तकमें पूर्णरूपसे विवेचन किया गया है।

प्रथम श्रेणीमें शारीरिक रिष्टोंका, द्वितीय श्रेणीमें मरण-सूचक चिह्नोंका, तृतीय श्रेणीमें निजछाया, परछाया तथा छायापुरुष द्वारा मृत्युसूचक लक्षणोंका बड़े सुन्दर ढंगसे निरूपण

किया गया है। तत्परचात् स्वप्न दर्शन द्वारा मृत्युके लक्षणोंका वर्णन है। फिर प्रश्नों द्वारा भी इन सब विषयोंका प्रतिपादन किया गया है।

होरा प्रश्न इसका एक महत्वपूर्ण अंश है। शनिचक्र, नरचक्र इत्यादि चक्रोंके द्वारा भी मरण समयका निर्धारण किया गया है। विभिन्न नक्षत्रोंमें रोग उत्पन्न होनेसे कितने दिनों तक बीमारी रहती है, रोगीको कितने दिन कष्ट उठाना पड़ता है आदि विषयोंका वर्णन है। ग्रन्थमें कहीं-कहीं मन्त्र-तन्त्रका भी सफल प्रयोग बतलाया गया है।

अन्तमें प्रश्न लग्न आदि बनानेका बहुत सरल ढंग बतलाया गया है। संस्कृत तथा प्राकृत गाथाओंका सरल हिन्दीमें अनुवाद कर दिया गया है जिससे पुस्तक सर्वसाधारणके लिए उपयोगी बन गई है। १८ पृष्ठकी प्रस्तावनामें सम्पादकने ग्रन्थकारके परिचयके साथ ही ग्रन्थकारके अन्य ग्रन्थोंका परिचय भी दे दिया है। सकेत-पूर्ति-सूची तथा गाथानुक्रमणिका आदिसे ग्रन्थकी उपादेयता और भी बढ़ गई है।

—महादेव चतुर्वेदी

भारतीय ज्ञानपीठ काशी का नया प्रकाशन

वसुनन्दि-श्रावकाचार

प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड, बनारस

आकार २२.५ × २९ आठपेजी - - - - - पृष्ठ सरया लगभग २५०

मूल्य पाँच रुपये

इम आचार्य वसुनन्दिकृत श्रावकाचारका प्रकाशन ४५ वर्ष पूर्व वा० म्रजभानजी वकीलने उस समय किया था जब जैन समाजमें शास्त्रोको उपानेके आदोलनका सूत्रपात ही हुआ था। तबसे अबतक शास्त्रोको उपानेका सूत्र प्रचार हुआ और निद्वान्त ग्रयोत्तकका मुद्रणकार्य आज चालू है। इस बीचमें बहुत-सा जैन माहित्य मुद्रित होकर प्रकाशमें आया, किन्तु वसुनन्दिश्रावकाचार जैसे उपयोगी ग्रन्थके सर्वांग मुन्दर सम्करणका अभाव खटकता रहा। प० हीरालालजीकी दृष्टि इस ओर गयी, उन्होंने उसका नवीन अनुवाद किया और भारतीय ज्ञानपीठने उसको प्रकाशित करके उस अभावकी पूर्ति की।

प्रस्तुत मस्करणमें प्रथम तो ६४ पृष्ठकी प्रस्तावना है, उसके पश्चात् विस्तृत विषयसूची है। फिर हिंदी अनुवादके साथ मूलग्रन्थ आरम्भ होता है। मूलग्रन्थमें ५४६ प्राकृत गाथाएँ हैं जो ७२ पृष्ठोंमें समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद परिशिष्ट है। परिशिष्टमें मूलग्रन्थमें आगत कुछ वातों पर विशेष टिप्पण दिये गये हैं, जो बहुत उपयोगी हैं। इसके बाद ग्रन्थमें आगत प्राकृत भाषाकी धातुओकी

विस्तृत तालिका संस्कृतरूप और हिन्दी अर्थ सहित दी गई है। यह तालिका प्राकृत भाषाके अभ्यासियोंके लिए बहुत ही उपयोगी है। अन्तमें गायानुक्रमणिका है।

प० हीरालालजी अपने विषयके प्रौढ विद्वान् हैं और उसका प्रयत्न साक्षी इस ग्रन्थकी विद्वत्तामें भरी हुई खोजपूर्ण प्रस्तावना है। श्रावकाचारोके तुलनात्मक विवेचनको पढकर विद्वान् पाठकका हृदय आनन्दित हुए बिना नहीं रह सकता। यद्यपि प्रत्येक पाठक उनके मन्तव्यों और निष्कर्षोंसे पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता, किन्तु उन्होंने उनके द्वारा जो दर्शन कराया है वह पाठककी दृष्टिको परिष्कृत करनेमें बहुत कुछ सहायक हो सकता है। मेरे जाननेमें श्रावकाचारोका यह तुलनात्मक विवेचन पाठकोके लिए एक दम नया है, क्योंकि अभीतक इस विषयपर किसीने इतना सागोपाग विचार नहीं किया।

जहा तक प्रस्तावनाकी सैद्धान्तिक विचार-सरणिका प्रश्न है उसे उचित कहा जा सकता है। यद्यपि अष्ट मूल गुणोंके सम्बन्धमें कुछ चर्चाएँ विचारणीय हैं, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण में वैसा औचित्य नहीं है। उदाहरणके लिए आचार्य कुन्दकुन्द और समन्त-

भद्रके बीचमें स्वामी कार्तिकेयको रखना और रत्नकरण्ड श्रावकाचारको असंदिग्ध रूपसे कार्तिकेयानुप्रेक्षा तथा भगवती आराधनाका आभारी बतलाना। हम नहीं समझते कि पंडितजीने किस आधारपर 'असंदिग्ध' और 'निःसन्देह' जैसे शब्दोंका प्रयोग किया है। इनके स्थानमें यदि 'सम्भवतः' शब्द होता तो वह उचित था। इसी तरह अमितगतिके पश्चात् अमृतचन्द्र सूरिको रखना भी ठीक नहीं है। अमृतचन्द्र सूरि इतने अर्वाचीन नहीं हैं।

ग्रन्थकार वसुनन्दिने श्रावकाचारके अन्तमें अपनी प्रशस्ति दी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि श्रीनन्दिके शिष्य नयनन्दि थे और नयनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्र थे। उन नेमिचन्द्रके प्रसादसे मैंने यह ग्रन्थ रचा।

पं० हीरालालजीने अपनी प्रस्तावनामें नयनन्दिका परिचय देते हुए लिखा है कि नयनन्दि रचित अपभ्रंश भाषाका सुदर्शनचरित आमेरके भंडारमें है। प्रस्तावनामें उसकी प्रशस्ति उद्धृत की गयी है। उस प्रशस्तिमें नयनन्दिने जो अपनी गुरुपरम्परा दी है उसमें श्रीनन्दि नामके किसी आचार्यका उल्लेख नहीं है। फिर भी पं० हीरालालजीने कुछ विशेषज्ञोंके आधारपर सुदर्शनचरित-

की प्रशस्तिके रामनन्दिको और श्रावकाचारकी प्रशस्तिके श्रीनन्दिको एक व्यक्ति मानकर दोनों नयनन्दियोंको एक ही मान लिया है और उसके आधारपर वसुनन्दिका समय निर्धारित किया है।

सुदर्शन चरित्रकी प्रशस्तिके आधार पर पं० हीरालालजीने एक और अति साहस कर डाला है। नयनन्दिने अपने गुरुका नाम महापण्डित माणिक्यनन्दि लिखा है। इसपर पं० हीरालालजीने लिख डाला है कि नयनन्दि सुप्रसिद्ध तार्किक एवं परीक्षामुख सूत्रकार पण्डित माणिक्यनन्दिके शिष्य थे। केवल नाम सादृश्यके आधारपर इस प्रकारकी एकरूपता करनेसे इतिहासकी हत्या होनेका ही भय है।

इसी तरहके और भी ऐतिहासिक स्खलन है। किंतु प्रकृत विषयपर इन स्खलनोंका कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ता। और उनका सैद्धान्तिक विवेचन पठनीय एवं मननीय है। क्षुल्लक और ऐलक पदके सम्बन्धमें भी यही बात है। अस्तु,

अनुवाद बहुत सुन्दर है। छपाई कागज वगैरह भी उत्तम है। इस सुन्दर, कृति तथा उसके प्रकाशनके लिए, लेखक तथा प्रकाशक धन्यवादके पात्र है। —कैलाशचन्द्र शास्त्री

प्रश्नोत्तर

तीरकी तरह एक प्रश्न

इस वर्षकी होली आई और चली गई, पर मेरे हृदयमें एक वाक्य तीरकी तरह जो इस बार खड़ा हुआ, वह होलीका हुल्लड समाप्त होनेपर भी ज्योका त्यों खड़ा है। वह वाक्य एक प्रश्न है और प्रश्न किसी पुरुषका नहीं, किसी महापुरुषका नहीं, स्वय इतिहास-पुरुष का है।

वह प्रश्न यह है—कोई एक हजार वर्ष पहले मुसलमानको अछूत बनाकर हिन्दू जाति एक बहुत बड़े खतरसे बच गई थी, पर क्या स्वतन्त्र भारतमें अपनेको स्वय अछूत बनाकर मुसलमान जाति एक बहुत बड़े खतरमें पडनेकी तैयारी नहीं कर रही है ?

इस प्रश्नके पीछे एक हजार वर्षोंका हमारा इतिहास छिपा है, इसलिए यह अपनी व्याख्या चाहता है और सच तो यह है कि वह व्याख्या ही शायद इस प्रश्नका उत्तर भी दे दे।

देवताकी जगह मनुष्य

माहित्य और अथश्रद्धाकी शक्तिसे पता नहीं कितने दिन पहले हिन्दू-समाजमें एक चमत्कार हुआ कि देवता तो लुप्त हो गये और उन देवताओंका परिचय देनवाले मनुष्य ही देवता बन बैठे। शायद एक ऐसा समय आया कि

मनुष्य अप्रत्यक्ष देवताओंके चमत्कारी गुणोंकी अपेक्षा, थोष्ठ पुरुषो और महापुरुषोंके ऐतिहासिक गुणोंसे अधिक प्रेरणा पाने लगा और बस उसकी इसी वृत्तिने इन ऐतिहासिक पुरुषोंको इतना उभार दिया कि इन्होंने ही देवताओंका स्थान ले लिया।

राम अयोध्याके राजा थे, सीता उनकी आदर्श पत्नी और हनुमान् उनके आदर्श सेवक। कृष्ण महाभारत के नेता थे, राधा उनकी प्रणयिनी। बुद्ध और महावीर समकालीन गज-त्यागी वैरागी राजकुमार थे। शिव उत्तराखण्डके कला-प्रवर्तक राजा, पार्वती उनकी दृढ पत्नी और गणेश उनका पुत्र। दुर्गा एक वीर महिला, जिसने पुरुषोंको शायद पहली बार नारीकी शक्तिका परिचय दिया। ये सब धरतीपर जन्मे नर-नारी अपने गुणोंके कारण मनुष्योंकी श्रद्धाके पात्र बने और इस श्रद्धाने अन्धी होकर उन्हें देवता बना दिया।

देवताका दुश्मन देवता

कहा तो कि यह श्रद्धा अन्धी थी, इसलिए यह यही न रकी, इसने अपने देवताओंको अपनी ही भावनाओंमें लपेट भी लिया। उदाहरणके लिए रामके भक्तोंने रामकीए महिमा तो गाई ही, शिवकी हीनता भी

बखानी और इस तरह विशाल भारतीय समाज उस दिमागी बँटवारेका शिकार हुआ, जिसने जाने कितने भगड़े कराये और खून-खच्चर भी ।

हाजमा विगड़ गया

विशाल भारतीय समाजका सबसे बड़ा गुण हाजमा था । जो जातियाँ बाहरसे विजयी होकर आईं, वे यहाँ बस गईं और ऐसी बसी कि आपा खोकर यही समा गईं । शकोंका संवत् तो भारतमें आज भी है, पर शकोंका पता कही नहीं । इस दिमागी बँटवारेने इस हाजमेको खराब कर दिया; क्योंकि भारतका निवासी अब अपने ही दायरेमें सिमटकर जीनेका आदी हो चला था और ये दायरे नित-नूतन बनकर छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े होते जा रहे थे !

इसी स्थितिमें मुसलमान एक तूफानकी तरह भारतमें आये । क्या ये भारतवासियोंसे अधिक बहादुर थे ? ना, यह बात तो नहीं, पर बात यह है एकेश्वरवादके नये विश्वाससे वे उफन रहे थे और यहाँका दिमाग टुकड़ोंमें बँटा था—बस उन्हें जीतना था, वे जीतते गये ।

सन्त जाग उठे

हमारे इतिहासका यह एक चमत्कार है कि जब-जब यहाँका राजनीतिज्ञ भटका, सन्त जाग पड़ा; इसीलिए हमारा इतिहास राजनीति से सन्तोंका अधिक आभार मुसलमानी जीतके खतरेको आँपा और समाजके मानसमें

विचारधाराके बीज बो दिये । वे बीज ये थे—“मुसलमान म्लेच्छ है, विधर्मी है, अस्पृश्य है, उनके साथ सम्पर्क रखना अधर्म है !”

दोनोंमें कोई लगाव न रहा !

इन बीजोंकी रचना करनेमें सन्तोंने जनताके मनोविज्ञानकी परखका कमाल कर दिया । बात यह है कि भारतीय समाज एकके मुकाबलेमें दूसरेको हीन माननेका आदी था ही, उसमें ये बीज जम गये, फूट आये और पनपकर फल देने लगे । मुसलमान और हिन्दूके बीच एक दीमागी दीवार खड़ी हो गई और इस तरह हिन्दू-समाज वैभवशाली और विजयी मुसलमानके प्रभावमें आनेसे बच गया । यही यह भी कि आन्तरिक सम्पर्कके अभावमें विजयके दर्पसे अभिभूत मुसलमान, जिसकी ग्रहण-शक्ति पहले ही कमजोर थी, एकदम अपनेमें सिमट गया और भारतमें ही अरबका बाना-वरण बना, उसमें जीने लगा ।

यों समझिये कि भारतके सन्तोंके रिवाज, भारतके महापुरुष, उपमाएँ, परम्पराएँ, भाषा, चीजसे उसके मानसका नहीं रहा । वह विद्वान् था, शासक होकर नीतिकी गाँठ रही, पास कोई जोड़

यहाँ से

पहला मूत्र हो गया। १९२० में खिला-फत आन्दोलनने इस पर एक गहरी चोट की और अनेक जगह मन्दिरोंमें नमाज और मस्जिदोंमें शख्र वजे, पर अंगरेज राजनीतिने १९२४ से १९२८ तक इस अलगावको ऐसा उभारा कि यह एक पैनी छुरी बनकर दोनोंके बीच आ गया।

अलगावका साक्षात्कार

इस अलगावका साक्षात्कार मुझे कोई २२ साल पहले एक दिन हुआ। मेरे एक मित्रके पुत्रकी मगाई थी। मित्र बड़े आदमी थे, सगाईमें शहरके प्रतिष्ठित लोग आये थे, उनमें तीन मुसलमान सज्जन भी थे। एक मुसिफ साहब, एक खानवहादुर, एक एकजी-क्यूटिव अफसर महोदय।

पुरोहित जब तिलक करना हुआ मुसिफ साहबके पास गया, तो प्रयाके अनुसार वह उनके मस्तक पर बिना तिलक दिये ही आगे निकल गया। मुसिफ साहब खटे होकर बोले—'क्यों पण्डित साहब, क्या हमारी पेशानी आपको कुछ भद्दी लगती है, जो आप हमें छोड़ गये?' पुरोहितने उनके मस्तक पर भी तिलक लगाकर चावल लगा दिये।

उनके लिहाजमें दूसरे दो मुसलमानोंको भी तिलक लगवाना पडा। बड़ा लुत्फ रहा और मचमुच गोरे चिट्ठे मुसिफ साहबके चौड़े मस्तकपर टकिया कपके नीचे लाल तिलक ऐसा फमा कि क्या कहिये। मुसिफ साहब तिलक लगाये बाजारके बीचमें निकले, तो शहर भरकी चर्चा हो गये। शाम-

को मैं उनसे मिलने गया, तो बोले—“पण्डितजी मुसलमानी नमाजमें हैं, हिन्दूपन पूजामें, मुसलमानी रोजेमें हैं, हिन्दूपन व्रतमें, पर ममाजी मामला में दोनों इतने दूर क्यों रहें कि मैं आपके यहाँ भगी बनकर जाऊँ और आप मेरे यहाँ भगी बनकर आये?”

उम दिन पहली बार अनुभव किया था कि यदि भारतमें दोनों जातियोंको सुख-शान्तिसे रहना है, तो सामाजिक सम्पर्कको हमें एक नया रूप अब देना ही होगा, पर उसके बाद बैर-विरोध की एक तेज धारा ऐसी आई कि दिमागी बँटवारेका चक्र देगके बँटवारे पर ही जाकर रुका।

स्वतन्त्र भारतमें

देग स्वतन्त्र हो गया और हमारे नेताओंको शन-शत बधाइयाँ कि वे देनमें नया नामन, नई व्यवस्था और नई अखण्डताकी स्थापना करनेमें समर्थ हो सके। उनके पुण्य परिश्रमसे यह सिद्ध हो गया कि अब हमारा देग यही नहीं कि नये बँटवारेकी ओर न बढेगा, बल्कि यह भी कि बँटवारेकी मूलवृत्तिको ही नष्ट करके हम चैन लेंगे। इस तरह अब इस देशके हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पामी और ईमाई अपने-अपने धर्ममें पूण स्वतन्त्र होने हुए भी एक विद्याल समाजका अंग बनकर रहेंगे।

यह किस तरह ?

भिन्न-भिन्न जगोकी यह मानसिक एकता क्या इस तरह बनेगी कि हरेक अंग अपने चारो ओर एक दीवा बनाकर बैठ जाये ? या इस तरह हरेक

अंग अपनेको ढाले कि वह एक दूसरेमें मिलने लायक तो ही जाये, साथ ही दूसरेको अपनेमे मिलाने लायक हो जाय ? निश्चय ही सफलताका दूसरा मार्ग है !

इस सफलताके लिए हिन्दू समाज को अपने भीतरसे अस्पृश्यताका दुर्भाव उखाड़ फेकना है और मुस्लिम समाजको अपने भीतरसे उस मजहबी अल-हदगीके जज्बेको दूर करना है, जो उसे दूसरोसे मिलने नहीं देती !

प्रसन्नताकी बात है हिन्दू समाजमें अस्पृश्यताके विरुद्ध घनघोर युद्ध हो रहा है और अस्पृश्यताके पैर अब उखड़ चले हैं, पर दुःखकी बात है कि मुसलमानोमें उस मजहबी अलहदगीके जहरको अभी ठीक-ठीक महसूस भी नहीं किया गया, इस होली पर कई जगह जो उपद्रव हुए वे इस बातके अखण्डनीय सबूत हैं—

होलीकी मस्तीमें !

इसे आप जरा यों समझें—होलीका दिन है। मुहल्लेके लोग चौराहे पर जमा है। रंगोंमे लिपे-पुते और शराबोर। जो उधरसे निकलता है, रंगा जाता है, न बचता है मोटर न ताँगा, न पैदल और न गरीब, न अमीर—बस मस्तीका आलम छाया हुआ है। तभी उधरसे आ निकले दो-तीन मुसलमान; लोगोंको आज सफेद कपड़ोसे दुश्मनी है, उन पर भी चल गई पिचकारी, पर इधरसे छूटी पिचकारी, उधरसे बरसीं गालियाँ और इधरसे पड़े जूते; बस हो गया दंगा ?

और दीवाली भी !

अच्छा यह तो होलीका हुल्लड, छोड़िये इसे। किसीको नहीं लगा मुंह रंगकर बन्दर बनना अच्छा, पर यह लो बरसात बीत गई, शरद आई, लोगोने बरसातमें बिगड़े अपने मकानोको लीपा-पोता और आज सबने मिलकर की दीपावली—अँधेरी रातमे शहर-गाँव जगमगा उठे, पर ये मुसलमानोंके मकान पर भी आज क्यों अँधेरा है ? आज रोशनी करनेमें इस्लामकी कौन शरैयत रुकावट डालती है ?

धोती, हिन्दी और जय !

त्योहारोंकी बात छोड़िये, उनके पीछे कही-न-कही मजहबी रंगत है ही, पर १५० के लगभग वर्षोंमें ही अँगरेजोंके साथ रहकर जो मुसलमान हैट, नकटाई, कालर, और पतलून-बूट पहनना सीख गया, वह धोतीसे क्यों घवराता है ? अँगरेजीमें जो मुसलमान डाक्टरेट ले सका, वह हिन्दीके हरूफसे क्यों चौकता है ? कृष्ण, बुद्ध और ईसा उसके लिए प्रेरक क्यों न हों ?

मुसलमानके रोम-रोममे यह मजहबी अलहदगी किस हद तक छाई हुई है, इसका पता इस बातसे लगेगा कि १९३० का आन्दोलन चलने पर हजारों मुसलमानोने अपने मौलवियोंसे यह पूछा था कि क्या हम लोग नारेकी जगह जय धोल सकते हैं ?

मैं समझता हूँ, मेरा यह प्रश्न, जो इस बार भी होलीमें तीरकी तरह मेरे दिलमें खड़ा रहा, अब आपके सामने स्पष्ट हो गया है और इसलिए अपने राष्ट्रके समझदार मुसलमान

दोस्तोंके सामने मैं उसे निहायत अदबके साथ यहाँ फिरसे रख रहा हूँ—कोई १००० वर्ष पहले मुसलमानको अद्धत बनाकर हिन्दू जाति बहुत बड़े खतरेसे बच गई थी, पर क्या स्वतन्त्र भारतमें अपनेको स्वयं अद्धत बनाकर मुसलमान जाति एक बहुत बड़े खतरेमें पड़नेकी तैयारी नहीं कर रही है ?

यह गुण्डापन है !

इस वार्गमें यह प्रश्न बहुत महत्त्व का है कि क्या भारतके विशाल समाजको यह नैतिक अधिकार है कि वह किसी दूसरे समाजको मानसिक रूपमें अपने पास आनेके लिए तैयार हुए बिना बलपूर्वक उन्हें अपनी ओर खींचनेका प्रयत्न करे ?

यह प्रश्न इतना आवश्यक और सामयिक है कि मैं उसे उघेडकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि मुसलमान होलीके रगमें शरीक नहीं होने, तो क्या हमारा यह अधिकार है कि हम उन्हें इसके लिए मजबूर करें और इसके लिए लडाई-झगटेपर उतारूँ हों ? इसका साफ उत्तर यह है कि यह एक खुला गुण्डापन है। सामाजिक सम्पर्क मित्रता है और मित्रता कभी ताकतके जोरसे नहीं होनी। हिन्दुओंमें भी तो अभी लाखों-करोड़ों हैं, जो हरिजनकी छायासे कापते हैं। फिर उनको हमारे हरिजन लोग राह-चलते बरतवक छूने लगे तो उन्हें कैसा लगे ?

राष्ट्रकी नई उन्नतिके लिए वह सम्पर्क अनिवार्य है, पर यह महिष्णुता और नम्रतासे ही होगा, नोब और झगटेसे नहीं। फिर क्या अपनेमें

मिलानेकी इस भावनामें चैलेंजकी वह भावना नहीं है, जो युद्धकी मा है, मिलनकी जननी नहीं ?

—क० ला० प्रभाकर

वीर-जयन्ती

गत वर्षोंकी तरह इस वर्ष भी चंद्र शुक्ल त्रयोदशीको वीर-प्रभुकी जयन्ती समूचे भारतमें अत्यन्त उत्साहपूर्वक मनाई जायगी। इस वीर-जयन्तीकी प्रणालीमें जैनधर्मका काफी प्रचार हुआ है। पहले जैन-समाजके उत्तमव आदि अत्यन्त सकुचित रूपमें होने थे। प्रायः जैन मन्दिर, जैन धर्मशाला और जैनउपाश्रय ही उत्तमव और व्याख्यानादिके क्षेत्र नियत थे। सार्वजनिक सभाओंके करनेका न तो आम तौरपर साहस होता था और न इस तरहके व्याख्यानदाता ही प्राप्त थे।

वीर-जयन्तीकी यह परिपाटी पंड जानेसे बड़ा 'महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। इस अवसरपर अब प्रायः सबत्र सार्वजनिक स्थानोंपर सभाएँ की जाती हैं, कविसम्मेलनो-मुशायरोका भी आकर्षण कार्यक्रम रखा जाता है, सबधर्मसम्मेलन किये जाते हैं, नगर-जुलूस निकाले जाते हैं और व्याख्यान देनेके लिए नेताओं—लोकसेवी विद्वानोंको भी बुलानेका प्रयत्न किया जाता है। किन्तु ही स्थानोंपर जैन-धर्मके सभी मम्प्रदायोंके अनुयायी भेद-भाव भूलकर यह उत्सव मनाते हैं और अपने भिन्नधर्मों देववास्तियोंको भी प्रेमपूर्वक उममें सम्मिलित करते हैं।

इस प्रयत्नसे भ्रातृत्वकी भावना बढ़ती है, जैनधर्मके प्रति जिज्ञासा

उत्पन्न होती है, फ़ैली हुई अनेक भ्रामक धारणाएँ दूर होती हैं और जैनधर्मके मानवोचित सिद्धान्तोंका व्यापक प्रसार होता है।

वीर-जयन्तीके समान और भी सार्वजनिक तथा व्यापक दृष्टिकोण-वाले उत्सवोंकी परिपाटी डालनी चाहिए। वीरसेवामन्दिर-द्वारा वीर-शासन-जयन्तीका आयोजन भी इसी तरहका पुण्य प्रयास है। अब इसका व्यापक प्रचार होनेकी नितान्त आवश्यकता है। कलकत्ता, बम्बईमें पर्युषणपर्वपर व्याख्यानमालाकी सूझ भी अभिनन्दनीय है। आशा है अब जैन-समाजके बहुजनतावाले शहरों—इंदौर, अजमेर, व्यावर, जयपुर, सहारनपुर, देहली, जवलपुर, अहमदाबाद आदिके उत्साही कार्यकर्ता भी इस प्रथाका अनुसरण करेंगे। १५-२० शहरोंके कार्यकर्ताओंकी एक समिति बन जानी चाहिए, जो सार्वजनिक २०-२५ व्याख्यानदाताओंका निर्वाचन करके इस तरहका कार्यक्रम निर्धारित करे, जिससे ये विद्वान् १० शहरोंमें निराकुलतापूर्वक जाकर पर्युषणपर्वमें व्याख्यान दे सकें। इस संगठित प्रणालीसे व्यय भी कम होगा और स्थानीय कार्यकर्ता विद्वानोंके बुलाने आदिकी भ्रंशटसे भी बच सकेंगे। दस रोज एक-से-एक नये विद्वान्का व्याख्यान सुननेके लिए जनता भी उत्साहित रहेगी और जैनधर्मको धीरे-धीरे सार्वजनिक रूप भी प्राप्त होगा।

भारतके लोकोपयोगी और सार्वजनिक कार्योंमें जैनोंका सदैव भरपूर सहयोग रहा है। हर उन्नत कार्योंमें

सर्वत्र जैनोंने हाथ बटाय़ा है, फिर भी वे सार्वजनिक दृष्टिकोणमें कितने उपेक्षित हैं, यह आभास पग-पगपर होता है।

इसका कारण यही है कि हमने इस विज्ञापनके युगमें जैनधर्मके सिद्धान्तोंको जनताके सामने लानेका ठीक-ठीक प्रयत्न नहीं किया। न हमने जैनधर्म सम्बन्धी कोई ऐसा ग्रन्थ-निर्माण किया, जिससे जनता जैनधर्मके व्यापक रूपको समझ सके; न हमने जैनधर्मानुयायी, आचार्यों, कवियों, सेनानायकों, शूरवीरों और कर्मवीरोंका प्रामाणिक इतिहास ही प्रकाशित किया है; न हमने जैन-चित्रकलाका परिचय दिया है और न हमने अपने लोकसेवी कार्यकर्ताओंका ही उल्लेख किया है। फिर किस आधार पर और किस विशेषतापर लोग जैनधर्मकी ओर आकर्षित हों और क्योंकर सार्वजनिक-रूपमें जनताके सामने उल्लेख हो।

इस विज्ञापनके युगमें विज्ञापनके बलपर जापानी इमीटेशन घर-घर पहुँच सकते हैं और विज्ञापनका साधन न मिलनेसे हीरे-मोती बक्सोंमें रखे धूल फाँकते रहते हैं।

अतः आवश्यकता इस बातकी है कि जैनसमाज अपने संकुचित सम्प्रदायके गड्ढेसे निकलकर जैनधर्मके सत्य-अहिंसा-अपरिग्रहवादका सार्वजनिक रूपसे विश्लेषण करे। हमारे साधु, मुनिराजोंको अब उपाश्रय और मन्दिरकी संकुचित चारदीवारीसे निकलकर आम जनताके सामने अपने दिव्य उपदेश देने चाहिए। हमें अपने मन्दिरोंके पुराने ढंग

वदने होंगे। उनके सोने-चाँदीके चेंबर-छतर-उपकरण तथा वर्तमान पूजा-पद्धति ही जैनप्रमके व्यापक प्रचारको रोकती है। जैनप्रमके मन्दिर ऐसे होने चाहिएँ कि जहाँ न चौकीदारकी आवश्यकता रहे, न पुजारीकी और न ताले-कुञ्जीकी। एक ऐसी आमफहम (सबको समझमें आने योग्य) दर्शन-पूजा-पद्धति हमें चालू करनी होगी जो मानवमात्रके लिए उपयोगी हो सके। हर मनुष्य भगवान्की धरणामें जा सके, हमें डम और अविलम्ब प्रयत्न करना होगा।

मदियो पूर्व श्रवणपेलोलमें

भगवान् बाहुबलिकी मूर्तिका निर्माण करके हमारे पराक्रमी पूवजाने हमारे सामने एक आदर्श रख दिया था और वता दिया था कि जिस वीनगा मूर्तिके ऊपर न चेंबर है न छतर है जो न तालेमें बन्द है न पुजारीके आश्रित है, उन मूर्तिके आगे वे भी ननमस्क होगे जो हीरे-जवाहरातको मूर्तियोंमें भी प्रभाविन नहीं होते हैं। हम इस व्यापक और महान् आदर्शको न समझ पाये और हमने वीतराग भगवान् और जिनवाणी मानाको तालामें बन्द करके रख दिया।

—गोयलीय

मुक्तिदूत

श्री वीरेन्द्रकुमार एम ए०

वीरवाणी' जयपुर—

“उस मनमोदक उपन्यासमें जैनपुराणकी सुप्रसिद्ध नागी अजनाकी व्रण, व्रथिन और पावन चरित्रकी संस्था है। सारी पुस्तक नारीत्वकी वेदना, उसकी पिनशता और उसकी सम्पूर्ण मानवताके चित्रणसे भरी पड़ी है। दूसरी ओर पुरुषता अहंकार पर नभ होकर पवनजयमें समा गया है। पुस्तककी भाषा अपने भागेच्छासको प्रकट करती हुई इतनी कवित्वपूर्ण, इतनी प्राञ्जल और इतनी प्रवाहशील है कि पाठक उसमें अपने आपसे लो देता है। नर उपन्यास हिन्दी साहित्य भाण्डारका एक शोभामान रत्न है।”
शाल इण्डिया रेडियो, देहली—

“प्रेमचन्द्रके उपन्यासोंकी भाँति मुक्तिदूतमें दार्शनिक सूक्तियाँ भरी पड़ी हैं।”

नयनाभिराम छपाई,

आरुणक कवर

कपड़ेकी जिल्द

पृष्ठ संख्या ३३६

मूल्य पाँच र०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

जानोदय की फाइलें

प्र० वर्ष [१२ अंक] पृष्ठ संख्या ९६० मूल्य छुः रु०

द्वि० वर्ष [१२ अंक] पृष्ठ संख्या ९६० मूल्य छुः रु०

आज ही १२ रु० भेजकर १६२० पृष्ठकी महत्त्वपूर्ण
दोनों वर्षोंकी फाइलें मँगा लीजिए

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

बुद्ध-जयन्ती विशेषांक

वैशाख पूर्णिमा के शुभावर पर 'धर्मदूत' का एक महत्त्वपूर्ण विशेषांक आगामी मई मास में प्रकाशित होगा। इसमें बौद्ध कला, इतिहास, धर्म, दर्शन, संस्कृति और पुरातत्व सम्बन्धी गवेषणापूर्ण अधिकारी विद्वानों के लेख प्रकाशित होंगे। इस विशेषांक में पढ़िये:—

- बौद्ध संस्कृति की अमर कहानियाँ।
- बौद्ध विभूतियों के निर्मल जीवन-चरित्र।
- बौद्ध दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन।
- भगवान् बुद्ध के अमर सन्देश।
- देश-विदेश की सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ।

इस विशेषांक की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि 'धर्मदूत' के पाठकों को इस अंक के साथ ही 'इतिवृत्तक' नामक पालि-ग्रन्थ (बुद्ध-वचनमृत) का अविफल हिन्दी-अनुवाद भी प्राप्त हो सकेगा। ऐसे सुनहले अवसर को मत खोयें। आज ही ३) वार्षिक मूल्य भेजकर 'धर्मदूत' के ग्राहक बन जायें।

इस विशेषांक में कुछ पन्ने विज्ञापनके लिए रखे जायँगे, जो लोग विज्ञापन देकर लाभ उठाना चाहें, वे अभी से स्थान सुरक्षित करा लें। विशेष विवरण के लिए लिखें:—

व्यवस्थापक, 'धर्मदूत', सारनाथ, बनारस

भारतीय ज्ञानपीठ काशीके

॥

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १००० रु० से पुरस्कृत

शेर-ओ-शायरी

प्राचीन और वर्तमान कवियोंमें सर्वप्रधान लोकप्रिय ३१ कलाकारोंके मर्मस्पर्शी पद्योंका सफल और उद्द कविताकी गतिविधिना आलोचनात्मक परिचय ।

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय

‘कर्मयोगी’के सम्पादक श्री महगल-“वर्षात्री छानवीनके बाद जो दुर्लभ सामग्री श्री गोयलीयजी भेंट कर रहे है, इसका जवाब हिन्दी ससारमें चिराग लेकर ढढनेसे भी न मिनेगा, यह हमारा दावा है ।”

पृष्ठ सं० ६४०

मूल्य आठ रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १००० रु० से पुरस्कृत

शेर-ओ-सुखन

प्रारम्भसे ई० मन् १९०० तककी उद्द-शायरीका प्रामाणिक इतिहास, निष्पक्ष आलोचना और इस अवधिके प्राय सभी शायरीकी श्रेष्ठतम रचनाओंका सफल और परिचय

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय

महापण्डित राहुल साकृ-यायन-“शेर-ओ-सुखनको पढ-कर बडी प्रसन्नता हुई । उद्दके महान् कवियोंका हिन्दी-वालोसे परिचय करानेका जो महत्त्वपूर्ण काम आप कर रहे है वह सदा स्मरणीय रहेगा ।

मूल्य आठ रुपये

गहरे पानी पैठ

[सूक्ति रूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ]

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय

‘ससार’ दैनिक-“कुमतके क्षणोंमें ‘गहरे पानी पैठ’ में पैठनेकी चेष्टा करता हूँ । शक्तिभर जितनी गहराईमें जा सकता हूँ जानद ही आनन्द मिलता है तबियत ताजा होती है । मन प्रमत्त होता है, विचारको चलन मिलती है, बुद्धि शुद्ध होती है, विकार नष्ट होते है । प्रकाश मिलता है, अन्धकार दूर होता है ।”

पृष्ठ सं० २२४

मूल्य ढाई रुपये

॥

सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

|||

ज्ञानगंगा

[संसारके महान् साधकोंकी सूक्तियोंका अन्वय भण्डार]

श्री नारायणप्रसाद जैन

आज (काशी)—इस पुस्तकमें सभी विषयोंपर सभी देशों और सभी युगोंके महापुरुषोंके अनमोल वचनोंका संग्रह किया गया है। ये वचन मनुष्यके भटकते हुए क्षणोंमें आकाशवाणीकी तरह उसका पथ-प्रदर्शन करते हैं; संग्रहकी विशालता और विविधतासे संकलयिताके विशद अध्ययन और भगीरथ प्रयासका परिचय मिलता है। ज्ञानगंगा जिस घरमें पहुँचेगी वही “मनचंगा और कठौतीमें गंगा” सुलभ हो जायगी।

पृष्ठ सं० ७७२ :: मूल्य छः रुपये

मेरे बापू

श्री हुकमचन्द बुखारिया 'तन्मय'

डॉ० रामकुमार वर्मा—“मेरे बापूमें युग पुरुषको कविकी श्रद्धाञ्जलि समर्पित हुई है। इस श्रद्धाञ्जलिमें कविकी अनुभूति और कल्पनाके ऐसे प्रसून हैं, जिनकी सुगन्धि निरन्तर पूजाकी पवित्रता लिये रहेगी। बापूका व्यक्तित्व ही काव्यका सहज विषय है। कवित्वके इस जागरणमें कविकी लेखनी संदेश-वाहिका बन गई है।”

पृष्ठ सं० ९६ :: मूल्य ढाई रुपये

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा ५०० रुपयेसे पुरस्कृत

मिलनयामिनी

श्री बच्चन

आल इण्डिया रेडियो, इलाहाबाद—

“मिलन-यामिनी रसरगिनी है, यह हमारे मनके तारोंको मायाकी उँगलियोंसे बजाती है और जीवनके एकान्त क्षणोंकी उदासी दूर कर जाती है।”

कल्पना हैदराबाद—

“इन कविताओंमें प्रवाह है, भाव सौन्दर्य है और पाठकोंको तन्मय कर देनेकी शक्ति है।”

पृष्ठ सं० २३८ :: मूल्य चार रुपये

|||

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

वैदिक साहित्य

प्रस्तावना-लेखक

माननीय सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षामंत्री, उत्तरप्रदेश

लेखक - प० रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री

शास्त्रीजी तीस वर्षोंसे वैदिक साहित्यके अध्ययन, अनुशीलन और प्रचारमें लगे हुए हैं। उपयोगिताकी दृष्टिमें वैदिक साहित्यका इतना सरल सागोपाग परिचय हिन्दी तो क्या सम्भवतया भारतकी अन्य भाषाओंमें भी उपलब्ध नहीं है। पुस्तकके लगभग ५६६ पृष्ठोंमें अवतक प्रायः ११ सहिताओं, १८ ब्राह्मण गणों, ६ आन्यायिकाओं और २२० उपनिषदोंकी मूल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्धमें अन्य ज्ञातव्य बातोंको भी त्रिवेदीजीने सार रूपमें रख दिया है।

पृष्ठ स० ५६६, ० मूल्य ६) ६०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

हिन्दीमें अभूतपूर्व प्रकाशन

आकर्षक
मुखपृष्ठ]

धर्म-चक्र

[आदर्श
वाङ्मय

गांधी तत्त्व का पुरस्कार करनेवाला
और भारतीय संस्कृतिका आदर्श

पढ़िये]

धर्म-चक्र

[पढ़िये

भारत का शान्तिदूत

धर्म-चक्र

वार्षिक मूल्य ४), डाक व्यय के साथ।

नीचे दिये हुए पते पर भेजवाइए—

धर्मचक्र कार्यालय

सुगत निधान, प्लॉट नं० ४६३, १५वाँ रास्ता,

खार, बम्बई २१

भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

१. मुक्तिदूत [पौराणिक उपन्यास]	५)
२. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ	३)
३. पथचिह्न [स्मृति-रेखाएँ]	२)
४. शेर-ओ-शायरी [द्वितीय संकरण]	८)
५. मिलनयामिनी [गीत]	४)
६. वैदिक साहित्य	६)
७. मेरे बापू [महात्माजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि]	२॥)
८. पंच प्रदीप [गीत]	२)
९. भारतीय विचारधारा [दार्शनिक विवेचन]	२)
१०. ज्ञान गंगा [श्रेष्ठतम सूक्तियाँ]	६)
११. गहरे पानी पैठ [११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ]	२॥)
१२. वर्द्धमान [महाकाव्य]	६)
१३. शेर-ओ-मुखन	८)
१४. जैन-जागरण के अग्रदूत	५)
१५. हमारे आराध्य	३)
१६. आधुनिक जैन कवि	३॥)
१७. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास	२॥=)
१८. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न	२)
१९. जैन शासन [द्वितीय संस्करण]	३)
२०. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्तशास्त्र]	१२)
२१. मदन पराजय	८)
२२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची	१३)
२३. तत्त्वार्थवृत्ति [हिन्दीसार संहिता]	१६)
२४. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]	१५)
२५. सभाष्य रत्नमंजूषा	२)
२६. नाममाला सभाष्य	३॥)
२७. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि	४)
२८. आदिपुराण [प्रथम भाग]	१०)
२९. आदिपुराण [द्वितीय भाग]	१०)
३०. समयसार [अंग्रेजी]	८)
३१. कुरल काव्य [तामिल भाषाका पञ्चम वेद, तामिल लिपि]	४)
३२. जातककथा	सा. ८) वि. ६)

सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

मुद्रक और प्रकाशक—बाबूलाल जैन फागुल्ल, भारतीय ज्ञानपीठ काशी,
समान प्रेस, बनारस

ज्ञानाक्षर

मई १९५२

[११]

वी० नि० २४७८

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

[जनवरी १९५२ में प्रकाशित]

जैन-जागरणके अग्रदूत

[१९०१ से १९५२ तकके २६ दिगवत और आठ वयोवृद्ध प्रमुख
दि० जैन कार्यकर्ताओंके सम्मरण एवं परिचय]

सम्पादक—अयोव्याप्रसाद गोचलीय

श्री प नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य—

'जैनजागरण के अग्रदूत' आज मिला । गेटप देस कर अतीव प्रसन्नता हुई । आप की कलाप्रियता का यह ज्वलन्त निदर्शन है । मैं पुस्तक आयो-पान्त पढ चुका हूँ । आप के द्वारा लिखे गये अधिकांश सस्मरण ममस्वर्गी हैं । मुझे तो पञ्चामृत-सा स्वाद मिला, अतः यह निर्याप नहीं कर सका कि कौन-सा रस सदा है और कौन-सा मीठा । मेरी अनीन मानसिक स्थिति हो गई है, मेरा विश्वास है कि ये सस्मरण अटियल घोड़े को भी प्रगति प्रदान करेंगे ।

श्री उग्रसेन जैन एम ए एल एल बी —

वास्तव में आधुनिक समय में एक ऐसी पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी, जैन इतिहास के क्षेत्र में यह पुस्तक बड़ी उपयोगी साबित होगी, भारी सन्तान के लिए यह एक पथप्रदर्शक का कार्य करेगी । पुस्तक की छपाई ओग General get up भी बड़ा सुन्दर और आकर्षणीय है । मैं आप को इस पुस्तक के निम्नलाने पर धाई देता हूँ । आशा है, जैनसमाज के स ही विद्वान् इस पुस्तक का स्वागत करेंगे ।

कपड़े की जिल्द

★

दुरंगा कवर

मूल्य लागत से भी कम ५ रु०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

सम्पादक—

मुनि कान्तिसागर • लक्ष्मीचन्द्र जैन एम० ए०
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' • अयोध्याप्रसाद गोयलीय

इस अंक में—

मंदिरका सन्नाटा	श्री अमृतलाल चंचल	८०५
नये सुखी-संसारका निर्माण	,, रावी	८०७
सूर्यग्रहणकी परेशानी	,, महात्मा भगवानदीन	८१३
प्रशंसा और आत्मप्रकाशन	,, बेकन	८१७
आशाके सुमन	,, शान्तिस्वरूप 'कुसुम'	८२१
निर्मलके परिवारमें	,, प्रेमकपूर 'कंचन'	८२२
निर्वाणभूमि : द्रोणगिरि	,, देवेन्द्रकुमार एम० ए०	८२५
विचारकण	,, कृष्णलाल वर्मा	८२६
पूर्व और पश्चिम, भेद और समन्वय	,, अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार	८३०
गणधर सार्धशतक और बृहद्बृत्ति	,, मुनि कान्तिसागर	८३३
अहंकार	,, रतन पहाड़ी	८४३
अमरशहीद भैयालाल चौधरी	,, विद्यार्थी कपूरचन्द्र	८४५
भेदकी बात	,, विद्यावती मिश्र	८४६
अध्ययन कैसे करें ?	प्रो० रामचरण महेन्द्र	८५०
शाकाहार	श्री धर्मचन्द्र सरावगी	८५५
धनकी महिमा	,, अमृतलाल दर्शनाचार्य	८५६
कवि-हृदयका एक आध्यात्मिक चित्र	,, 'वत्सल' विद्यारत्न	८५८
नये प्रकाशन		८६१
सम्पादकीय [समयकी चुनौती हम स्वीकार करें, जनता : अन्तिम निर्णय, दण्ड कड़ा होना चाहिये, सहकार भारती, ब्रज साहित्य-मण्डल, सस्ता साहित्य-मण्डल, प्रदर्शक चाहिए]		८६५

वार्षिक ६)

• एक प्रति ॥=)

ज्ञानोदय—

भारतीय ज्ञानपीठ काशी
दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा

|||

१८०० रु० पुरस्कृत

वर्द्धमान

श्री अनूप शर्मा

श्री अमरनाथ झा-श्री अनूपजीके वाच्यकी प्रगसा करना अनावश्यक है, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैं इस महाकाव्यसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हिन्दी साहित्यमें इसका विशेष आदर होगा।

नवजीवन लखनऊ-भारतीय ज्ञानपीठ इस सुन्दर प्रकाशनके लिए बधाईका पात्र है।

मूल्य छ रुपये

५०० रु० पुरस्कृत

शेर-ओ-सुखन

प्रारम्भसे ई० सन् १६०० तककी उर्दू-शायरीका प्रामाणिक इतिहास, निष्पक्ष आलोचना और इस अवधिके प्राय सभी शायराकी श्रेष्ठतम रचनाओका संकलन और परिचय

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन-"शेर-ओ-सुखनको पढ़कर बड़ी प्रमत्ता हुई। उर्दूके महान् कवियोंका हिन्दी-वालोसे परिचय करानेका जो महत्त्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं वह सदा स्मरणीय रहेगा।

मूल्य आठ रुपये

५०० रु० पुरस्कृत

शेर-ओ-शायरी

प्राचीन और वर्तमान कवियोंमें सर्वप्रधान लोकप्रिय ३१ कलाकारोंके मर्मस्पर्शी पद्योंका संकलन और उर्दू कविताकी गतिविधिका आलोचनात्मक परिचय

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय

'कर्मयोगी' के सम्पादक श्री सहगल-"वर्षोंकी छानबीनके बाद जो दुर्लभ सामग्री श्री गोयलीयजी भेंट कर रहे हैं, इसका जवाब हिन्दी ससारमें चिराग लेकर ढँडनेसे भी न मिलेगा, यह हमारा दावा है।"

मूल्य आठ रुपये

|||

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

ज्ञानपीठके ६ पुरस्कृत ग्रन्थ

III

१००० रु० पुरस्कृत

पथचिह्न

श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी

सम्मेलन पत्रिका—

“श्री शान्तिप्रिय द्विवेदीने आधुनिक हिन्दी साहित्यको कई सुन्दर कृतियाँ प्रदान की है। उनकी यह रचना भी सुन्दर है। इसमें लेखकने अपनी स्वर्गीया बहिनके संस्मरण मर्मस्पर्शी ढंगपर प्रस्तुत किये हैं। . . . द्विवेदीजीकी कलामें एक कोमलता है. . . इन संस्मरणोंको लिखकर लेखकने एक महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान की है।”

मूल्य दो रुपये

६०० रुपये पुरस्कृत

वैदिक साहित्य

प्रस्तावना-लेखक—माननीय सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षामंत्री
लेखक—पं० रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री

प्रस्तुत पुस्तकके ५६६ पृष्ठोंमें अबतक प्राप्त ११ संहिताओं, १८ ब्राह्मण ग्रंथों, ९ आख्यायिकाओं और २२० उपनिषदोंकी मूल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्धमें अन्य ज्ञातव्य बातोंकी विवेचना की गई है।

मूल्य छः रुपये

५०० रुपये पुरस्कृत

मिलनयामिनी

श्री वचन

श्रील इण्डिया रेडियो, इलाहाबाद—

“मिलन-यामिनी रसरगिनी है, यह हमारे मनके तारोंको मायाकी उँगलियोंसे बजाती है और जीवनके एकान्त क्षणोंकी उदासी दूर कर जाती है।”

कल्पना हैदराबाद—

“इन कविताओंमें प्रवाह है, भाव सौन्दर्य है और पाठकोंको तन्मय कर देनेकी शक्ति है।”

मूल्य चार रुपये

III

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

[अप्रैल १९५२ में प्रकाशित]

वसुनन्दि-श्रावकाचार

सम्पादक—प० हीरालाल जी शास्त्री न्यायतीर्थ

प० कैलाशचन्द्र शास्त्री—

“प्रस्तुत पुस्तकमें प्रथम तो ६४ पृष्ठकी प्रस्तावना है, उसके पश्चात् विस्तृत विषयसूची है। फिर हिन्दी अनुवादके साथ मूलग्रन्थ आरम्भ होता है। मूलग्रन्थमें ५४६ प्राकृत गायार्णें हैं जो ७२ पृष्ठोंमें समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद परिशिष्ट है। परिशिष्टमें मूलग्रन्थमें आगत कुछ वातों पर विशेष टिप्पण दिये गये हैं, जो बहुत उपयोगी हैं। इसके बाद ग्रन्थमें आगत प्राकृत भाषाकी धातुओं और शब्दोंकी विम्बृत तालिका संस्कृत रूप और हिन्दी अर्थ सहित दी गई है। यह तालिका प्राकृत भाषाके अभ्यासियोंके लिए बहुत ही उपयोगी है। अन्तमें गायानुक्रमणिका है।

प० हीरालालजी अपने विषयके प्रौढ विद्वान् हैं और उसका प्रत्यक्ष साक्षी इस ग्रन्थकी विद्वत्तासे भरी हुई खोजपूण प्रस्तावना है। श्रावकाचारोके तुलनात्मक विवेचनको पढकर विद्वान् पाठकका हृदय आनन्दित हुए बिना नहीं रह सकता। यद्यपि प्रत्येक पाठक उनके मन्तव्यों और निष्कर्षोंसे पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता, किन्तु उन्होंने उसके द्वारा जो दर्शन कराया है वह पाठककी दृष्टिको परिष्कृत करनेमें बहुत कुछ सहायक हो सकता है। मेरे जाननेमें श्रावकाचारोका यह तुलनात्मक विवेचन पाठकोंके लिए एकदम नया है, क्योंकि अभीतक इस विषयपर किसीने इतना सागोपाग विचार नहीं किया।

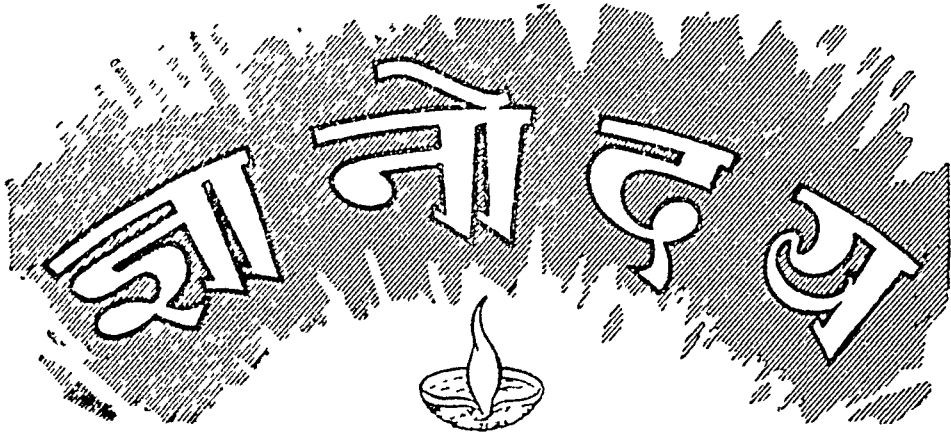
अनुवाद बहुत सुन्दर है। छपाई कागज चयन भी उत्तम है। इस सुन्दर कृति तथा उसके प्रकाशनके लिए, लेखक तथा प्रकाशक धन्यवादके पात्र हैं।”

बड़ी साइज • पृष्ठ सं० २३२

दुरगा कवर • मूल्य पांच रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

एणमोत्थुरां समरास्स भगवओ महावीरस्स

वर्ष ३]

● काशी, मई १९५२ ●

[अंक ११

मंदिर का सन्नाटा

श्री अमृतलाल चञ्चल

तू किसकी पूजा करता है ?

मन्दिर के इस सन्नाटे में,

तू किसकी पूजा करता है ?

माला में तेरी प्रीति नहीं,

पूजा में रही प्रतीति नहीं,

तू आँखें मूँदे बैठा है,

जैसे उसका आवास यहीं !

नयनों के पट तो खोल ज़रा,

रे क्यों इतना भरमाता है ;

तेरा वह प्रभु तो मुझे कहीं,

इस घर में दृष्टि न आता है ?

अपनी अर्चा के ये प्रसून,

फिर, किसके आगे धरता है ?

और समृद्धिकी पूर्णता तक ले जायगा या हमें साहित्यसे भिन्न किसी दूसरी वस्तुका आश्रय लेना पडेगा ? हो सकता है कि अब तकके सृजित साहित्यमें कोई ऐसा दूषित पदार्थ आ गया हो, जिसने हमारे विकसित जीवनके कुछ रसोंमें कटुता उत्पन्न कर दी हो और आगे अधिक सावधानीके साथ शुद्ध, परिष्कृत साहित्यका मृजन कर हम अपने लिए निर्माघ सुगम-स्थिति का निर्माण कर सकते हो ।

हम देखते हैं कि साहित्य हमारे विकासका एक प्रमुख, शायद सर्व-प्रमुख माधन हुआ है, किन्तु उमने हमें जो कुछ दिया है उममें सुगोकी अभिवृद्धिके साथ-साथ दुखोकी भी अभिवृद्धि हुई है । साहित्य आगे बढ़ रहा है । सम्भवत यह और भी अधिक रसों और वैभवोकी मृष्टि हमारे लिए करेगा । साथ ही हमारी यह आशका भी माधार है कि कही उन रसों और वैभवोके समकक्ष हमारी कटुताओं और अभावोंमें भी वृद्धि न होनी जाय ।

यदि हमारे आज तकके साहित्यमें किसी अमावशानी अथवा अवाछित विक्षेपके कारण कोई वैसा दूषित तत्त्व आ मिला है, तो हम आगे उसे दूर रखने हुए अधिक परिष्कृत साहित्यके सृजनका प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन यदि यह दूषित तत्त्व साहित्यका ही कोई अनिवार्य अंग है तो हमारे सामने केवल दो सम्भावनाएँ शेष रह जाती हैं एक, या तो हम साहित्यसे भिन्न किसी अन्य ऐमे साधनकी खोज करें जो मानव-समाजको अवाध सुस-

स्थिति तक ले जा सके, या दूसरी यह कि हम पूर्ण सुखी मानव-समाजके निर्माणकी आशा छोड़कर अपनी विवशताओंमें ही सतोष करें और जहाँ तक बन पड़े, उन्हें ही सह्य रूप देनेका प्रयत्न करने रहें ।

साहित्य क्या है ? एक व्यक्तिकी अनुभूत कोई भावना या मोचा हुआ कोई विचार जब भाषाके माध्यमद्वारा लिखित (और श्रव्य अथवा कथित भी) रूपमें किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है, तब यही 'साहित्य' होना है । एक व्यक्ति द्वारा प्रेषित यह साहित्य अपने प्राप्त-वर्ता दूसरे व्यक्तिके हृदय और मस्तिष्क पर किसी सीमातक प्रेषक व्यक्तिके भाव या विचारके अनुरूप ही एक भाव या विचार उत्पन्न कर देता है । एक व्यक्तिके भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तिके अन्तरमें प्रतिबिम्बित करना, यही साहित्यका काम है । यह भी ठीक है कि उस प्रतिबिम्बित भाव विचारमें प्रतिबिम्बित करनेवाले व्यक्ति का अपना भी कुछ पुट रहता है, किन्तु यह विचार-भाव उस व्यक्तिकी मौलिक विचार-भाव नहीं होता, यह उसका पूजनया अनुभूत और सबथा आत्मीय-कृत नहीं हो सकता ।

साहित्यकी गति विचार और भावनाके क्षेत्रमें सीमित है । भावना और विचारके क्षेत्रके आगे या भीतर मानव-हृदयकी अनुभूतिका क्षेत्र है । अनुभूति ही भावना और विचारकी जननी है । जब हम अपनी चेतनाके किसी बाह्य या आन्तरिक पट पर किसी भी प्रकारके स्पर्शका अनुभव करते हैं, तब उस स्पर्शकी भूमिका पर ही हमारे

मनमें कुछ भावों और विचारोंका सृजन होता है। स्वीय अनुभूतिके आधार पर जिन भावों और विचारोंका सृजन होता है, वे हमारे मौलिक, सर्वथा आत्मीय भाव-विचार हैं; दूसरों की अनुभूतिके आधार पर सृजित भाव-विचार जिन्हें साहित्य हमारे पास तक पहुँचाता है, हमारे लिए एक सीमाके आगे, बाह्य, अनात्मीय और अपरिचित भाव-विचार ही हो सकते हैं और इसीलिए हम उनका पूरा उपयोग भी नहीं कर सकते।

साहित्यका काम प्रतिबिम्बित करना है, अनुभूतिका काम सृजन करना है—उन भावों और विचारोंका सृजन जिनका वाहक बनकर साहित्य उन्हें दूसरे हृदयों-मनोंमें प्रतिबिम्बित करता है। साहित्य द्वारा इस प्रकारका प्रतिबिम्बीकरण मानव-हृदयकी अनुभूतिको जगानेमें किसी सीमा तक सहायक होता है—सहायक होता है, वह अनुभूतिका स्रष्टा नहीं हो सकता। साहित्य अनुभूतिके लिए सुविधाजनक कुछ वातावरण प्रस्तुत कर सकता है, जैसे उचित मात्रामे जल-वृष्टि और धूप किसी वृक्षके आत्म-सृजनमें सहायक हो सकती है, किन्तु वृक्षकी वास्तविक सृजन-सामग्री उसके मूल-गत बीज और उस बीजके आसपासकी धरतीमें समाये हुए तत्त्वोंमें ही होती है। अनुर्वरा धरतीमें लगाये हुए वृक्षको ऊपरसे कितनी भी धूप और जलवृष्टि मिल जाय, वह पनप नहीं सकता। इस प्रकार साहित्य—[स्मरण रहे, दूसरोंके भावों और विचारोंके प्रतिबिम्ब-साधक-को ही मैं साहित्य कह रहा हूँ] मानव-

हृदय—मनका एक बाह्य पोषक मात्र है। मानव-मनके विकासमें साहित्यने बहुत बड़ा काम किया है। उसने उसे दूसरोंकी अनुभूतियोंकी चलशील छायाओंका स्पर्श देकर उनकी कल्पना-क्षमता और अनुकरण-क्षमताको जगाया है; लेकिन साहित्य हमारे लिए अनुभूतिका सृजन नहीं कर सकता। आजकी इतनी समृद्धि और सम्पन्न, साथ ही उतनी ही दुखी और संशंक मानव-जातिके लिए विविध-रसपूर्ण, आरोपित भावों और विचारोंकी नहीं, आत्म-सृजित गहरी अनुभूतियोंकी ही आवश्यकता है। हम देखेंगे कि इसी दिशा-में हमारा अदर्शन हमारी वर्तमान पीढ़ाका एकमात्र कारण है।

साहित्य हमारे सामने एक भाव-विचार प्रस्तुत करता है; प्रेम करो, दया करो। किसी व्यक्तियने प्रेम और दयाकी अनुभूति की है। उस अनुभूति से उत्पन्न भावों और विचारोंको वह अपने सृजित साहित्य द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। अपने साहित्य द्वारा वह प्रेम और दयाके अनेक रोचक चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित कर देता है। कुछ समयके लिए हम उस प्रेम और दयाके आकर्षणमें बँध जाते हैं; हमें लगता है, प्रेम और दयाका स्रोत हमारे भीतर फूट पड़ा है, लेकिन क्या यह साहित्य हमें संचमुच प्रेम और दयाकी अनुभूति करानेमें समर्थ होता है ?

इन पंक्तियोंके लेखक और सभी पाठकोने प्रेम और दयाकी बहुत-सी गाथाएँ पढ़ी-सुनी हैं, किन्तु क्या हममें से कोई प्रेम और दयाकी अनुभूति

का दावा कर सकता है ? और फिर जिन्हें हम दया-प्रेमकी गाथाएँ कहने हैं, उनमेंसे कितनी मौलिक अनुभूतियों का चित्रण है और कितनी प्रतिबिम्बित कल्पनाओंका विवरण है, हम नहीं कह सकते। आजकी मानवतामें, और उसके साहित्यमें दया, प्रेम, त्याग, वन्द्यत्व जैसे अनेक नामोंकी बड़ी चर्चा है; फिर भी यह स्पष्ट है कि हम इनकी मौलिक अनुभूतिने मर्यादा वञ्चित हैं और जिसे हम इन वस्तुओंकी अनुभूति कहते हैं वह हमारी अनुभूति होकर किन्हीं विचारों और भावोंका प्रतिबिम्ब-मात्र है।

क्या यह सम्भव है कि एक बार प्रेम या दयाकी आमूनी अनुभूति कर लेनेपर हम आगे कभी भी उसमें वचित होकर घृणा और क्रूरताका अपने हृदयमें दर्शन कर सकें ? ऐसा होना असम्भव होगा। बात यह है कि जिन अनुभूतियोंकी, उनमें उत्पन्न बाह्य छायाओं—भावों और विचारों से प्रेरित होकर हम चर्चा करते हैं उनकी छायाओंमें ही इतने मलग्न हो जाते हैं कि उनकी अनुभूतिके लिए हमारे पाम अवकाश नहीं बचता।

साहित्य—हमारे व्यक्तिका भाव-विचार—मेरे लिए किसी वस्तुकी ओर सचेत कर सकता है, उसके दर्शन नहीं करा सकता। पिछले वाक्यको मैंने उसमें पहलेका वाक्य लिखनेके बाद दो मिनटका अन्तर देकर लिखा है। इस दो मिनटके समयमें मुझे जो नई अनुभूति हुई है, क्या उसको मैं अपने किसी भी शब्द-चित्रण द्वारा आपतक पहुँचा सकता हूँ ?

अभी तीन-चार मिनट पहले मैंने पास ही किसी शिकारीकी बंदूककी आवाज सुनी थी। उसमें मेरे लिए ध्यान देने योग्य कोई बात नहीं थी। उसके मिनट-दो मिनट पीछे एक बय-वागह, शिकारीकी गोनीमें बचकर भागा हुआ, मेरे इस टीले परसे जहाँ बैठकर मैं ये पकितियाँ लिख रहा हूँ, मेरे पाममें निक्ल गया है। मुझे देखकर कुछ क्षणके लिए वह रना, मुझे उसने एक दूररा हिंसक शिकारी नहीं समझा और कुछ आश्वस्त भाव से आगे बढ़ गया। उसके इस व्यवहार में मुझे एक नया सम्मान, उसके बच निकलनेका एक नया तोप और यह सब मिलाकर एक नई सुगमयी अनुभूतिकी प्राप्ति हुई है। क्या अपने किन्हीं शब्दों द्वारा—अपने साहित्य द्वारा—मैं अपनी उस अनुभूतिको आपतक पहुँचा सकता हूँ ?

अपने डेरेमें आधा मीन दूर, घने वनके बीच जिस टीलेपर बैठकर मैं अपना दैनिक साहित्य मृजन करता हूँ, उसके चारों ओर बिखरे वन्य सौन्दर्य का कुछ विवरण मैं आपको अपने साहित्य द्वारा दे सकता हूँ, किन्तु उसकी जो अनुभूति मुझे होती है, क्या उसे भी मैं आपके अन्तस्त्रलमें उत्पन्न कर सकता हूँ ?

सौन्दर्यकी कुछ अनुभूति—अपनी पात्रता भर अपनी सबसे बड़ी अनुभूति—मैंने सम्भवतः नारीके रूपमें की है। लेकिन यदि मैंने नारीके रूपमें सौन्दर्यको कुछ भी देखा है, तो इस वनकी कायामें उसे देखनेसे वचित नहीं रह सकता। फिर भी अनेक

स्थलोंपर मुझे अभी असुन्दरताके दर्शन होते हैं। इसका स्पष्ट अभिप्राय यही है कि मैंने अभी सौन्दर्यकी—वास्तविक रूपमें सौन्दर्यकी—अनुभूति नहीं की। मैं अभी केवल उस अनुभूतिके मार्ग पर हूँ। क्या कोई साहित्य—किसी पूर्णातिपूर्ण सौन्दर्य-दर्शिके भी व्यक्त किये हुए भाव और विचार—मुझे सौन्दर्यकी अनुभूति करा सकते हैं ?

कभी नहीं ! मैं उस अनुभूतिकी ओर स्वयं ही बढ़ सकता हूँ, और भावुकता, तर्क तथा कल्पनाके प्रवाहसे अलग होकर ही बढ़ सकता हूँ। साहित्यकी सीमा यहाँ स्पष्ट है। अपने प्रस्तुत लेख-साहित्य द्वारा मैं जो कुछ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ उसकी अपूर्णता और इस प्रकार साहित्यकी असमर्थताका अनुमान मेरे सामने है। यदि आपने भावना और कल्पनासे स्वतंत्र अनुभूतिका साक्षात्कार नहीं किया, तो मेरा उपरोक्त साहित्य आपको एक उलझन-भरा शब्द-जाल ही प्रतीत हो सकता है।

साहित्यकी एक सीमा है और उसके आगे उसे मानव-चेतनाके मार्गसे हट जाना चाहिए। मानव-चेतनाको अनुभूतिकी आवश्यकता है—निस्संदेह उस अनुभूतिकी, जिसकी ओर साहित्य संकेत करता है। दया, क्षमा, त्याग, सेवा, सहयोग और इनसे भी बड़े प्रेम, सौन्दर्य, आत्मीयता, निर्भीकता, सम्पन्नता, शालीनता आदि नामके जिन तथ्योंकी ओर, उनके सम्बन्धमें कुछ भाव-विचार प्रस्तुत करके, साहित्य संकेत करता है, उनकी अनुभूतिकी ही मानव-समाजको

आवश्यकता है और निस्संदेह इस अनुभूतिका ही उसके पास अभाव है।

आजके सभ्यता-सम्पन्न युगमें मनुष्यकी असाधारण पीड़ा और अतृप्तिका उत्तरदायी मानव-समाजका वह वर्ग है, जो साहित्यको अपने सिर पर उठाकर उसकी सीमाके आगे तक ले चलता है। वह वर्ग कौन-सा है ? वह साहित्य-स्रष्टा और साहित्य-ग्राही, दोनों वर्गोंके बीच फैला हुआ है। हमारा साहित्यकार आज साहित्यके सृजनमें—अपने भावो और विचारोकी दूसरों पर वर्षा करनेमें तथा हमारा साहित्यानुरागी साहित्य-सेवी उस साहित्यके उदरस्थीकरणमें इतना व्यस्त है कि इन दोनों को ही अनुभूतिके लिए फुसंत नहीं है। अखबारों और पुस्तकोंकी बाढ़ आज सभ्यता और शिक्षाकी वृद्धिकी मापक मानी जाती है।

इनकी उपयोगितासे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस रूपमें और जहाँ इनकी आवश्यकता है, वहाँ इनकी वृद्धिका अवकाश अभी है ही, किन्तु जहाँ इनकी अतिमात्रा (overdosing) है, जहाँ जिन हृदयों—मनोमें—ये आवश्यक मात्रामे पहले ही पहुँच चुकी हैं वहाँ आवश्यकतासे अधिक स्थान घेरकर ये अनुभूतिमे बाधक ही बन सकती है।

अनुभूतिके लिए जिस स्थिरता और नीरवताकी आवश्यकता है, वह साहित्यके—विचारों और भावनाओके—प्रवाह-रवमें सम्भव नहीं है। यह स्थिरता एक विशेष, अभीष्ट दिशामें गति है; वह नीरवता जीवनका संगीत है। अनुभूति ही जीवन है। साहित्य

केवल जीवनके कुछ छाया-चित्र ही प्रस्तुत कर सकता है। छायाकी अपेक्षा उसकी नष्टा वस्तु कहीं अधिक सजीव और सक्रिय हो सकती है। एक शब्द-में, साहित्यके आगे हमें जीवनकी आवश्यकता है और यह जीवन-हमारी अनुभूति-पूर्ण रहनी-ही मानवताको समृद्धि और सुगमकी पूणता तक ले जा सकती है।

अनुभूति स्वयं अपना वाहन, स्वयं अपनी भाषा है। आदमीके बनाये मिट्टी और काठके कठघरोंमें यह भाव और विचारकी भाषा पहनकर प्रतिध्वनित होती है, किन्तु जीवनके मुक्त आकाशमें अपनी निरावरण वाणी बोलती है। यहाँ वह कहीं अधिक सजीव और सक्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक गहरी अनुभूति सम्पूर्ण मानव-समाजको समृद्ध-तर बनाती है। मेरी अनुभूति मेरे स्मृति और लोक-हितके लिए जितनी शक्तिमती और प्रभाव-मती है, उसका विचारों और भावोंकी भाषामें अनुवाद शताश-सहस्रांश भी समर्थ नहीं है। मेरी प्रत्येक अनुभूतिका प्रभाव मेरे आन्तरिक और बाह्य व्यक्तित्वपर मेरे आमपासके वृक्षा और पशु-पक्षियों पर, मेरे सम्पर्कमें आनेवाले घर, पड़ोस और मंडकके प्रत्येक व्यक्तिपर

बिना उस अनुभूतिके सम्बन्धमें एक शब्द बहे भी, पड़ता है और जब उस अनुभूतिको मैं शब्दोंमें बाँधकर उसे अपना 'साहित्य' बना देता हूँ तब ? तब वह केवल कुछ व्यक्तियोंके मनमें एक चलना हुआ प्रिय-स्पर्शी, अनुकरणमूलक विचार मात्र उत्पन्न कर सकता है।

चम, साहित्यके आगे भी मनुष्यको एक अन्य वस्तुकी आवश्यकता है और वह है, उसकी स्वतन्त्र, मौलिक अनुभूति। इस अनुभूतिमें साहित्य एक भीमाके आगे बाधक ही हो सकता है, इसलिए मनुष्यको ऐसे अवकाशकी भी आवश्यकता है, जिसमें वह साहित्यके प्रवाहने तटस्थ रह सके। इसके लिए विद्याओं और पाण्डित्योंका संग्रह नहीं, मानव-समाजके भावों-विचारोंका कोलाहलपूर्ण बाह्य सम्पर्क नहीं, एकांत प्रकृतिकी नीरव वाणी ही कुछ सहायक वातावरण प्रस्तुत कर सकती है।

साहित्यकी उठी हुई उँगलीका मकेत लेकर, साहित्यसे प्रणाम-पूर्वक विदा लेकर जब मनुष्य साहित्यके इगित श्रद्धा, सौन्दर्य, प्रेम, सेवा आदि की स्वयं अनुभूतिकी ओर अग्रसर होगा, तभी वह इन्हें जान सकेगा और तभी अपने लिए नये सुखी सत्कारका निर्माण कर पायेगा।

सू
र
ज
ग्र
ह
ण

● महात्मा भगवानदीन ●

चुका था, इसलिए मैं उन्हें न पहचान सका। मैं उनसे बोला, “मेरी आँखें ठीक नहीं देखती। मैंने पहचाना नहीं, कहिये, आप कौन हैं?” उन दोमेसे एक बोला, “मैं हूँ जस्सू।”

जस्सू मेरे मित्रके पोते होते हैं। परसों ही मैं उनके बाबाके साथ बंबई था। यही जस्सू अपनी माँके साथ परसों बंबई स्टेशनपर दिल्लीके लिए मुझे विदा करने आये थे। यह तय था कि जस्सू कल रवाना होकर आज दिल्ली पहुँच जायँगे, मैं उनके ठहरनेका प्रबन्ध करा दूँगा।

ऐनक खो जानेसे मैंने जस्सूको स्टेशनसे लानेका काम अपने पोते दिलीपके सुपुर्द किया था।

मैं जस्सूको दिलीपके बिना आया

दरवाजा खटका, कोई अन्दर आया, मेरी बेटी शकुन्तला, “कौन है, कौन है” करती कमरेमें पहुँची। वहाँसे लौटकर मुझसे बोली, “कोई आपसे मिलने आया है।”

मैं खाना खा रहा था। मैंने सोचा—आनेवाले सज्जनको कमरेमें बैठा दिया जाय, खाना खानेके बाद उनसे मिला जाय, पर, न जाने क्यों, जल्दी ही दिलका फ़ैसला हुआ कि फ़ौरन मिला जाय। मैं कटोरी हाथमें लिये, जैसे ही कमरेमें पहुँचा, मुझे दो आदमी नमस्ते करते सुनाई पड़े। आज ही मैं अपनी ऐनक खो

की
य
रे
शा
नी

देववर चकगया। मेने पूछा, "क्या दिलीपने तुमको आमानीमे हूँड लिया? उसने तुम्हें पहले कभी नहीं देवा।"

जस्सू बोले, "हाँ जी, पहचान तो आमानीसे लिया, पर एक अजीब घटना हो गई।"

मेन पूछा, "वह क्या?"

जस्सू बोले, "हुआ यह कि दिलीपजी ठीक वक्तसे स्टेशन पहुँचे। उन्होंने मेरा नाम लेकर मेरे माथियों-मे मेरा पता बहुत जल्दी लगा लिया। मैं उन्हें पहचानता न था फिर भी उन्होंने कुछ इस टगसे बातें की कि मैं समझ गया यह कोई अपने ही आदमी है, मुझे लेने आये है। मैं उनके साथ हो लिया। उन्होंने मुझे और मेरे माथीको उतारो, मामान नभलवाने, कुलीके करने, रिक्सामें बँठाने आदिमें इतनी फुर्ती और चुस्ती दिखाई जितनी कभी काप्रेसके वालिन-टियर नेताओ और डेलिगेटोके स्वागत में दिखाया करते थे। दिलीपजी हमको रिक्सामें बिठाकर और रिक्सा वालेको कुछ हिदायत देकर अपनी साईकल लेने चल दिये। उनके लौटनेमे पहले दोनो रिक्सा वाले, हमारे रोकने पर भी, चल दिये। हम समझे कि रिक्सावाले अच्छी तरह वह जगह जानते हैं जहाँ हमें पहुँचना है। हम बेफिक्र हो गये, दिलीपजीके आनेकी चिन्ता छोड दी। हम यह भी समझते थे कि दिलीपजी साईकल सवार हैं, जल्दी हमको पकड लेंगे। फिर रिक्सावालोको भी क्या रोका।

दोनो रिक्सावाले डाकखानेके

पास जाकर खडे हो गये, बोले, "हमें बाबूजीने डाकखानेमे ऊरे खडे होनेकी हिदायत दी है।"

पाँच मिनट बीते, दिलीपजीका कोई पता नहीं, दस मिनट बीते तब भी कोई पता नहीं, पन्द्रह बीते, पच्चीस बीते, यहाँ तक कि आध घटा हो गया। हम मुश्किलमें पडे। हम न दिलीपजीका ठीक-ठीक पता जानने थे जीर न उस जगहका जहाँ जानेकी रिक्सावालोको हिदायत दी गई थी।

हम रेलसे थके हुए उतरे थे। कपडे हमारे काले हो रहे थे। बाल कोयलोसे भरे हुए थे, हाथ-पाँव टोले पड रहे थे। रात भर रेलमें ठीक जगह न मिलनेमे आँखाके पलक नहीं चाहते थे कि वह अपने सहारे खडे हो और आँगोको बाजारका सिनेमा देखनेके लिए बेमतलबकी तकलीफ सहें। ऊपर-नीचेकी पलकें मिलकर आराम करना चाहती थी। उधर दिमागकी आज्ञाएँ निकलती थी कि ठहरो। किसी सुभीतेके स्थानपर पहुँचकर ही तुमको आराम करने दिया जा सकता है। इधर पलक दिमागकी हुकुमउडली करते, उसका असर यह होना कि सिर कभी बाईं तरफ और कभी दाईं तरफ ढलकता। तिसपर रिक्सावालोंने "बाबूजी, उतरिये, बाबूजी, उतरिये" का शोर मचा रखा था। इस खीचतानसे मस्तक खींच उठता और मैं बार-बार यह सोच उठता था कि यह दिलीप-कुमार अजीब आदमी है, वहाँ बेतुकी जगह लाकर हमें पटक दिया? क्या दिल्लीवालोकी महमान-नवाजीका

यही तरीका है। दिल्लीवालोंके बारेमें जो उड़ी हुई बातें सुन रखी थीं वह सच नजर आने लगी। पर जो मेरे साथ गुजर रही था ऐसी बात तो सुनी भी न थी। इसलिए मनको और भी तकलीफ हो रही थी। मैं समझ ही न पा रहा था कि आखिर हम शरीबोंके साथ दिलीपजीने यह किया तो क्या किया? यह तो हो नहीं सकता कि वह साईकलसे हमें पकड़ न लेते, या अगर पकड़ न पाये होते तो डाकघर तक न पहुँचते। क्योंकि डाकघरका पता तो रिक्सावालोंको उनका बताया हुआ था। मैं जब बहुत परेशान हो गया तो अपने साथीसे बोला, “यह तो अजीब सामला है, अब बोलो, क्या करना चाहिये?”

मेरा साथी बोला, “हो सकता है, दिलीपजीके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो, क्योंकि जिस मोहब्बतके साथ उन्होंने हमारा पता लगाया, हमारे लिए कुली किया, अपने पाससे दाम चुकाये, हमारे लिए रिक्से ढूँढ़े, हमें रिक्सोंपर सवार किया, उनसे यह उम्मीद हरगिज नही की जा सकती कि वह हमें इस तरह ऐसी जगह छोड़ दें, कि हम दिक्कतमें पड़ जाये। जरूर उनके साथ कोई अनहोनी बात हो गई दीखती है, जरूर वह किसी बड़ी मुसीबतमें होंगे। उनकी मुसीबतको देखते हुए, हमें इस मुसीबतका कुछ ख्याल न करना चाहिये।

मैं अपने साथीसे बोला, “यह बात तो तुम ठीक कहते हो, पर हम तो इस शहरके लिए एकदम नये हैं,

न किसीसे जान है न पहचान, जायें तो कहाँ जायें?”

मेरा साथी बोला, “क्यों न किसी होटल या धर्मशालामें चला जाय?”

मैं बोला, “क्यों न वहीं चला जाय, जहाँ हमारे और साथी ठहरे हुए हैं”

मेरा साथी बोला, “उनके पास पहुँचकर अपनी हँसी उड़वानेसे क्या फ़ायदा?”

हम दोनोंमें इधर बातें हो रही थी, उधर रिक्सावालोंने शोर मचा रखा था। इससे मेरा दिमाग भ्रमनाया हुआ था। जी होता था कि रिक्सावालोंको एक एक चपत जमाई जाय। अचानक मुझे वह पता याद आ गया जहाँ एक बार, दिल्लीके चावड़ी बाजारमें, हमको ठहरानेकी बात बंबईमें चली थी। बस हम दोनों वहीं पहुँच गये। वहाँ हर तरहका सुभीता था। वहीं हम नहाये धोये, खाना खाया और दिलीपजीकी तलाश में निकल पड़े। दरियागंजमें उनके मकानका जल्दी पता चल गया। घरपर एक महिला मिली जिन्होंने कहा कि न दिलीपकुमार घरपर हैं और न उनके पिताजी। हम लोग वहाँ एक पत्र छोड़कर आपकी तलाश में निकले, और अब आपके सामने मौजूद हैं।”

मैं यह सब सुन थोड़ा मुस्कराया, सोचमें पड़ा और बबराया, फिर यह फ़ैसला किया कि जस्सू और उसके साथीको लेकर दिलीपके घर पहुँचा जाय। फ़ैसलेके साथ ही हम रवाना

हो गये, बाहर एक मोटर तांगा मिल गया। दरियागज स्टैंड पर पहुँचकर हम दिलीपजीके घरकी ओर चल दिये। दरियागज पहुँचने पर जस्सू एफ़ ओर मुड़कर एक जीने पर चढ़ने लगे। मैंने पूछा, "यहाँ किसको पहचानते हो?"

जस्सू बोले, "यही तो दिलीप कुमारका घर है, यही तो हम अपना पत्र दे गये थे।"

यह जवाब सुन मैं एकदम हँस पड़ा। उन्हें ऊपर जानेमें रोक, अपने माथ लिया और सीधा दिलीपकुमारके घर पहुँचा। वहाँ घर पर कोई न मिला, मिली तो दिलीपकी छोटी बहन कुसुम मिली। कुसुम बबई हो आई थी और जस्सूको खूब पहचानती थी। उसे देख वह हँस पड़ी और बोली, "खूब, भाई साहब तो तुमको ढूँढते फिर रहे हैं और बेहद परेशान हैं। वह समझे हुए हैं यह सब ग्रहण देखनेका नतीजा है, उसका बहना है, ज्योतिपियोने ठीक लिखा है कि सूरज ग्रहण देखनेमें इन इन राशिवालाको दिक्कतमें पडना होगा। वह अभी-अभी बाबाजीके पास आपके वारेमें ख़ार देने गये हैं। थोड़ी देरमें आते होंगे।"

मैंने यही ठीक समझा कि दिलीपके वापिस आने तक यही रखा जाये। थोड़ी देरमें वह भी आ पहुँचे। उनकी परेशानी जो एकदम दूर हुई तो सिवाय हँसनेके उनके पास कुछ न रह गया। हँसते हुए बोले, "आप रिक्से भगाकर इतनी जल्दी क्या चले आये? मैं समझा, आप दोनों वहाँके लिए, जहाँ आपने बबईमें ठहरना तय किया था, चल दिये। मैं वहाँ गया पर आप वहाँ न मिले। मैं घबड़ा उठा, कभी स्टेशन, कभी घर। हरह-नरहके स्याल उठने लगे। दिल्ली आजकल तरह-तरहकी

वारदातोंके लिए बदनाम हो रही है। एकदम स्याल आया कि अवश्य रिक्शावाले आपको वही उडाकर ले गये। बाबाजीने आपके वारेमें मुझे यह कह रखा था कि आप भोले-भाले ह। इससे मेरे शकके पीछेको और पानी मिला। मैंने चाहा कि मैं अपनी बहनको आपकी तलाशमें भेजूं, क्योंकि भाग-दौड़में मैं बहुत थक गया था, पर वह तैयार न हुई। मैं फिर दौड़ा और बाबाजीके पास पहुँचा। वहाँ पता चला कि बाबाजी वहाँ नहीं हैं और यह भी मालूम हुआ कि आप दोनोंको लेकर दरियागज गये हैं। फिर मैं यहाँ आया, देखता हूँ, आप सब यहाँ मौजूद हैं।

वताइये अब मैं ज्योतिपियोकी बात क्यों न मानूँ? यह वेमतलवकी परेशानी आखिर हुई तो क्यों हुई?

मैं बोला, "भूख लगना परेशानी है, ज्यादा भूख लगना और बड़ी परेशानी, पर जितनी ज्यादा भूख होगी उतना ज्यादा खाना खाया जायगा। इसलिए भूखको परेशानी समझना, परेशानीको न समझना है। खानेके आनन्दके लिए भूखकी परेशानी जरूरी है। ऐसे ही जिन्दगीके आनन्दके लिए ऐसी परेशानियाँ आवश्यक हैं। अब कोई भूख और परेशानीका नाता ग्रहणसे जोड़ बैठे तो उसमें ज्योतिपियोका क्या कमूर? ज्योतिपियोकी आमदनीके लिए, कोई आदमी गली सोल बैठे तो ज्योतिपी उसके अहमानमन्द होंगे। ऐसी परेशानियाँ आये दिन होती रहती हैं, इन परेशानियोंके बिना सुगम मिल ही नहीं सक्ता। जिसको यह परेशानियाँ नहीं बह सुखसे दूर रहता है और सुख उससे दूर रहता है। भलाई इसीमें है कि परेशानियोंका स्वागत किया जाय और सुखका आनन्द लिया जाय।

प्रशंसा और आत्मप्रकाशन

महान् लेखक श्री बेकन

[१]

प्रशंसा सद्गुणोंका प्रतिबिम्ब है; किन्तु है उस दर्पणके समान जो केवल प्रतिबिम्ब डालता है। यदि प्रशंसा करनेवाले साधारण लोग होते हैं, तो साधारणतया प्रशंसा भी नकली और तुच्छ होती है और सद्गुणीकी अपेक्षा अहंकारी ही उसके पात्र होते हैं; क्योंकि उत्तम गुणोंमेंसे बहुतसे तो जन-साधारणकी समझके परे होते हैं। निम्न श्रेणीके गुणोंकी ही वे प्रशंसा कर सकते हैं। मध्यम श्रेणीके गुणोंकी तो वे आश्चर्यचकित होकर सराहना करने लगते हैं; किन्तु सर्वोत्तम गुणोंका जरा भी अनुमान लगानेका मस्तिष्क उनके पास नहीं होता। वे तो दिखावे और तुलनात्मक विवेचनसे ही अधिकाधिक सन्तुष्ट हो सकते हैं। सचमुच कीर्ति तो उस नदीके समान है, जिसमें हल्की और फूली हुई वस्तुएँ तो तैरती रहती हैं, किन्तु भारी और ठोस वस्तुएँ

डूब जाती है। फिर भी यदि योग्य और न्यायप्रिय मनुष्य किसीके विषय में एकमत हो सकें, तो (जैसा कि बाइबिलमें कहा गया है) वह यश सुगन्धित इत्रके समान है। वह चारों ओर व्याप्त है और आसानीसे मिट नहीं सकता; क्योंकि इत्रकी सुगन्ध फूलकी सुगन्धकी अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है।

प्रशंसाके कई झूठे भी पहलू होते हैं और परिणाम-स्वरूप किसीको भी उसके प्रति शंका होना स्वाभाविक ही है। प्रशंसाकी कई बातें केवल चापलूसीका परिणाम होती हैं और यदि चापलूसी करनेवाला साधारण श्रेणीका है, तो वह कुछ ऐसे साधारण विशेषणोंको याद रखेगा जो कि हरेक व्यक्तिके साथ जोड़े जा सकते हैं। यदि वह चापलूस चालाक है, तो वह स्वयं मनुष्यके हृदयमें बैठे 'अहं'का लाभ उठायेगा और वह मनुष्य जिस गुणमें अपने आपको बहुत कुछ समझता

है, वह चापलूम भी उसके उसी गुण का सबसे अधिक गान करेगा, किन्तु यदि वह चापलूस ढीठ होगा, तो वह यह ध्यान रखेगा कि सामनेवाले मनुष्यको किस गुणकी कमी अस्तरती है और कौन-सी कमीके कारण वह शर्मिन्दा है। वह धूर्त जान-बूझकर उसपर वह गुण थोपनेकी धृष्टता करेगा।

कुछ प्रगमा तो आदर और सद्विच्छाके वशीभूत होती है। उदाहरणके लिए शामको और महान् व्यक्तियोंकी प्रशंसाका उद्देश्य उनकी प्रशंसा द्वारा उन्हें सोनेसे जगाना है। ऐसी दशामें लोगोको यह कहकर कि वे क्या है यह बता दिया जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किन्तु कुछ व्यक्तियोंकी तो केवल उन्हें चोट पहुँचानेकी बुरी भावनासे ही प्रशंसा की जाती है, जिससे कि उनके प्रति समाजमें ईर्ष्या और द्वेषकी भावना जग जाय। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनुष्यका सबसे घातक दुश्मन वह है जो उसकी प्रशंसा करे।

यूनानियोंमें यह कहावत प्रचलित थी कि "जिसकी प्रशंसा केवल हानिके इरादेसे की जाती है, उसकी नाकपर फून्सी होनी चाहिए।" हम भी कहा करते हैं कि "भूठ बोलनेवालेकी जवानपर छाले पडते हैं।" यथार्थमें उचित प्रशंसा वही है, जो अवसर-विशेषपर पात्रकी उपयुक्तता देखकर की जानेसे कुछ लाभप्रद हो सके। सालोमनने कहा है कि "यदि कोई रोज सुबह जल्दी उठकर अपने मित्रकी ओर-ओरसे प्रशंसा करे, तो वह

उसके लिए शापके समान सिद्ध होगी।" किसी भी वस्तु या व्यक्तिका सीमासे अधिक गुणगान करना विरोधको उत्तेजित करना है और परिणाम-स्वरूप इससे ईर्ष्या और घृणाकी सृष्टि होती है।

आत्म-प्रशंसा करना कुछ विरले अवसरको छोड़कर कभी भी शिष्ट नहीं कहा जा सकता, किन्तु जहाँ तक किसी मनुष्यके खुदके पद या उद्यमकी प्रशंसा करनेका प्रश्न है, वह उदारता और सम्मानपूर्वक की जा सकती है।

रोमके पादरी धर्म वेत्ता, मठा-वीश अथवा अध्यापक होते हैं। वे सासारिक व्यवहारको बहुत ही घृणापूर्ण दृष्टिसे देखते हैं। वे युद्ध, राजदूत-कार्य, न्याय-कर्म और अन्य मभी सासारिक कार्योंको शहर या जिला हाकिमका कार्य बताते हुए उनकी भत्तना करते हैं। उनकी दृष्टिमें मानो ये सब कार्य केवल हाकिमों और सरकारी अमीनोंके हैं, किन्तु फिर भी यही हाकिम और अन्य कर्मचारी कितनी ही बार आगासे अधिक भले काम करते हैं और उन पादरियोंकी सासारिक कार्योंके प्रति घृणा किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराई जा सकती है।

सेंट पाल जब स्वयं की प्रशंसा करता है, तो बीच-बीचमें जोड़ देता है कि "मैं एक मूखके समान बोलता हूँ" किन्तु अपने पद और कार्यके विषयमें बोलते हुए कहता है—"मैं अपने पदकी अत्यधिक प्रशंसा करूँगा।"

[२]

एसपने एक सुन्दर बात कही है

कि एक मक्खी रथके पहियेकी धुरी पर बैठ गई और कहने लगी, ओह ! देखो तो ! मैं कितनी धूल उड़ाती हूँ । संसारमें इसी प्रकारके कुछ मिथ्या मनुष्य होते हैं । यदि कोई भी वस्तु स्वयं ही या किसी महान् आधारके सहारेसे आगे बढ़ती है, तो वे सोचते हैं कि वे ही इस बढ़तीके कारण हैं, यद्यपि इसमें उनका जरा भी हाथ नहीं होता है ।

जो मनुष्य आत्म-श्लाघी होते हैं, उनके लिए कलह-प्रिय होना भी आवश्यक ही है, क्योंकि शेखीका आधार ही होड़ा-होड़ी है । उनको अपने वृथाभिमानको पूर्ण करनेके लिए शक्तिका प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है । वे न तो चुप रह सकते हैं और न कोई बात गुप्त रख सकते हैं और इसलिए वे सफल नहीं हो सकते ।

फिर भी सांसारिक व्यवहारोंमें इस गुणका बहुत उपयोग है; जहाँ कहीं भी किसी सद्गुण या महानताके प्रति एक प्रसिद्धि और सुविचारका वातावरण तैयार करना हो । किसीने कहा है कि एकके वारेमें दूसरेसे भूठ चोलना भी कभी-कभी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है । एक व्यक्ति दो राजाओंको तीसरेके विरुद्ध एक साथ लानेके लिए उनकी आपसी चर्चामें मध्यस्थता करता है । वह दोनों राजाओंकी शक्तिको एक दूसरेके सामने बढ़ा-चढ़ाकर वताता है । कभी-कभी ऐसा मध्यस्थ व्यक्ति, उसका जितना भी उन व्यक्तियोंमेंसे हरेक पर प्रभाव है, उससे अधिक दिखावा कर चर्चासे

संबंधित दोनों व्यक्तियोंकी दृष्टिमें अपना मूल्य बढ़ा लेता है । ऐसे और इसी प्रकारके अन्य उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता है कि 'कुछ नहीं' होते हुए भी 'कुछ' बना जा सकता है, क्योंकि कोरा असत्य भी विचार उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है और विचार उत्पन्न होने पर ही कोई ठोस कार्यका निर्माण हो सकता है ?

सैनिक अधिकारियों और सिपाहियोंमें आत्म-प्रकाशन और बाह्य दिखावा एक आवश्यक गुण समझा जाता है, क्योंकि लोहा ही लोहेको रेतता है और एकमें साहसके अहंकारसे ही दूसरेमें साहस उत्पन्न हो सकता है । हरेक मनुष्य दूसरेके शेखी भरे कार्यसे बाजी मार ले जाना चाहता है । जिस बड़े कार्यमें बड़े खतरे और साहसकी आवश्यकता होती है, उसमें शेखीवाजोंके आ मिलनेपर जीवन आ जाता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रकृति गंभीर और शान्त होती है, ऐसे जहाजोंके समान होते हैं, जिनमें जहाजको डांवाडोल होनेसे बचानेके लिए वजन तो भरा रहता है, किन्तु गति देनेके लिए पालोंका उपयुक्त प्रबन्ध नहीं होता ।

विद्वत्ताके आकाशमें भरी जानेवाली उड़ानमें गति भरनेके लिए आत्म-प्रकाशनके पंख होना बहुत आवश्यक है । सिसरोने एक स्थानपर लिखा है कि जो व्यक्ति आत्म-प्रकाशनकी निन्दा करनेवाली पुस्तक लिखते हैं, वे भी उस पुस्तकपर अपना नाम छपवानेसे नहीं चूकते । सुकरात, अरस्तू, गेलन इत्यादि सभी व्यक्ति

आत्म-प्रकाशनसे पूर्ण थे। यथार्थमें आत्म-प्रकाशन तो मनुष्यकी स्मृतिको सदाके लिए बनाये रखनेमें सहायक होता है। सद्गुण तो सदा ही इस मानव प्रकृतिके प्रति ऋणी रहते आये हैं, क्योंकि यह प्रकृति ही अप्रत्यक्ष रूपसे उनका गुणगान करती आई है। सिसरो, सिनेका, प्लिनियन इत्यादि ग्रीकवागियोंका यश सदा ही ताजा न रहा होता, यदि उसमें उनकी स्वय की आत्म-प्रशंसाका पुट न लगा होता। उनका यह आत्म-प्रकाशन उस वानिशके समान है, जो किसी भी वस्तुको केवल चमका ही नहीं देती, किन्तु उसकी उम्र भी बढ़ा देती है।

अभी तक मैंने जो कुछ भी आत्म-प्रकाशनके विषयमें कहा उससे उस गुणका अर्थ नहीं है, जिसका प्रयोजन यही होता है कि मनुष्यके प्रत्येक वचन और कार्यमें स्वयके स्वार्थके लिए आत्म-दिग्भावेकी भावना हो। सच्ची आत्म-प्रशंसा अहंकारका परिणाम नहीं होती है, किन्तु स्वाभाविक उदारता और विवेकका फल होती है। कुछ व्यक्तियोंमें यह गुण केवल

सुन्दर ही नहीं शिष्ट भी होता है, क्योंकि क्षमा-याचना, समर्पण, विनय इत्यादि गुणोका यदि उचित प्रयोग हो, तो ये सब ही आत्म-प्रकाशनकी कलाएँ हैं। इन सब कलाओंमें सबसे अच्छी कला वह है, जब मनुष्य दूसरो के उस गुणकी उदारता-पूर्वक प्रशंसा करता है, जो स्वय उसमें पूर्णताको प्राप्त हो गया है। किसीने कितना सुन्दर सून कहा है—“दूसरोके किसी गुणकी प्रशंसा कर तुम अपना भला करते हो, क्योंकि जिसकी तुम प्रशंसा करते हो, वह या तो उस गुणमें तुमसे श्रेष्ठ है या हीन। यदि वह हीन है और उसकी प्रशंसा की जाती है, तो तुम्हारी उससे भी अधिक। यदि वह श्रेष्ठ है और उमकी प्रशंसा नहीं की जाती है, तो तुम्हारी तो और भी नहीं।”

अहंकारियोंसे बुद्धिमान् घृणा करते हैं और मूर्ख उनको पूजते हैं। चापलूस उनको मूर्तिवत् पूज, अपना उल्लू सीधा करते हैं और अहंकारी स्वय अपने बृथाभिमानसे ऊपर, उठ नहीं सकते।

अनुवादक—श्री शंकर विजयनगीय

आशा के सुमन

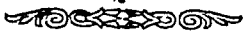
न आओ कभी पर बुलाता रहूँगा ।
सपन में सुनहले झुलाता रहूँगा ॥

भला साधनाएँ हुईं कब न पूरी,
सभी कामनाएँ न रहतीं अधूरी,
न आओ पथिक बन कभी इस डगर से,
तरी तीर से पर लगाता रहूँगा !

मिटा आश-अभिलाष मैं एक युग से,
रहा वेणु अपनी बजा एक युग से,
न गाओ कि इन सरगमों पर, इन्हें मैं—
तुम्हारे स्वरों से मिलाता रहूँगा !

न जाने तुम्हारे हृदय में बसा क्या,
किसी के सपन का किसी को पता क्या,
नई एक दुनिया बनाता रहूँगा,
नई एक दुनिया मिटाता रहूँगा !

बनो चाँद नभ के हटे यह अँधेरा,
अरे ! फिर कहाँ कौन अस्तित्व मेरा,
कसम है तुम्हारी सदा मेघ बन-बन,
तुम्हें अङ्क में मैं छुपाता रहूँगा !

निर्मल के फरिहार में

श्री प्रेमकपूर 'कंचन'

शर्म और बेशरमी क्या, सब स्थिति और शक्तिपर निर्भर है, जैसा चाही मनको समझा लो। हमारे देशका मध्यवर्गी समाज एक ऐसी चादर ओढ़े है, जिससे उसका दम घुटता रहे, पर वह उस चादरको उतारकर फेंक देनेके लिए श्रस्तुत नहीं। वह चादर है उसकी मान, मर्यादा, आदर्श, इज्जत की। इस वर्गका हर इंसान, हर इकाई भूखो मरेगा, दुख उठायेगा, नगा रहेगा, पर वह अपनी स्थितिके नीचे किसी ऐसे कामको करनेके लिए तैयार नहीं होगा, जिससे उसके बढप्पनमें फर्क आ सके

जब आप ध्यानसे देखना शुरू करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि यह नागरिकता नामकी चीज जो हमारी सारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंका केन्द्र-बिन्दु है, नगर नामकी चीज पर ही तो आधारित हो सकती है ?

अशोक उसका अधकचरा जवान बेटा है। शीला घरकी अधकचरी कली। अशोकके तीन छोटे भाई हैं और दो छोटी बहिन, इतना छोटा-सा ही तो ससार है निर्मल का।

निर्मलके इतने बच्चे हैं, यह

उसका दोष है ? जमानेका, समयका, या दुनियाका दोष है ? नगरकी आत्मा इसी नई आवादीपर तो जीवित है। निर्मलकी कहानी बहुत पुरानी नहीं। नहीं ऐसी कहानी पुरानी होती है। जब आज भी वह इस भरे-भरे वातावरणमें ऊब उठता है, उसकी आत्मा छटपटाने लगती है, तो उसे एक ही घटना याद आती है। उस घटनाको सोचते-सोचते उसकी वेकली बढ जाती है। वेचैनी पैर फैलाती है। वह अधकटे वकरेकी तरह छटपटाता है, जिसका न आदि है न अंत,—अस्फुट स्तरोंमें एक ही शब्द, एक ही लाइन, एक ही वाक्य तो उसके खुले हुए मुंहमें घुल जाते हैं—भगवान् ऐसे गरीब घरमें इतने बच्चे क्यों देता है ?

यह एक ऐसा अद्भुत प्रश्न है जो कि निर्मलकी आत्मासे निकलकर दुनियामें गूँज उठा—भगवान् गरीबके घर इतनी सन्तान क्यों देते हैं ?

निर्मल इस दुनियामें अकेला नहीं आया। उसके साथ उसकी उम्मेक और भी न जाने कितने आदमी हैं। दूर जानेकी क्या जरूरत एक प्रकाशको ही देख लो।

प्रकाशकी बात विद्रोहके झंडेकी

तरह उसके दिमागकी तरीमें उभड़ आई। कैसा खुशनसीब है वह। बहुत पहले प्रकाश उसे एक नये ढंगसे मिला था। वही तो वह घटना थी आज जिसके पीछे निर्मल इस क्रदर भख मार रहा है।—“प्रकाशका प्रयोग सफल था—मेरा असफल—” वह धीरे-धीरे बुदबुदाया और आँखें मूंदकर बैठ गया।

प्रमिला उसकी रूपमती रानीका नाम है, जिसके मुँहपर आज रूपकी रेखांका भी निशान अवशेष नहीं रह पाया है। कौन ले गया यह सब !

निर्मलको इस क्रदर सोचमें बैठे देखकर प्रमिलाने न जाने कहाँके बचे-खुचे प्यारको संजोकर उसकी बाहोंपर अपना शीतल हाथ रखते हुए कहा—“किस सोचमें है, साढ़े ग्यारह बज गये—सुबह आफ्रिस जल्दी जाना है।”

निर्मलको ऐसा लगा जैसे साँपनी चुटकी ले रही है। झटकेसे उसका हाथ हटाते हुए रह गया। प्रमिला अपने आपको कोसती हुई अपना-सा मुँह लेकर रह गई। सचमुच उसने शलती की थी। अब उसके सम्मानका समय नहीं रह गया था।

हटानेके जोशमें निर्मलने प्रमिलाका हाथ तो हटा दिया था, लेकिन मनमें अन्दर ही अन्दर वह कटा जा रहा था।—“कैसा वेहूदापन आज मेरे सिर-पर सवार हो गया था।”

रात निकल रही थी, घरमें शांति थी। एक दिन बहुत पहले ऐसी ही दिलकश मीठी-सी शरद शान्ति उसके जीवनमें आई, जब जीवनकी मदहोश तरंगोंसे उसका कलेजा धड़क रहा था। दोनों अपने-आप उस शादीको याद

करते-करते खुदमें विलीन होते जा रहे थे। जड़वत् निर्मल बैठा था। मूर्तिवत् प्रमिला खड़ी थी, खोई हुई स्मृतियोंमें विलीन-सी। उसकी आँखोंकी तरीमें वे स्वप्न पनप रहे थे, जिनको पूजाके थालमें संजोकर वह इस घरमें आई थी। इसी कमरे, इसी जड़े शीशेके सामने खड़े होकर उसने अपने उठते हुए रूपको देखा था और गर्वसे खिल-खिला पड़ी थी। आज उसे शीशेके सामने खड़े होते हुए भय लगता था। किसी रईसजादेसे पूछो जिसका धन जुएमें चित हो गया हो, उसकी गरीबी किस बेकलीसे कटती है। प्रमिला एक दिन रूपकी अमीर थी और आज उसका खजाना नष्ट हो गया था, खाली हो गया था। इसलिए उसका मालिक भी उसे भिक्कार रहा था। वह सोचकर रो पड़ना चाहती थी।

तभी निर्मल बोला—“मेरी शादीको कितने साल हो गये होंगे प्रमिला ?”

यह प्रश्न प्रमिलाको तीरकी तरह लगा और वह बिधी हुई शेरनीकी तरह गर्वसे बोली—“यही कोई नौ-दस वर्ष ?”

“हमारी शादीके साथ ही प्रकाशकी भी शादी हुई थी। उसकी पत्नी नीरा तो तुम्हारी सहेली रह चुकी है।”

“हाँ” प्रमिलाने सिर हिलाया।

“मैंने तुमसे पहले कभी नहीं कहा।” निर्मल बोला—“आज अपनी बेवसीकी बात मुँहमें रुकती ही नहीं प्रमिला।” प्रमिला निर्मलके बहुत निकट आकर खड़ी हो गई और निर्मलकी पीठपर हाथ रखकर गम्भीरतासे सुनने लगी।

निर्मल कहता गया—“प्रमिला !

प्रकाशको भगवान् ने दो बच्चे दिये प्रबोध और सुधा। वह कहना था मैं इमी में खुश हूँ। भगवान् की विरासनमें यह गरीब और अमीरका फर्क क्यों बन जाता है प्रमिला। प्रकाशके पिता और मेरे पितामें कोई फर्क नहीं था, दोनों एक ही स्टेटसके आदमी थे। हम दोनोंने एक ही बलास तब एक ही तरहकी शिक्षा पाई, आज मुझमें और प्रकाशमें इतना अन्तर क्यों पट गया ?

“प्रकाशके प्रबोध और मेरे अशोकमें जमीन आममानका अन्तर है। ऐसा क्या प्रमिला ?”

“अपने अपने भाग्यका फेर है यह।”

“नहीं, मैं नहीं मानता। प्रकाशका प्रबोध हमता हुआ जवानीकी ओर बढ़ रहा है। उसके लिए दुनियाके सानो दरजे खुले हैं, क्योंकि उसके बापके पास पैसा है और मेरे पास प्रमिला। शीला मेरी बच्ची है उसकी शादीके लिए जहाँ चिट्ठी डालो टकामा जवाब मिल जाता है। ओह, गरीबके बच्चे।”

“आप क्यों घबडाते हैं, क्यों अफमोस करते हैं। कल अशोक भी चार पैसा कमाने लगेगा तो हमारी हालत मुधर जायगी।”

“नहीं प्रमिला, नहीं। मैंने कभी अपने बापके समयमें यह अनुभव नहीं किया था कि मैं गरीब हूँ, पर मेरे

बच्चे दूसराका भरा कटोरा दूध देखकर यही साचक तो मन मार लेते हैं कि उनके बापके पास पैसा नहीं है। वे जिद्द क्यों नहीं करते प्रमिला।”

“भगवान् जिसे गरीबी देता है उमका बलेजा पहले ही छोटा कर देता है, वे मुमीबतके आदी हो जाते हैं। अगर ऐसा न हो तो उनका बलेजा न फट जाय नाथ, पर यह सब हमारी ही गलती है कि इतने बच्चे हैं। मैं समझती हूँ अगर जब भी हम लोग ”

“क्या बकती हो, कि मैं पाप करूँ ?”

एक जमाना गुजर गया। निर्मलका जीवन भीखते-भीखते बीत गया। प्रमिलाकी मुमीबतका आलम बढ़ता गया। कमजोरी और बुडापेने जब उसे कुममयमें ही घर दबोचा, तो हारकर उमने अधकचरे अशोककी मँगनी कर दी, शादी कर दी और उसे भी उसी कीचडमें घसीट लिया जिसमें वे खुद उलझे उलझे उकता गये थे। उन्होंने अपना मन समझाया, बाप और माँका फज तो पूरा करना ही है। अशोक आवारा न निकल जाय, उमे कहीं-कहीं ढगसे लगा देना या चिपका देना है और उसके पैरोंमें मजबूत साँकल डाल देनी है, जवानीसे लदे रूपकी साँकल। अशोककी शादी हो गई, वह आई, गीत गाये गये, चार दिन रौनक रही और अब बेटे-बेटीमे भरा निर्मलका घर पोते-पोतियोंकी प्रतीक्षा करने लगा।

नाथ और मंदिर

निर्वाण-भूमि : द्रोणगिरि

श्री देवेन्द्रकुमार एम० ए०

भारत-भूमि नाना सस्कृतियोंकी तरह—नाना तीर्थोंकी भी आधारभूमि है, जीवनके शाश्वत सत्य और सौन्दर्यको स्थायी रूप देनेके लिए—भारतीयोंने इनके निर्माणमें धन और कलाको कुछ भी नहीं गिना। यह प्रसन्नताकी बात है, पर यह दुःखकी बात है कि उन्होंने इन तीर्थोंका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं लिखा। सम्यक् श्रद्धाके लिए किसी वस्तुका इतिहास-ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है। जैनतीर्थोंकी भी यही हालत है। आरंभमें जैनतीर्थ कम थे—और जो थे वे जनरवसे दूर—निर्वाणभूमिके रूपमें पूजित थे। पर मध्ययुगमें तीर्थोंकी संख्या खूब बढ़ी। इनमें कुछ तो अतिशय तीर्थके रूपमें, और कुछ पुराने तीर्थोंके नामपर कल्पित कर लिये गये हैं। पंडित आशाधरके पूर्वकी दो

दिगम्बर-पोथियाँ हैं, निर्वाण-भक्ति और निर्वाण-कांड। इनमें सिद्धक्षेत्रों और अतिशय क्षेत्रोंके नाम गिनाये हैं। पहली पोथी संस्कृतमें है और दूसरी प्राकृतमें। निर्वाण कांडमें द्रोणगिरिको सिद्धक्षेत्र या निर्वाण-भूमि माना है और कहा गया है कि *फल-होड़ी गाँवके पश्चिम भागमें द्रोणगिरि की शिखरसे गुरुदत्त आदि मुनियोने निर्वाण प्राप्त किया। पर द्रोणगिरि की भौगोलिक स्थितिका ठीक पता न होनेसे बुदेलखंडकी बिजावर रियासतमें सेंधपा स्थानको ही आजकल द्रोणगिरिके रूपमें माना पूजा जाता है। श्री नाथूरामजी प्रेमी इससे सहमत नहीं हैं और उन्होंने "विविध-कल्पतीर्थ"के आधारपर जोधपुरमें मेड़ता गाँवके निकट †फलोधी नामके श्वेताम्बर तीर्थको ही प्राचीन द्रोण-

* फलहोड़ी बड़गामे पच्छिमभायस्मि द्रोणगिरिसिहरे। गुरुदत्तादि मुनिंदो षिन्वाण गया एमो तेसिं ॥ † देखो जैन-साहित्य और इतिहास।

गिरि माना है। फलौधीसे ही फलहोडी शब्दका विकास हुआ। पर यह निर्मूल है। क्योंकि द्रोणगिरि दिगम्बर तीर्थ ही है, इसलिए श्वेताम्बरोंने उसे अपना तीर्थ बना लिया होगा, पर उसमें द्रोणगिरिका नाम अवश्य मिलना चाहिए—दूमरे फलौधीमे फलहोडीकी व्युत्पत्ति भी ठीक नहीं बैठती। बुदेल-खटमें तो सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरिकी कल्पना और भी तर्कशून्य है, क्योंकि उसमें कला और संस्कृतिका प्रचार अपेक्षाकृत वादमें हुआ। कलाकी दृष्टि से खारवेलके समयमें ही खजुराहोमें जैन मंदिर बने और यही वहाँकी सजने प्राचीन कलात्मक निधि है, अतएव प्राकृतिक मौन्दर्य, प्राचीन साम्प्रतिक परंपरा और यानायानकी मुविधामे सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरिके अस्तित्वकी कल्पना यदि कही जा सकती है तो वह हिमालयकी मध्य उपत्यका कुमाऊंमें। यह भी कल्पना ही है। पर अधिक सगत और साधार कल्पना है। कुमाऊंमें उत्तरप्रदेशके अल्मोडा और नैनीताल जिले सम्मिलित हैं। इनमें जो पर्वत-श्रेणियाँ हैं उनमें द्रोणगिरि पहाड़ का ऐतिहासिक दृष्टिसे हिन्दू परम्परा में बहुत मान है। कहते हैं, हनुमान् सर्जीवनी ऋटीका पहाड़ इसी पहाड़मे उठा ले गये थे। अब भी वहाँ जड़ी-बूटियाँ बहुत मिलती हैं। उसपर वैष्णवी देवीका मंदिर है। प्राचीन

भौगोलिक दृष्टिसे इन प्रदेशको पिंडर नदीका उपरला प्रवाह तथा रामगंगा और कोशी एव सरजूकी दूनें सीचती हैं। नदीकी धारा पहाड़ काटकर जो तट बनाती है उसे दून कहते हैं। द्रोणगिरि पर्वतके पच्छिममें आठ मील के लगभग फलौडी गाँव है। इसके वारेमें पता चला है कि प्राचीन समय में आदिग्राम नामका बहुत बड़ा गाँव था, जो अब तीन भागोंमें बँट गया है, और उसके एक अंशका नाम फलौडी है। फलौडी और द्रोणगिरिके बीचमें पाडवोकी तपोभूमि है तथा अन्य कई प्राचीन ऐतिहासिक चिह्न हैं। फलौडी फलहोडीका विकसित रूप हो सकता है, अत्यन्त प्राचीनताके अर्थमें भी 'बड़ा' शब्द का व्यवहार होता है जैसे आदिनाथको 'बड़े भगवान्' भी कहते हैं। समव है, इसी प्रकार आदिग्राम ही बड़ागाँव कहा जाने लगा हो, पहाड़ पर जैन मंदिरोंके होनेका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्राचीन तीर्थोंमें चरणचिह्न ही होते थे, मंदिर और मूर्तियोंका प्रचार बादमें हुआ है, दूमरी विचारणीय बात यह है कि मूलाराधनासारमें लिखा है कि हस्तिनापुर गुरुदत्तो सम्मलियालोब बोम मतम्मि। उरुक्तो अधिमास पडि-वण्णो उच्चम श्रद्ध ॥—मूलाराधना। गुरुदत्तादि मुनि हस्तिनापुरके रहनेवाले थे। यदि यह सत्य हो तो हस्तिनापुर के नाचुओंके लिए यह, द्रोणगिरि

• अथि सवालसपदेशे मेडतयनगर समीवठिओ वीरभवणार्इ णाना-
बिहदेवालयाहिरामो फलवदो नाम गामे फलबदिनामाधिजाणु देवीए भवण-
सुगुगमिहर चिट्ट ॥—विदिपकल्पतीर्थ।

जितना सुगम और निकट है उतना बुन्देलखण्डका नहीं ।

काशीपुर और रामपुर होकर द्रोणगिरि पहुँचना बहुत आसान है । हस्तिनापुर प्राचीन जैन बस्ती रही है और उसके निकट बिजनौरमे उत्तर-प्रदेशके पुरातत्त्व-विभागकी ओरसे जो खुदाई हुई है उसमें दो हजार वर्ष पुराना पार्श्वनाथ क़िला निकला है । हस्तिना-पुर प्राचीन अन्तर्वेद और मध्यदेशकी केन्द्रीय नगरी थी आधुनिक घग्घर तथा सरस्वतीके काँठेसे लेकर—प्रयाग, और कभी-कभी बिहार तकका प्रदेश प्राचीन मध्यदेश था, नैपालवाले अभी भी इस प्रदेशके रहनेवालोंको 'मदेसिया' कहते हैं । भारतीय संस्कृतिका उदय और विकास सबसे पहले यही हुआ । अतः अन्तर्वेदवालोंको तपोभूमिके लिए हिमालयकी यह उपत्यका ही अधिक सुविधाजनक रही होगी । आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊँ मिलाकर ही प्राचीन इलावृत्त अथवा मध्य-हिमालय कहते हैं । स्व० पार्जीटरकी कल्पना है कि आर्य लोग उत्तर पच्छिमसे न आकर इसी इलावृत्तके रास्ते मध्यदेश मे बसे । श्री डा० एल० डी० जोशीने* यहाँके मूल निवासी खसोके रीति-रिवाजोंका अध्ययन करके इसी बातकी पुष्टि की है । इसके विस्तारमें जाना यहाँ अप्रासंगिक है—पर इतना निश्चित है कि मध्यहिमालयका मध्यदेशसे घनिष्ठ संबंध रहा है, और तराईकी बस्तियों

(काशीपुर, रामनगर) के रास्तेसे वहाँ पहुँचना सुगम था ।

जैन परंपरामें आदिनाथने कैलाश पर्वतसे मोक्षलाभ किया । वे जब अयोध्यासे कैलाश जाकर तप और मोक्ष साध सकते थे—तो हस्तिनापुर वालोंको द्रोणगिरि जाना कोई बड़ी बात नहीं । आदिपुराणमें वर्णित भरतकी दिग्विजय से पता चलता है कि उसने पश्चिम-द्वार (अपरांत) को जीतकर सिंधुनदीके किनारे जाकर विजयाद्वं पर्वतके राजों पर आक्रमण किया, फिर उसने हिमवान् पर्वतपर चढ़ाई की, वहाँसे गंगाके उद्गमसे जाकर कैलाश पर्वतमें आदिनाथके दर्शन किए† । हिमवान् या विजयाद्वं पर्वतका वर्णन हिमालयसे हूबहू मिलता है, कुछ-कुछ मेरी धारणा यह है कि पश्चिमी हिमालयको पहले विजयाद्वं कहते थे और मध्य हिमालयको हिमवान्, और शायद कैलाशको सुमेरु । कुछ विद्वानोंकी धारणा यह है कि भगवान् आदिनाथका कार्य-क्षेत्र हिमालयकी तराई भी रहा ।

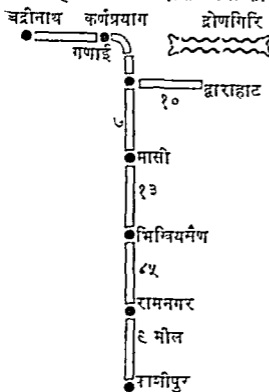
पिछली दिवालीको मैं 'द्वाराहाट' गया था, यह कसवा कुमाऊँकी बहुत पुरानी बस्ती है, जो उक्त द्रोणगिरिके ही अंचलमें बसी है । वहाँ बहुत-से प्राचीन जीर्णशीर्ण मंदिर अब भी हैं उनकी तमाम मूर्तियाँ लापता हैं, खोज करनेपर पत्थरके खंडपर उत्कीर्ण चंद्रप्रभु पार्श्वनाथ तथा महावीरकी

* देखिये "खस फेमिली ला"—डा० एल० डी० जोशी ।

† देखिये आदिपुराण, पर्व १६ के १४० से १५० श्लोक ।

सपरिकर प्रतिमाएँ हमें मिली। इनमें एक मूर्ति ही प्राप्त हो सकी।

मूर्तियाँ—त्रेदीकी अश है, जो लगभग १ हजार वर्ष प्राचीन प्रतीत होती है। काले पत्थर पर श्री पार्श्वनाथकी मूर्ति बहुत ही सुन्दर है जो वहाँके श्री नर्दकिशोरजी पतको हल चलाने समय मिली। द्वागहाटके निर्माणके विषयमें अनेक जनश्रुतियाँ हैं, पर अमलमें 'द्वार' की हाट होनेमें ही उसका नाम द्वागहाट पड़ा। यह वद्रीनाथके गम्बेमें है, नीचेके चित्रमें यातायातकी दृष्टिमें उसका महत्त्व स्पष्ट हो जायगा। इससे इनना तो

सहज मिद है कि मात आठ मी वष पहले द्वागहाटमें जैनासी बस्ती अवश्य थी। यह भी पता चला है कि काशीपुरमें एा बहुत बड़ा किना है, जो

उज्जैन किलाके नामसे प्रसिद्ध है। उसीके पाम द्रोणसर है—वहाँ भी कुछ जैनमूर्तियाँ हैं। बाबू ज्योतिप्रसाद जैन (इनकमर्टन्स आफिसर आगरा) ने सूचित किया है कि "भोट-अनुश्रुति" के अनुसार वद्रीनाथकी 'मूनमूर्ति' पार्श्वनाथकी थी, जिसे बौद्धोंने बुद्ध भगवान्की मूर्ति बना ली—और आ० शकरके समय उमें वद्रीनाथकी मूर्तिके रूपमें प्रतिष्ठित किया गया। स्पष्ट और ठोस प्रभावके अभावमें हम चाहे इमपर विश्वास न करें, तो भी इस विषयमें निश्चित खोज करनेकी आवश्यकता अवश्य है। क्योंकि हिमालय की उपत्यकामें बौद्धधर्मका प्रचार बहुत रहा है। वहाँ बौद्ध तान्त्रिकोंने बड़े-बड़े तत्रपीठ थे जिनका आ० शकरने बादमें कीलन कर दिया। और अब जैनचिह्न मिलनेमें इम बातके न माननेमें कोई कारण नहीं कि हिमालयकी मध्य उपत्यका कभी वैदिक जैन बौद्ध मस्कृतियाकी सगमभूमि थी। निर्वाणभक्तिमें सह्याद्रि और विष्णुद्रि के साथ "हिमवत" को भी जैन तीर्थोंमें गिनाया है और हिमवत मध्यहिमालय ही प्रतीत होता है। इसलिए इम प्रदेशमें प्राचीन जैन अवशेष मिलनेकी पूरी संभावना है। इम प्रकार ऐतिहासिकता, प्राकृतिक सौन्दर्य एवं भौगोलिक दृष्टिसे निर्वाण-वाडकी निर्वाण भूमि यही द्रोणगिरि होना चाहिए—न कि बुन्देलखंड।

* यह सूचना मुझे श्री प० केशवदत्तजी फलौड़ियाने दी, आप उक्त फनौड़ी गाँवके ही निवासी हैं, पर अब अरमोड़ामें आकर रहने लगे हैं। द्वागहाटमें अरमोड़के प्रसिद्ध नागरिक श्री लाला मूलचन्द्र जो जैनको प्रेरणासे द्वागहाट गया था। वहाँ प्राप्त मूर्ति भी आपके घर विराजमान है। आप वैसे पानीपतके रहनेवाले हैं। इम कार्यमें आपने बहुत महायत्ना की है।

विचार-कण

श्री कृष्णलाल वर्मा

१—पूर्ण अहिंसक मनुष्य ही मुक्ति पाता है ।

२—जिसके हृदयमें पूर्ण अहिंसा विराजती है—

[क] वह किसी मनुष्यसे उसके विचारोंको बदलनेका आग्रह नहीं करता ।

[ख] वह मनुष्य-मनुष्यमें भेद नहीं करता ।

[ग] वह अपने विचारों ही को सत्य और दूसरेके विचारोंको मिथ्या प्रमाणित करनेकी कोशिश नहीं करता ।

[घ] उसका हृदय पृथ्वीकी तरह विशाल होता है । जैसे पृथ्वी उच्चाति-उच्चको और नीचातिनीचको, पवित्रसे पवित्र और अपवित्रसे अपवित्रको, अत्याचारी और अत्याचार-पीडितको, दुर्गंध और सुगंधको, उसका पेट चीरने और उस पर हरियाली उगानेवालेको अपनी छाती पर समान स्नेह-भावसे खेलने-कूदने देती है, उसी तरह पूर्ण अहिंसक भी सब तरहके जीवोंको अपने विशाल हृदयमें स्थान देता है । सबकी सब तरहकी बुराइयों-या भलाइयोंको भूल जाता है । वह केवल यह समझता है कि ये राग द्वेषसे पीडित जीव हैं । इसलिए हो सके तो इनकी भलाई करनी चाहिए । अगर उनकी भलाई शरीरसे न हो सके तो वचनसे और मनसे करनी चाहिए ।

[च] उसकी दया-चाँदनी संसारकी दुःखाग्निसे जलते हुए सभी प्राणियोंको शीतल बनाती है ।

[छ] अहिंसाके भावोंसे जन्मी हुई उसकी करुणा-किरणें सभीको बल देती हैं, सबके हृदय-कमलोंको विकसित करती हैं ।

[ज] गुणी और निगुण, मूर्ख और बुद्धिमान, ज्ञानी और अज्ञानी, स्वार्थ-परायण और निःस्वार्थ सभी अहिंसासे समभावी बने हुए उसके शांत हृदयसे कल्याणकारी आशीर्वाद पाते हैं ।

भगवान् महावीर इसी तरहके अहिंसक थे । उन्होंने इसी अहिंसाका, छद्मस्थावस्थामें आचरणीय और सर्वज्ञावस्थामें मौखिक भी उपदेश दिया था ।

अगर हम भी इन्द्रियोंको वशमें करनेकी और स्वार्थ-भावनाओंको कुचलनेकी निरंतर कोशिश करें और कोशिश करके एकके बाद एक स्वार्थकी भावनाओंको जीतते जाएँ, बाहरसे अंदरकी तरफ आत्मभावोंमें लीन होते जाएँ तो हम भी पूर्ण अहिंसक बनके भगवान् महावीरके सच्चे अनुयायी बन सकने हैं ।

पूर्व
और
पश्चिम

भेद
और
समन्वय

अंग्रेजीके प्रसिद्ध कवि किर्पलिंग-का कहना था कि पूर्व और पश्चिम अलग अलग हैं, और ये सदा अलग ही रहेंगे—दोनों कभी नहीं मिल सकेंगे। आजकी दुनिया इसको नहीं मानती। वह इसको 'साम्राज्यवाद' की आरती उतारनेवाले और

साम्राज्यवादी वातावरणमें पले एक अंग्रेज कविका मानसिक विकारमान मानती है। क्या यह ठीक है? इस माननेमें भावुकताकी कुछ मात्रा तो अधिक नहीं?

आज जब एकके बाद एक घडा-घड अन्तर्राष्ट्रीय सघ स्थापित हो रहे

*****

श्री अननीन्द्रकुमार विद्यालकार

*****

हैं, 'मानव एक है' का मंत्र जगह-जगह जपा जा रहा है और 'विश्व-सरकार'-की स्थापनाका कुछ लोग स्वप्न देख रहे हैं, तब सचमुच यह राग बेसुरा मालूम होता है कि इस बातको बल देकर कहा जाय कि पूर्व और पश्चिम अलग-अलग है।

दोनों भला अलग क्या है, अलग क्यों है? दोनोंको एक दूसरेसे अलग करनेवाली बात है, जीवनके प्रति दोनोंका दृष्टिकोण। पूछा जा सकता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? एक घटनाका उल्लेख इस प्रश्नका उत्तर दे देगा।

मैं एक जगह कुछ मित्रोंके साथ बैठा हुआ था। चुनावकी धूम थी। गप्पें भी उसीके सम्बन्धमें थी। बैठे सज्जनोंमें एक नामी वकील भी थे। चाते जवागर्मी पकड़ रही थीं, उसी समय एक सम्भ्रान्त महिला आई। उसके वस्त्र यही बताते थे, वह 'एंग्लो-इण्डियन' थी। वह वकील महोदयसे पहलेसे परिचित थी। उसने आते ही कहा—“वकील साहब, मैं अपने पतिको तलाक देना चाहती हूँ, कोई उपाय निकालिए।”

दूकानपर बैठे लोगोंके लिए प्रश्न कुछ विचित्र था। वे सबके सब आश्चर्यसे उस महिलाकी ओर देखने लगे। इस सवालके कारण बातचीत चन्द हो गई थी। वहाँ मौन था, पर उसमें उत्सुकता और कौतूहलकी कमी न थी। वकील साहबने पूछा—“तलाक क्यों देना चाहती है आप?”

महिला—“मेरा पति सभ्य और शिष्ट नहीं है।”

वकील—“आखिर यह तो बताइए कि आपने अपने पतिमें ऐसी क्या बात देखी, जिससे आप मानने लगी हैं कि वे सभ्य नहीं हैं?”

महिला—“वे सभ्य समाजके बीच बैठनेके योग्य नहीं!”

वकील—वह कौन सी बात है, जिसके कारण उनके साथ सभ्य समाज में बैठनेसे आपको शर्म मालूम होती है?”

महिला—“मेरे वर्तमान पतिको मेज पर बैठकर छुरी-काँटेसे खाना नहीं आता!”

वकील—“परन्तु यह बात तो विवाहसे पहले ही आपको मालूम हो गई होगी। हिन्दुओंकी तरह तो आपके यहाँ विवाह होता नहीं। विवाहसे पहले आपके यहाँ तो अच्छी जान-पहचान कर ली जाती है, फिर विवाह होता है। तब क्या आपको यह त्रुटि नहीं दिखाई दी थी?”

महिला—“वकील साहब, इस बहससे क्या लाभ? आप यह बताइए कि दुश्चरित्रताके अलावा और किसी कारणसे भी तलाक दिया जा सकता है, या नहीं!”

वकील—“देखिए, मैं एक अच्छा पढ़ा-लिखा आदमी हूँ, और मेरी पत्नी एक अक्षर भी पढ़ी-लिखी नहीं, परन्तु फिर भी मैं गुजारा कर रहा हूँ। वह अनेक बार गलती करती है, अनेक बार भारी गलती करती है। बार-बार समझानेपर भी वही भूल करती है, पर धीरजके साथ सब सहता हूँ, सुधारनेका यत्न करता हूँ, और विवाहित जीवनके लगभग बीस वर्ष शान्ति

और मुझसे बीत गये हैं। आप भी धीरज और महिष्णुतासे काम लीजिए।”

महिला—“बलील माह्व, मैंने तलाक देनेका निश्चय कर लिया है। हम दोनों अब एक छत्रके नीचे नहीं रह सकते। आप तलाक देनेका मार्ग ढूँढकर बताइए, सोमचाग्रको मैं फिर आऊँगी।”

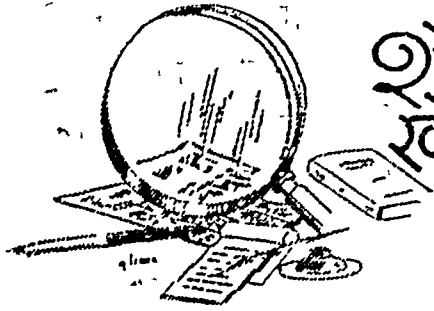
महिलाके चले जानेके बाद वकील साहजने टिप्पणी करते हुए कहा,—“वह पैसा चाहती है और कोई वान नहीं। दीखता है वतमान पतिके पास पैसा नहीं रहा।”

वहाँसे उठनेके बाद भी यह बात-चीत मेरे मनमें चक्कर काटती रही। पूर्व और पश्चिमका जीवनके प्रति दृष्टिकोण एक नहीं। हो भी नहीं सकता। एक पुनर्जन्म मानता है, दूसरा नहीं मानता। एकके लिए जो कुछ है, वह यही लोक है। दूसरेके लिए परलोक भी है। सुखका उपभोग यदि इस जीवनमें नहीं किया, तो जीवन निरर्थक है, पर दूसरा नये जीवनकी आशासे जी सजता है और आजके दुख सह सकता है। विवाह-मन्त्रोंमें कहा गया है कि पति-पत्नी दोनों एक दूसरेके गुणोंपर ही ध्यान दें, दोषोंको न देखें। यदि कोई दोष हो, किसी अगमें कोई विकृति और दोष हो तो उसको भुना दे। जब जीवनके प्रति दृष्टिकोणमें इतना अन्तर है, तब क्या पूर्व और पश्चिम

परस्पर मिल सकते हैं और एक हो सकते हैं ?

एकके वतमान अवस्थासे असन्तोष होनेपर परिवर्तन करनेकी उद्दाम आकाक्षा है, और उमके लिए वह सत्र कुट्ट करनेको तैयार है। दूसरा वतमान अवस्थामें अमुविधा होनेपर उममें मुधार करनेका यत्न करता है, पर उससे सम्बन्धकी रस्ती तुडानेकी कोशिश नहीं करता। उसनी कोशिश यही रहती है, कि बेगी रस्मी टूटे नहीं। यदि ढीली हो गई है, तो वह सहानुभूतिमें सहिष्णुता और धीरजके साथ उमको फिरसे जीवन सिताग्रकी सृष्टियोंकी तरह बसनेकी कोशिश करता है। एक परिवर्तनके लिए परिवर्तन चाहता है, अतः सदा चलायमान है। दूसरा नवीनता तो चाहता है, परन्तु पुरानेको ढाहकर नहीं, उसीका रग-रूप बदलकर। वह गतिका नहीं, स्थिरताका उपासक है। उसको वेग और तीव्र गति प्रिय नहीं, पर स्थायित्व प्रिय है, और इसको वह दुर्लभ मानता है। इस अवस्थामें क्या पूर्व और पश्चिममें मेल सम्भव है ?

भेद मौलिक है। गुलाब और केवड़े, मोनिया और रजनीगधामें भी अन्तर है, पर दोनोंके लिए एक बागमें पास-पास स्थान है। क्या इसी प्रकार जीवनके प्रति दृष्टिकोणमें मौलिक मतभेद रखते हुए भी पूर्व और पश्चिम गलवाही डालकर नहीं चल सकते ?

शोध
स्वाज्ञ

गणधर सार्धशतक और बृहद्बृत्ति

श्री मुनि कान्तिसागर

[२]

गणधर सार्धशतक और उसकी भाषा
गणधरसार्धशतक में १५०
प्राकृत गाथाएँ हैं। इनमें २५ गण-
धरोंकी प्रशस्तियाँ उज्ज्वल तारि-
काओंकी तरह चमक रही हैं। प्रथम
दो गाथाओंमें मंगलाचरणके रूपमें
आदि गणधर ऋषभसेनकी स्तुति की
गयी है। जम्बूस्वामी और गौतम
स्वामीकी स्तुति और प्रशस्ति तीन-
तीन गाथाओंमें की गयी है। सुधर्म
स्वामीकी प्रशस्ति दो गाथाओंमें है।
प्रभवाचार्य जी, शय्यम्भव जी, आर्य-
महागिरि, आर्य सुहस्ती, भद्रगुप्त जी,
श्री शीलाङ्क, श्री वधमान सूरि, श्री
अशोकचन्द्र, श्री धर्मदेव, श्री हरिसिंह,
श्री सर्वदेव तथा श्री भद्रबाहुगुरु की
प्रशस्तियाँ केवल एक एक गाथामें
हैं। श्री यशोभद्रसूरि तथा श्री सम्भूत
सूरिका स्तवन केवल एक ही गाथामें
किया गया है। स्थूलभद्रजीके लिए
पाँच गाथाएँ प्रयुक्त हुई हैं। आर्य-
समुद्र, श्री मंगु तथा श्री सुधर्मजीका
सूत्ररूप प्रशस्तिमय परिचय भी केवल
एक ही गाथासे दिया गया है। श्री वज्र

स्वामीकी प्रशस्ति चौदह गाथाओंमें
की गयी है। आर्यरक्षितकी प्रशस्तिके
लिए दश गाथाओंका प्रयोग किया
गया है। दो गाथाएँ उमास्वातिवाचक
जी इत्यादि की प्रशस्तियोंकी भूमिका
की तरह लिखी गयी है। उमास्वाति-
वाचक जीका प्रशंसात्मक परिचय दो
गाथाओंमें दिया गया है। हरिभद्रा-
चार्य जीकी प्रशंसा आठ गाथाओंमें
की गयी है। देवाचार्य, नेमिचन्द्र तथा
उद्योतन सूरिजीका परिचय दो गाथाओं
में ही समाप्त कर दिया गया है।
जिनेश्वर सूरिजीके परिचयके लिए
तेरह गाथाओंका उपयोग किया गया
है पर उन्हीमेंसे एक एक बुद्धिसागर
सूरिजी तथा जिनभद्रजीका परिचय
देनेके लिए उपयुक्त हुई है तथा जिन-
चन्द्र सूरि और अभयदेव जीके लिए
दो-दो गाथाएँ लिखी गयी हैं क्योंकि
इन महात्माओंके जीवनसे जिनेश्वर
जीके गुण अधिक उज्ज्वल हुए हैं।
ये सब मिलकर तेरह होती है और
प्रायः सबका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपसे
जिनेश्वरजीके परिचयसे ही है।

उन्हींके परिचयके अग वनाकर इन चार महात्माओंके परिचय हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं। इसके उपरान्त देवभद्र सूरिजीका परिचय चार गाथाएँ देती हैं। यहाँ तक चौरामी गाथाएँ हुईं। शेष ६६ गाथाएँ युग-प्रवर जिनवल्लभ सूरिजीके जीवनपर वडा ही सुन्दर तथा कवित्वमय प्रकाश डालती हैं। इन गाथाओंमें महात्माओं के लक्षण, उनके आहार-व्यवहार पर वडी कुशलतासे जिनदत्त सूरिजीने प्रकाश डाला है। जिनवल्लभ सूरि जीके स्वर्गारोहणके पश्चात् उन्हींके स्थानमें सूरि जीको युगप्रवरका सम्मान मिला था। जिनवल्लभ सूरि जीके जीवनने सूरि जीके जीवनको कर्म-सौन्दर्यसे विभूषित करनेके लिए उपादान एकत्रित किये थे। इसीलिए उनका जीवन सूरिजीके हृदयके दर्पण पर सुन्दर विम्बकी तरह प्रतिफलित हो रहा था। यही कारण है कि इन महाप्रभाव महात्माके लिए सूरि जीकी वाणी अधिक मुग्ध हो सौन्दर्य-विधान कर मकी, अन्यथा अपने दीक्षागृह धर्मदेवोपाध्याय जीका परिचय भी सूरि जीने एक ही गाथामें दिया है। यही है गणधर सार्धशतकका सक्षिप्त परिचय।

गणधर सार्धशतककी भाषा प्राकृत है। उपदेशक महात्माओंने सदासे ही लोकभाषाको ही अपने उपदेशोंके लिए माध्यम बनाया है। जिन दिनों संस्कृत लोकभाषा थी उपदेशात्मक रचनाएँ उसीमें हुईं। गौतम बुद्धने जनताकी भाषाको उपदेशका माध्यम बनाया इसीलिए पाली ही धम्मपद इत्यादि

ग्रन्थोंकी भाषा है। जैनाचार्योंने प्राकृत और अपभ्रंशको अपने उपदेशका माध्यम बनाया। जैन धर्मग्रन्थ इन्हीं भाषाओंमें अधिक पाये जाते हैं। जनता जिस भाषाका उपयोग करती है, सच्चा धर्मोपदेशक धर्मको प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति बना देनेके लिए अपने उपदेश उसी भाषामें करता है, अपने ग्रन्थ उसी भाषामें लिखता है। संस्कृतके वाल्मीकिरामायणका हिन्दी रूपान्तर गोस्वामीजीने इसी मनोवृत्ति से किया था। तुलसीके समय तक संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाएँ जनतामें दूर हो चली थी। यही कारण है कि लोकप्रसिद्ध अवधीको गोस्वामी जीने मानसका माध्यम चुना। जिनदत्त सूरिजीके समय प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएँ जनताके दैनिक व्यवहारमें प्रयुक्त होती थी। अपभ्रंशका प्रचार तो खूब हो चला था। सूरिजीने अपने उपदेशोंको प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सजीव बनानेके लिए अपनी रचनाएँ इन्हीं भाषाओंमें की है। मधुरता और उच्चारण-सौकर्यके दो लक्षणोंसे विभूषित कर प्रकृतिने संस्कृतको पाली तथा प्राकृतके रूपमें परिवर्तित किया। पाली और प्राकृत भाषाएँ संस्कृतसे अधिक मधुर हैं। सूरि जीकी प्राकृत भी साहित्यकी दृष्टिसे उँचा स्थान प्राप्त करनेके योग्य है। प्राकृतकी विख्यात मधुरता सूरिजीके शब्द-चयन की विशेषता है।

साहित्य-समालोचनाके विकासके इतिहासमें भी सूरिजीका युग आदर्श पर पहुँचा हुआ था। वाग्देवताके

अवतार माने जानेवाले साहित्य-समालोचक प्रसिद्ध मम्मटाचार्य सूरि जीके प्रायः समकालीन ही थे; क्योंकि मम्मटाचार्यका देहान्त सूरि जीके पच्चीसवें वर्षमें हुआ था। मम्मटके युगमें रस ही काव्यकी आत्मा माना जाता था। ईसाकी आठवीं शताब्दीमें भामह और दण्डीने अलंकारको ही काव्यकी आत्मा माना। उनके बाद नवम शताब्दीमें वामनने शब्द-चयनकी रीतिको ही, कोमलता कठोरता, समस्तता (समास) तथा व्यस्ततापर ही ध्यान रखते हुए काव्यकी आत्मा माना। इनके कुछ ही परवर्ती आनन्द-वर्धनने अपने ध्वन्यालोकमें ध्वनि (व्यंजना) को ही काव्यकी आत्मा माना। सूरि जीका युग ईसाकी ग्यारहवींका अन्तिम चरण और बारहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध है। इस युगमें ध्वनिकारके समान ही मम्मटाचार्यने अलंकारको गौण स्थान देकर रसको ही मुख्य माना। काव्यात्मा रस (भाव) को छोड़ अन्यत्र नहीं। काव्यके साथ रसका अनिवार्य सम्बन्ध मम्मटने माना और इसीलिए उन्होंने ध्वनिको प्रधानता दी, क्योंकि रस भी व्यंग्य ही होते हैं, वाच्य नहीं। हर्ष-शोक इत्यादि स्थितियाँ आश्रयके अनुभावोंसे व्यक्त होती हैं। जिस व्यक्तिके हृदयमें अनुभूति रहती है वह उस अनुभूतिमें डूबकर तन्मय हो उसके अनुकूल व्यवहार करता है। ये व्यवहार ही शब्दमय उक्तियोंसे अथवा कर्मके रूपमें अनुभूतिको व्यक्त करते हैं। रस-ध्वनिका, यही प्रकार है। काव्यकी इस आत्माके सम्मुख

सूरिजीके युगने अलंकारोंको गौण माना। मम्मटने घोषणा की:—

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्
हाराद्विवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥

काव्यमें उपस्थित रहनेवाले उस रसको (तं सन्तं) जो (ये) अंग बनकर (अंगद्वारेण) कभी-कभी (जातुचित्) और अधिक आकर्षक बना देते हैं (उपकुर्वन्ति) वे अनुप्रासादि शब्दालंकार तथा उपमादि अर्थालंकार केवल हार इत्यादि अलंकारोंके समान हैं।

आत्मतेजसे अनुप्राणित सुन्दर शरीरपर ही आभूषणोंकी शोभा है। निर्जीव शवपर अलंकार भयावह ही प्रतीत होंगे। उसी प्रकार काव्य जब अपनी आत्मा रससे अनुप्राणित हो सुन्दर हो तभी अलंकार भी उसकी शोभावृद्धिके लिए सहायक सिद्ध होंगे। अलंकारोंकी सार्थकता रसको और अधिक प्रभाववान् बनानेमें है। जो अलंकार रसको उद्दीप्त नहीं करते वे व्यर्थ हैं। काव्यमें यदि सुन्दर भाव है तो उसमें स्वाभाविक सौन्दर्य रहेगा ही। भावहीन काव्यको अलंकारोंसे सजानेका प्रयत्न करना शवको हार इत्यादिसे सुशोभित करनेके समान है। काव्य रसकी स्थितिमें सजीव हो सकता है; पर रसके अभावमें केवल अलंकारोंमें काव्यत्व नहीं है। इस प्रकार सूरिजीके युगमें रसको मुख्य माना गया और अलंकारको गौण। रसका रहना आवश्यक समझा गया, पर अलंकारका रहना अनिवार्य नहीं। अलंकार यदि रसको अधिक प्रभाव-

युक्त करता हो तो रहे, अन्यथा उमकी आवश्यकता नहीं।

साहित्य-ममालोचनाकी इस चेतनाके युगमें सूर्जिने अपनी रचनाको भावमय ही रखनेका प्रयत्न किया था। वह युग अलकारोका था इसीलिए अलकारोके विरोधमें युगकी वाणी मम्मटके शब्दोंमें मुखर हुई थी। सूर्जिने अलकारोका प्रयोग उसी सीमामें किया है जो कि युगकी चेतना ने उनके लिए निर्धारित की थी। गणधर मार्कण्डेयकी देवभद्रसूरि विषयक उक्ति देगिए —

सूर-ससिणो वि न ममा जैसि ज ते कुणति श्रत्यमण । नमस्तगतया मेस मीणं मयर पि भुजते ॥

८१ ग सा ण प्राकृत गा

सूर-शशिनावपि न समौ येपा यत् तौ कुरतोऽस्तमनम् । नक्षत्रगतौ भेष मीन मकरमपि भुञ्जते ॥ सस्कृतच्छाया ।

देवभद्र मूरिजीकी वन्दना करते हुए जिनदत्त मूरिजीने कहा है कि सूर्य और चन्द्रमा उन महात्माकी समता नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्य चन्द्रमा तो अस्त होते हैं। ये महात्मा कभी पतित नहीं होने। ये अपने यशो-राशिकी आभासे स्वर्गारोहणके वाद भी समारमें प्रकाशवान् ही रहते हैं। प्राकृतका 'अत्यमण' यह अर्थ भी व्यक्त करता है कि महात्माओंका मन विषयो से दूर रहता है। देवभद्र मूरिजी विषयोके स्पशमें नहीं आते। देवभद्र सूरि 'अत्यमण' (वासनालिप्त) नहीं होने। तब ये अत्यमण (अस्तमन) करनेवाले सूर्य-चन्द्र उनकी समता कैसे कर सकते हैं। सूर्य-चन्द्रमा तो नक्षत्र-

भागसे चलते हुए भेष, मीन और मकरका भेवन भी करते हैं। दक्ष (सदाचार) के विरुद्ध नक्षत्र (दुर्ग-चारों) में पटककर ये तो भेष (भेज), मीन (मउली) और मकरका भेवन (भोजन) करते हैं। पर पूज्य देवभद्र सूरि तो सदैव सन्मार्गामी होनेके कारण सत्य और अहिंसाके वरेण्य दूत हैं। नक्षत्रभागसे होते हुए सूर्य और चन्द्रमा भेष इत्यादि वारह राशियों पर जाते हैं। इस अर्थका विरोधाभासके रूपमें प्रयोग करके श्लेषके द्वारा मूर्य और चन्द्रको देवभद्र मूरिजीसे हेय सिद्ध किया गया है। यद्यपि यहाँ अलकार ही प्रधान दिखलायी पड़ रहा है, पर अलकारोके इस प्रयोगमें श्री देवप्रभ सूरिजीको मूर्य तथा चन्द्रमासे भी श्रेष्ठ समझनेकी प्रवृत्ति जिनदत्त सूरिजीकी देवभद्रजीके प्रति भक्तिकी भावनाको अधिक प्रभाववती बना रही है। इसलिए यहाँ अलकार भावाभिव्यक्तिमें अधिक सहायक होकर मम्मटके अनुसार प्रयुक्त हुआ है। सूरिजीके इस अलकार-प्रयोगकी प्रकृतिसे परिचित होकर सहृदय इनकी इस प्रकृतिसे अवश्य परिचित हो जायेंगे कि हृदयकी भक्तिने ही मूरिजीको अलकारकी ओर इसलिए उन्मुख किया कि उनके पूज्य देवभद्र जीकी अच्छी प्रशंसा हो सके। जिनवल्लभ सूरि जीको अपनी भक्ति समर्पित करते हुए तो जिनदत्तजीने उस भक्तिकी भावनाको अलकारोसे अच्छा सजाया है। भेष, जलधि, सूर्य, चन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, शिव इत्यादि सब जिन-वत्सलभजीकी स्तुतिके समय उनके

गुणोत्कर्षको बढ़ानेके लिए उपादान बनाये गये हैं। इन सबके आलंकारिक प्रयोगसे जिनदत्त सूरिजीकी भक्ति अधिक सुन्दर हो सकी है। श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा विरोधाभास इत्यादि अलंकारोंका प्रयोग बड़ा ही सुन्दर हुआ है। जिनवल्लभ सूरिजीकी बहुत-सी विद्याएँ विद्युत्के प्रकाशके समान हैं। अपने उपदेशसे सूरिजी संताप दूर करते हैं और मेघ जल तथा छायासे। सर्वत्र फैलकर मेघ अच्छी वृष्टि करता है। वायुके भोंके जलपूर्ण मेघको छिन्न-भिन्न नहीं कर सकते। वह गर्जन भी नहीं करता। जिनवल्लभ सूरि भी विश्वमें अपने उपदेशामृतकी वृष्टि करते हैं। आपत्तियाँ और शत्रु उन्हें विचलित नहीं कर सकते। आत्म-प्रशंसा और व्यर्थकी वितण्डासे वे दूर रहते हैं। सूर्य अन्धकार नष्ट करता है, जिनवल्लभजी मोहतिमिर (अज्ञानान्धकार) दूर करते हैं। ज्ञानके प्रकाशके प्रभावसे शुद्ध दृष्टि मोक्षका मार्ग देख लेती है। चन्द्रमा तो सकलक है वह कैसे निष्कलंक जिनवल्लभ जीकी समता कर सकता है। विष्णुने विधि (ब्रह्मा) उत्पन्न किया, जिनवल्लभ जीने विधि (धार्मिक विधि) को उत्पन्न किया। सुन्दरी लक्ष्मी (गुरुश्रीः) विष्णुके पास है, गुरुश्रीः (गुरुकी प्रतिभा, वृहस्पतिकी प्रतिभा) सूरिजीके पास भी है। जिनदत्त सूरिजीके अलंकार प्रयोगकी कुशलताकी ओर यह एक अपर्याप्त इंगित मात्र है। सहृदय इन इशारोंसे बहुत अधिक, स्वयं अपनी निजी प्रतिमासे सौन्दर्य

संचयकर सूरिजीको समझ लेंगे। क्योंकि सूरिजीके पूर्ण सौन्दर्यको अवतरित करनेके लिए लेखनीमें अधिक शक्ति चाहिए। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अलंकारोंका समुचित प्रयोगकर जिनदत्त सूरिजीने गुरुओके प्रति अपनी भक्तिको और अधिक सुन्दर रूप दे भाषाको संप्राण कर सुन्दर भावोंकी सृष्टि की है।

श्री सुमतिगणि तथा गणधरसार्ध- शतककी वृहद्वृत्ति

प्रस्तुत गणधर सार्धशतकपर वृहद्वृत्ति भाष्य लिखनेवाले सुमतिगणिजी हैं। विक्रम संवत् १२६५ तदनुसार ईस्वी सन् १२३८ मे गणधरसार्धशतककी वृहद्वृत्ति वैशाख द्वितीया गुरुवार को प्रतिभावान् लेखक सुमतिगणिजीकी लेखनीसे अन्तिम शब्दरत्न पाकर पूर्ण हुई।

सुमतिगणिजीके समय अनहिलवाड़मे भीम द्वितीय ईस्वी ११७६ से १२४२ तक शासन कर रहे थे। इन्हींके समयमे इस वृहद्वृत्तिकी रचना हुई। राजा कुमारपालने अपनी मौसीके पुत्र अर्णोराज (आनंद) को व्याघ्रपल्ली ग्राम दिया था। व्याघ्रपल्लीके नामसे ही चालुक्यवंशीय अर्णोराज वाघेला वंशमें मूल पुरुष हुए। जिस समय उत्तर गुजराजमें भीम राजा थे उसी समय सावरमती तथा नर्मदाके बीच धोलका प्रान्तपर वाघेला चालुक्योंका प्रभाव बढ़ रहा था। अर्णोराजके पुत्र लवणप्रसाद भीमदेवके मन्त्री थे। भीमदेवने लवणप्रसादके पुत्र वीरधवलको अपनी वृद्धावस्थामें अनहिलवाड़का शासन सौंप दिया था। लवणप्रसादके मन्त्री

वन्तुपाल और तेजपालकी प्रतिभाके वनसे बाघेला स्वतन्त्र हो गये थे। वीरघवलके पुत्र वीसलदेव सन् १२४३ में अनहिलवाडके राजा हुए। सन् १२६१ तक इन्होंने राज्य किया। १३०४ के पश्चात् इन भागोपर भी मुसलमानोंके खिलजी वंशका आधिपत्य हो गया। यद्यपि मुमतिगणिके समयमें भारतपर मुसलमानोंका प्रभाव बढ़ रहा था पर चालुक्यवंशीय हिन्दू राजा जैनधर्मके लिए अपने हृदयमें बड़ा सम्मान रखने थे। मंत्री वन्तुपाल तथा तेजपालने आवू, गिरनार और गनुज्यके इन तीन स्थानोंमें नेमीनाथके प्रसिद्ध मन्दिर बनवाये थे। इनके अतिरिक्त भी मानवामें परमारवंशीय, मैसूरमें होयलवंशीय, कर्लिंगमें परलववंशीय, देवगिरिमें नानिक तथा यादववंशीय राजा लोग भी राज्य कर रहे थे, पर इनके राज्य भी मुसलमानोंने आतंकित ही रहा करते थे। मुमतिगणिके समयकी यह मक्षिण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।

मुमतिगणिके समयकी साहित्यिक पृष्ठभूमि भी दर्शनीय है। मन्मिणीहरण तथा त्रिपुर दाह इत्यादि छ नाटकोंके रचयिता वत्सराज सन् १०५० से १२२५ तक थे। ये गणिके समयकालीन ही थे। कर्णसुन्दरीकार विन्तुण सन् ११६३ से १२१३ तक वनमान थे। ये भी गणिके समयके कुछ समय तक अवश्य रहे होंगे। चन्द्रावती सस्थान (जोधपुर मारवाड) के राजा यशोधवलके कनिष्ठ पुत्र प्रह्लादनदेव ई० सन् १००८ में थे। इन्होंने "पार्थ-पराक्रम" व्यायोगकी

रचना की थी। १२०६ में इनका स्वर्गवाम हुआ। प्रसिद्ध धनुधर दिग्विजयी धारावपके ये कनिष्ठ भ्राता थे। अपने पराक्रमके कारण धारावपसे गुजरातके राजा ममके जाने लगे थे। ११६३ में प्रह्लादनदेवकी युवराज पदमें विभूषित किया गया। ये राजा न हो सके और युवराजवस्थामें ही स्वर्गवामी हुए। आवू पहाडकी प्रशास्त्रिमें मोमेश्वरने इनको सरस्वतीका अवतार माना है। कीर्तिकौमुदीमें इनको सरस्वतीका पुत्र माना गया है। किमी स्थलपर यह भी कहा गया है कि मुज और भोजकी मृत्युके कारण सरस्वतीका शोक इन्होंने ही दूर किया। यो योद्धा, दानी और विद्वान् थे। गुजरातका पालनपुर इन्हींका स्थापित प्रह्लादनपुर ही है।

घोलकाके राणा वीरघवलके जैन अमात्य वन्तुपाल तथा वीरघवलके पुत्र वीसलदेवके सभा पण्डित अरिसिंह सन् १२४२ में थे। इन्होंने "कविता रहस्य अथवा काव्य-कल्पलता" की रचना की थी।

इन्हीं वीमलदेवके राजपण्डित अमरचन्द्र सूरिजी थे। ये जिनदत्त सूरिजीके शिष्य थे। इनका समय १२८३ सन्से १२६० सन् है। इन्होंने बालभारत महाकाव्य, काव्यकल्पलता-परिमल, जिनेन्द्रचरित, मुक्तावली, कलाकलाप, छन्दोरत्नावली तथा अलकाग्रवोध इत्यादि ग्रन्थोंकी रचना की थी। मोहराजपराज्यकार यशपाल १२२६ मन्में थे। इन कवियोंके अतिरिक्त भी मुमतिगणिके साथ-साथ बहुत-से कवि तथा टीकाकार इत्यादि थे।

बृहद्वृत्ति

गणधरसार्धशतककी यह वृत्ति एक विस्तृत भाष्यका आकार पा गयी है। इसका यह आकार सुमतिगणिजीकी प्रतिभाका फल है। इसका श्रेय इनके गुरु प्रसिद्ध आचार्य जिनपति सूरिजीको भी है जिनके प्रसादसे गणिजी इतने प्रतिभासम्पन्न हो सके। इस वृत्तिकी यन्त्रालय प्रतिलिपि मेरे सामने प्रस्तुत है। इस प्रतिलिपिके प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः दश या ग्यारह शब्दोंकी सोलह या अठारह पंक्तियाँ हैं। इस ग्रन्थमें अभी ऐसे हस्तलिखित ग्यारह सौ उनसठ पृष्ठ हैं। केवल डेढ़ सौ गाथाओंकी इतनी बड़ी वृत्ति ऐसे ही प्रतिभाशाली लेखककी लेखनी ही प्रस्तुत कर सकती थी।

गणधरसार्धशतककी प्रथम गाथाकी व्याख्या तीन सौ पृष्ठोंमें की गयी है और व्याख्याके अन्तमें सूरिजीने लिखा है “इति श्री युगप्रवरागम श्रीमज्जिनदत्तसूरिगणधरविरचित गणधरसार्धशतक प्रथम गाथार्थः किञ्चिद्विशेषतो व्याख्यातः।” इससे यही प्रतीत होता है कि जिनदत्त सूरिजीकी प्रतिभासे गाथाओंके शब्द इतने सार्थक हैं कि एक गाथापर इतने बड़े-बड़े तीन सौ पृष्ठ लिखनेपर भी गणिजीको लेशमात्र ही सन्तोष हुआ। ये तीन सौ पृष्ठ केवल लेशमात्र अर्थ व्यक्त करते हैं। दूसरी गाथाकी व्याख्या ३११वें पृष्ठ तक है। तीसरीसे पाँचवीं गाथाओंकी व्याख्या ३७२वें पृष्ठपर समाप्त हुई है। छठवीं और सातवीं गाथाओंका व्याख्यान ३७५वें पृष्ठ तक है। आठवींसे दसवीं गाथाएँ

५६५वें पृष्ठ तक व्यक्त की गयी है। ग्यारहवींसे इक्यावनवीं गाथाके लिए ७७६वें पृष्ठ तकका स्थान दिया गया है। ५२वींसे ७६वीं गाथाओंका अर्थ-निर्देश १०३६वें पृष्ठ तक है। शेष चौहत्तर गाथाएँ ११५६वें पृष्ठ तक स्पष्ट की गयी हैं। पूरे ग्रन्थके शरीरमें भिन्न-भिन्न स्थानोंसे १२००० श्लोकोंके उद्धरण इत्यादि दिये गये हैं।

भारतवर्षका हृदय, शरीर और मस्तिष्क अपनी-अपनी अन्तिम सीमा छू चुके हैं। हृदय तो मानवसे देव होकर रुका। कवि होकर उसने अतुल सौन्दर्यकी सृष्टि की। उसके शरीरने इतनी दक्षता प्राप्त की कि भारतीय कला-कुशलता जगद्विख्यात हो गयी। एक ओर जब शरीरकी दक्ष अँगुलियोंने ढाकामें ऐसी महीन मलमल तैयार की जिसकी साड़ी एक चनेके कोषमें रखी जा सके तो उसके बहुत पहले भारतीय मस्तिष्क अखिल ज्ञानभाण्डारको सूत्रोंके अति लघुरूपमें रखकर ‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ ‘बिन्दुमें सिन्धु समान’ की व्याख्या कर रहा था। सूत्रोंका एक युग हीं था जब कि व्यापक शब्द ब्रह्मके विपुल विस्तारमें फैली हुई अनन्त ज्ञान-राशि भिन्न-भिन्न शास्त्रोंके सूत्र ग्रन्थोंमें लघु रूप पाकर सिन्धुसे बिन्दुके रूपमें महान्से अणुके रूपमें परिणत हो गयी। न्याय, मीमांसा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेदान्त इत्यादि सब सूत्ररूप हो गये। गणधर सार्धशतक भी पैंतीस गणधरोंके जीवन-सागरके बिन्दुकी तरह ही है। उस बिन्दुको सुमतिगणिजीने सरिताका

रूप दिया है, क्योंकि वे स्वयं स्वीकार करने हैं कि उन्हें लेगमात्र ही मन्तोप हुआ है इस व्याख्या से। मिन्डुको विन्दुके उदाहरण तो सामने है। बृहद्भूतिने विन्दुको सरिता बना दिया। भारतवर्षकी परम्परा बताती है कि 'प्रणव' (ओंकार) तथा शून्यकी व्याख्या करनेवाले पुस्तकालय भारतवर्षमें थे। दो-चार ग्रन्थोंकी तो कोई बात ही नहीं थी, यह है विन्दुको मिन्डु बनाने की बात। यह है भारतवर्षका मन्त्रिक। अणुकी व्याख्या ब्रह्मकी व्याख्या होगी ही। ऐसी व्याख्या करनेकी प्रतिभा चाहिए। यद्यपि कालचक्रने भारतवर्षका बहुत बड़ा साहित्य नष्ट कर दिया फिर भी महा-भाष्यकार पतञ्जलि, ब्रह्मसूत्रोंके भाष्यकार शङ्कर तथा बड़े-बड़े जैन भाष्यकार उम जतीनके ऐतिहासिक सम्मरण हैं। मुमतिगणिजी उमके प्रवक्ष उदाहरण हैं। जिनदत्तजी मूरिका एक भी सार्थक शब्द बिना व्याख्याके असन्नुष्ट नहीं रखा गया है। प्रत्येक शास्त्रका उद्धरण प्रमगवश बृहद्भूतिके शरीरमें मिल जायगा। दिग्दर्शन मानके लिए श्री जिनेश्वर-मूरिजीकी जनहिलवाट पट्टनकी यात्राका म्यल देखा जाय, जिसका चौंसठवीं गायसे श्री जिनदत्तजी मूरिने वर्णन किया है। मूरिजीने अनहिनवाडकी नाटकमें उपमा दी है। राजा दुर्लभ-राजको नायक माना है। प्रधान व्यक्तियोंको पात्र माना है, मुख-सम्पत्ति-पूर्ण हानविलामसे पूर्ण व्यक्तियोंको विदूषक माना है। इस प्रकार नाटकसे पूर्णापमा है। इसकी व्याख्यामें गणि-

जीने रुद्रतालद्वारमें विदूषक लक्षण तथा धनञ्जयके दशरूपकसे नायक-लक्षणका उद्धरण दिया है। पचसपि इत्यादि नाटकके विभिन्न उपादानोंके लक्षण भी यही प्रमगवश सगृहीत हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक शब्दकी कथा-पोहपूर्ण पूरी व्याख्या की गयी है। भिन्न-भिन्न विषयोंके नैकडों ग्रन्थोंके उद्धरण इन भाष्यके शरीरमें मिलने हैं जिनसे तत्कालीन तथा पूर्ववर्ती इतिहास, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति और कला तथा साहित्य इत्यादि पर प्रचुर प्रकाश पडता है। इतिहासके अन्वेषणमें यह ग्रन्थ अन्वेषकोंकी पर्याप्त सहायता करेगा।

बृहद्भूतिजी भाषा

मुमतिगणिजीके लिए संस्कृत गद्यकी एक बहुत बड़ी परम्परा नष्ट-यकका काय कर रही थी, बाण, दण्डी, सुबन्धु इत्यादि गद्यकाव्यके विल्यात कर्ताकार तथा पतञ्जलि इत्यादिके नमान विख्यात भाष्यकार और बहुत-से जैन भाष्यकार और टीकाकार गणिजीको उद्बोधन दे रहे थे। इतनी सुन्दर परम्पराका गणिजीने बड़ी योग्यतासे उपयोग किया है। मने शैलीकी दृष्टिमें गणिजीकी भाषाका चार वर्गोंमें विभाजन किया है—(१) बाण तथा दण्डी इत्यादिकी भव्य वर्णनात्मक शैली, (२) मीमामान्याय तथा वेदान्त भाष्यों की विचारात्मक शैली, (३) पञ्चतन्त्र इत्यादिकी कथोपकथनात्मक शैली, (४) नाधारण स्थितिकी भाषा।

भव्य वर्णनात्मक शैली

, इसमें सश्लिष्ट वर्णनकी धारामें

शब्दध्वनिसे गुंजित शब्दोंके बड़े-बड़े समासोंकी शृङ्खला बड़े-बड़े वाक्योंका सृजन करती है :—

तत्र च प्रवचनप्रभावनाप्रासादो-
त्तुङ्गशिखरखरतरमरुत्तरङ्गचारुचामीक -
रोहण्डदण्डनिधौतपूतप्रबलकलकलकला
विद्राणरणत्किङ्किणीकाणपटपटायमान -
धवलध्वजपटायमानः श्रीमदुज्जयनी
दुर्जयनीरन्ध्ररन्ध्रान्वेषिद्वेषिभोगियोगिनी-
चक्रचक्रचित्रचरित्रचमत्कारकारिश्रीमरु -
मण्डलमण्डनपरचक्रपराक्रमखण्डनश्री
विक्रमपुरनगरनिवासिभूतप्रेतपरेतराज -
निर्व्याजसंवासप्रोह्लासपरासनप्रवणश्रवण-
मुखहर्षदद्वादशवार्षिकपराश्रुताप्रचारिप्र-
विहितसुविहितजनरञ्जननिदानपरिहित-
सुहितहाटप्रकटितविकटनाटकश्रीमदण-
हिस्रपाटवससससिप्रमितवर्षावस्थान-
विधानप्रवादिपञ्चाननसिंहनादभञ्जनप्र-
दायिश्रीप्रकर्षसंनिकर्ष निष्कषित-
दारिद्र्यमुद्रामुखितश्रीत्रिभुवन गिरि-
नीवृत्यभिनियमितपञ्चसप्तयतिवासवा-
सिश्रीवामाङ्गजोपरि नवफणिफणाधिरो-
पणरूपवामावर्त्तारत्रिकस्थापनस्वरूप-
प्रमुखनानारूपसारशक्तिसम्भारस्फाय-
मानः..... गणधरसार्द्ध-
शतकाभिरुच्यं प्रकरणं चिकीर्षुरादित एव
समस्तप्रत्यूहव्यूहापोहाय शिष्टसमयप्रति-
पालनाय वाऽभिमतगुरुदेवतानमस्कार-
रूपमत्यर्थप्रदत्ता व्यभिचारिभावमङ्गल-
मभिधेयादि च श्रोतृजनप्रवृत्तिहेतवे
प्रतिपादयन्निमां गाथामाह—

प्रायः चार सौ शब्दोंका यह वाक्य
उपमारूपकसे अनुप्राणित होकर अनु-
प्रासोंसे भङ्कति उत्पन्न करता हुआ
बड़े-बड़े समासोंकी धारामें प्रवाहित
होकर संश्लिष्ट वर्णनका एक उत्कृष्ट

उदाहरण प्रस्तुत करता है । जिनदत्त
सूरिजीके विशेषणोंका यह संश्लिष्ट
वर्णन है । यह ग्रन्थका प्रारंभ है इस-
लिए इस शैलीका पूर्ण ओज यहाँ
प्रदीप्त हो उठा है । ऐसी स्थितिमें
वाण तथा दण्डी इत्यादि कलाकारोंने
ऐसे ही गद्यका प्रयोग किया है ।

विचारात्मक शैली

इसमें कारणकार्यकी परम्परासे
प्रवाहित होती हुई विचारधारा, संयत
वाक्य-विन्यास और केवल अनिवार्य
शब्द-चयनके साथ निर्णेतव्य तथ्य तक
पहुँचती है :—

न च भूताभावे स्वप्नास्वप्नगन्धर्व-
पुरपाटलिपुत्रादिविशेषो युज्यते, न
चालयविज्ञानगतशक्तिपरिपाकसमनन्त-
रोपजातविकल्पविज्ञानसामर्थ्यमस्याः
कारणं स्वलक्षणादश्वलक्षणानुपपत्तेः,
नापि पारम्पर्येण तदुत्पत्तिर्युज्यते स्व-
लक्षणसामान्यलक्षणातिरिक्तवस्तुभावेन
पारम्पर्यानुपपत्तेः, बाह्यनीलाद्यभावे च
शक्तिविपाकनियमो न युज्यते नित्या-
मकसहकारिकारणाभावात् ।

इस शैलीमें एक भी अनावश्यक
विशेषण नहीं प्रयुक्त हुआ है ।
सिद्धान्तप्रतिपादनके लिए हेत्वर्थक
पञ्चम्यन्त एक शब्द ही हेतुका निर्देश
करके पर्याप्त हो जाता है । यह
विचारात्मक शैली न्यायमीमांसा तथा
वेदान्तके भाष्यग्रन्थोंकी है । इसमें
सिद्धांत, प्रतिपादक कारण तथा
उदाहरण इत्यादि कम-से-कम शब्दोंमें
आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट रहते हैं ।

कथोपकथनात्मक शैली

यह शैली सुबोध शब्दोंका प्रयोग

पहाड कब सुनता था। आखिर घरतीको कहना पडा—जैसी तुम्हारी इच्छा, घरती बहुत रोई, बहुत रोई, किन्तु पहाड तो बहरा ही गया था।

× × ×

दूसरे दिन पहाड अपने ऊपर उगे वनवृक्षोंसे फल तोड़ने लगा। वनफल बोले—“स्वामी, आप हमें न तोड़ें।”

“क्यों ?”

“इसलिये कि हम घरतीसे ही पलते हैं। घरतीसे ही पुसते हैं। घरतीका ही रम हममें समाया हुआ है।”

पहाड निराश होकर लौट गया। आज उसे भोजन न मिल सका। उसे आज बहुत वेदना हो रही थी।

पहाडने सोचा। पानी तो मेघ देता है। मेघके पास जाकर मैं अभी घरतीका पानी बन्द कराये देता हूँ। देखें घरती पानी कहाँसे पाती है ?

पहाड मेघ के पाम पहुँचा—“मेघ भैया, घरतीको जो तुम जल देते हो वह जल आजसे देना बन्द कर दो।”

मेघ बोला—“पहाड, यह कैसे हो सकता है ? घरतीको जल देना बन्द कर दूँ, यह तो कभी हो ही नहीं सकता।”

पहाड बोला, “यह सम्भव है भइया, मेघ।”

“नही पहाड, तुम नहीं जानते। घरती पर ही तो समुद्र है। समुद्रकी भापसे ही तो हमारी जिन्दगी चल रही है। कल हम घरतीको पानी न देंगे तो हम पानी किससे पा सकेंगे। जाओ भइया पहाड, ऐसी बातें नहीं करते।”

मेघकी बात सुनकर पहाड बड़े सोचमें पड गया। उसे बड़ी सौज उठ रही थी। फिर भी उमने एक तरकीब सोची। मेघने उसकी बात न सुनी तो न सुनने दो लेकिन घरतीको मजा चखाना ही है।

वह सीधा किसानके पास गया। किसान अपने बँलोकी डोर पकडे हल कन्धे पर लादे खेतकी ओर जा ही रहा था कि उसने देखा, पहाड उसकी ही ओर चला आ रहा है। “कहो भइया—कैसे गरीब पर कृपा की ?”

पहाड बोला, “देखो भइया किसान, तुम्हारे दरवाजे पर एक भीख माँगने आया हूँ।”

कृपक बोला, “म और तुम्हें भीख ? मैं तुम्हें क्या भीख दे सकता हूँ ? बोलो, क्या बात है ?”

पहाडने सारी बातें कह सुनाई।

किसान बोला—“पहाड सोचो तो, घरतीको छाती चीरकर तो हम उसमें अन्न बोते हैं। फिर घरती हमें अन्ने दाने देती है। फिर उसीका दिया अन्न बोकर अपना और अपने बाल-बच्चीका पेट पालते हैं। यदि हम बोना छोड देंगे तो हमारे बाल-बच्चे भूखे मर जायेंगे।” किसान रुक न सका, अपने खेत पर चला गया।

पहाड निराश होकर लौट गया। वह सोच रहा था क्या घरतीके बिना ससारका काम नहीं चल सकता। सहसा उसे ध्यान आया। अरे, मैं भी तो घरती पर ही खडा हूँ।

अमर शहीद भैयालाल चौधरी

श्री कपूरचन्द्र विद्यार्थी

स्व

हर पहिनना, वंदे मातरम् कहना, अपनेको गाँधीवादी बतलाना, सत्य अहिंसाकी महिमा गाना, देशभक्तिपूर्ण लम्बे-चौड़े भाषण देना, देशसेवापूर्ण कार्योंमें भाग लेना, आगे आगे होना, जितना सरल सर्व-साधारणको अगस्त ४७ में हुआ उतना सरल उसके पूर्व न था।

इस सरलताका श्रेय हमारी ६ अगस्त सन् १९४२ की अंतिम देश-व्यापी क्रांतिको है, सफल जनक्रांतिको है। और है उन क्रांतिकारी शहीदोंको जिन्होंने 'वंदे मातरम्' कहनेके फल-स्वरूप गोली खा ली, खादी टोपी शिर पर रखनेके लिए प्राण दे दिये। महात्मा गांधीकी जय बोल फाँसीके फंदे पर भूल गये। सत्य-अहिंसाकी मान-समर्पणादा रखनेके लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। प्रिय तिरंगेको न भुंकने देनेसे पहिले प्राण देकर भुंक गये।

वृद्ध माता-पिताके इकलौते होते हुए भी, मना करने पर भी कहना न मान कर जलूसोंमें भाग लिया, सभा-समारोहोंमें गये, पुलिसकी लाठियाँ भेलीं, तरह-तरहकी यातनाएँ सही, गोलियाँ खाकर पुलिस अधिकारियोंकी मशीनों, दुनालियोंको वेकार सिद्ध किया, मर हटे परन्तु उद्देश्यसे पीछे नहीं मुड़े।

जवान पत्नीके सौभाग्यका आगा-पीछा नहीं सोचा, परिजन-पुरजनोंको विलखना छोड़ा, बच्चोंके भाग्य एवं सहारेकी चिंता न कर धन-वैभवके ऐश्वर्यको ठुकराते चले गये, और चल दिये शिरसे कफन बाँध हमें आज्ञादी लेना है, ४० कोटि मानवोंके कंधोंसे गुलामीका जुआ उतार फेंकना है। भारत माँको बंधनमुक्त करना है, कर्मी किसान-श्रमी श्रमिकका पेट भरना है। आनेवाले स्वतंत्र युगका निर्माण करना है।

इन स्वप्नोंको साकार रूप देने,

सफल बनानेका जितना श्रेय सन् १९४२ के बलिदानोको है उतना ही श्रेय उन बलिदानोको भी है जिन्होंने पिछले असहयोग आन्दोलनोमें विदेशी बहिष्कार या किसी भी रूपसे प्रत्यक्ष में या परोक्षमें स्वतन्त्रताके पानेमें अपना सहयोग दे हाथ बटाया है और आनेवाले युगको प्रगतिशील बनाया है। और इतना प्रगतिशील बनाया है कि हम अगस्त १९४२ की अंतिम प्रातिमें सफल हुए।

इस सफलताकी साधनामें किंचित् सहयोग दमोह जिलेके चौधरी भैयालालजी जैनका भी है, जिन्होंने अपना जीवन-सबस्व इसी शुभ कार्यमें लगाकर वीरगति प्राप्त की।

चौधरी भैयालाल नाटे कदका वह गठोला, गौरवणं नौजवान था कि जहाँ भी जाता दहाडता जाता, सफलता हँसके लाता। उस समय जब कि देश गौराग महाप्रभुओंके शासन से पूर्ण प्रभावित था। धनीमानी श्रीमान् शामकोके कृपाभाजन बनने, रायबहादुरी, खानबहादुरी पाने, आनरेरी मजिस्ट्रेटी प्राप्त करनेमें अपना सौभाग्य समझते थे। साधारण जनता तो क्या बड़े-बड़े रईस खानदानी नागरिक बेगारी बना लिये जाते थे। शासकोके इच्छानुसार बर्ताव करना, बिना किसी हिचकिचाहटके वस्तु छीनना, मान-मर्यादाका ध्यान न रखते हुए व्यवहार पालना, साधारणमे साधारण पुलिस चपरासीका कार्य था। इस स्वच्छद ब्रिटिशशाही शासन के विरोधमें आदोलन तो क्या, बात

करना, देशप्रेमका शब्द जवानपर लाना मृत्युका सामना करना था।

ऐसी गुलाम परिस्थितिमें चौधरी भैयालालजी सादी बेप-भूपामें देशप्रेमके टिमटिमाते प्रतीक थे। उन प्रथम महामरमें जब कि विश्ववद्य बापूका पूर्ण सहयोग सत्ताखंड शासन को प्राप्त था और लोकमान्य तिलक जिसका विरोध कर जन-जागरण हेतु दौरा कर असहयोग कर रहे थे। चौधरी भैयालालजी इसी असहयोगके साथी थे।

मैनिंग भर्ती करनेके निमित्त रिट्रूटिंग आफिसरने अपना भाषण दमोह म्युनिसिपल कार्यालयमे दिया, चौधरीजी श्रोता-श्रेणीमें थे, भाषणके विरोध-स्वरूप समयकी मांग की। परंतु समय न देनेपर नागरिकोकी ओर से धन्यवाद देनेके वहाने समय मांगा, फिर भी सीमित समय दिया गया जिममें आपने रिट्रूटिंग आफिसरके भाषणका जोरदार विरोध कर दूसरे दिन तिलक मैदानमें आम सभा होने की घोषणा कर दी।

दूसरे दिन सहयोग न देनेका आम प्रस्ताव शामकोकी असह्य हो गया और चौधरीजी भारत-रक्षा-कानूनके अंतर्गत, संयद जाफरअली मा० डिप्टी कमिश्नरके आदेशानुसार ईश्वरसिंह पुलिस सब-इन्सपेक्टर द्वारा बंदी बना लिये गये।

मामला विशेष न्यायालय मि० अहमद हुसेन सा० की अदालतमें चालू किया, उस समय जनताका विश्वास सरकारी न्यायालयोपर था और कांग्रेस द्वारा सरकारी न्यायालयोका बहिष्कार

न होनेसे न्यायकी माँग की गई। पैरवीके लिए प्रातके प्रधान कांग्रेसी नेता, वकील, डा० मुञ्जे, वैरिस्टर अभ्यंकर, मनोहरपंत वेवड़े एडवोकेट, अर्जुनलाल सेठी, नाथूराम मोदी, सुंदरलाल तपस्वी, दादा साहब खापर्डे आदि सभी कांग्रेसी समय-समयपर सहयोग देने पधारे। मुकदमा लगातार ८ माह चला, अंतको गवर्नर महोदय नारायण राव सेलाकरने स्वयं पधारकर मुकदमा उठा लिया।

परंतु समाचार-पत्रों द्वारा सरकार ने प्रचार कराया कि भैयालालजी चौधरी क्षमा मांगनेपर निर्दोष छोड़ दिये गये। यह विज्ञप्ति जब चौधरी जीके कान पड़ी तो उल्टे पैर नागपुर दौड़े गये और गवर्नर महोदयसे इस झूठे प्रचारका विरोध किया, और सही समाचार प्रकाशित कराया गया।

इसी समय प्रांतीय सरकार द्वारा सागर जिलेके "रत्तौना" नामक ग्राम में बूचड़खाना खोलनेका प्रस्ताव आया जिसे कार्य-रूपमें परिणत करनेके लिए बूचड़खानेका निर्माण-कार्य प्रारंभ होने लगा। इसका विरोध प्रांतके साथ ही साथ दमोह जिलेने भी लिया, चौधरीजीने तो ग्राम-ग्राम भ्रमण कर विरोध-प्रचारमें सक्रिय भाग लिया, जिसके परिणाम-स्वरूप सरकारको बूचड़खानेका कार्य बन्द करना पड़ा।

चौधरीजी असहयोगमे पीछे नहीं रहे, विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार आन्दोलनमें आप प्रत्येक दूकानदारको अनुनय-विनयपूर्वक समझाते मनाते और बहिष्कार कराते।

उस समयकी एक घटना है कि एक धनी मानी विदेशी वस्त्रोंका प्रधान

व्यवसायी दिनको तो चौधरीजीसे सहयोग रखता और रातको चोरी-चोरी व्यापार करता। चौधरीजीको इस धोखेबाजीका पता कुछ समय बाद लगा कि आपने उसीकी दूकानके सामने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अभी अनशनके ३-४ दिन ही बीते थे कि दूकानदारको लेनेके देने पड़ गये। अन्तमें चौधरीजीसे अपराधकी क्षमा माँग जनताको विश्वास दिलाते हुए भविष्यमें इस गलतीकी पुनरावृत्ति न होनेकी प्रतिज्ञा की। चौधरीजीने भी जनताकी अनुमतिसे ६वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया।

यद्यपि चौधरीजी देखनेको जरूर क्रदके छोटे थे परन्तु बड़े-बड़े आफिसर भी आपके प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व और साहसका लोहा मानते थे।

एक समय इस्ताकअली जिलाधीशने सामान ढुलानेके लिए बेगारमें गाड़ी पकड़नेका आदेश सदाकतअली क्राजीको दिया। सदाकत अपनी सख्ती और ज्यादतीको मशहूर था। गाड़ी पकड़े सदाकत बंगलेकी ओर जा रहा था कि रास्तेमें चौधरीजीसे भेंट हो गई। चौधरीजीको देख गाड़ीवान खड़ा हो गया और दुखःगाथा कहने लगा। चौधरीजीने भी चपरासीको खरी खोटी सुना गाड़ी लौटा दी। चपरासी भागता साहबके पास गया और चौधरी जीकी हरकत कह सुनाई। दूसरे दिन चौधरीजी अदालतमे बुलाये गये। पहुँचनेपर आपने साहबकी ज्यादती और अन्यायपूर्ण बर्तावका विरोध किया, साथ ही भविष्यमें ऐसा न करनेका बचन भी साहब से ले आये।

चौधरीजी राष्ट्रसेवीके साथ-साथ जनसेवी भी कम न थे। एक समय दमोहमे जोरोंका प्लेग फैला। जनता इस नई बीमारी एव मरामक रोग समझ एक दूसरेसे सवध छोटने लगी। सरकारी कमचारी भी आपत्तिग्रस्त जनतासे मनमाना बतान करने लगे। चौधरीजी ऐसे समय शांत कैसे बैठते। चन्द नौजवानोंकी एक सेवा-समिति बना मुर्दा टाने, दवा मुफ्त बाटने, सेवा-शुश्रूषा करने, खिचड़ी बाँटने, सफाई करने आदिकी व्यवस्था कर दुखी रोगी जनताका साथ दिया।

प्लेग-मालमें बरतन मा० नामक अंग्रेज शासकमे जोरदार बहस हो पडी कारण जनताका विश्वास टीका पर न होकर देशी औषधि उपचार पर था। इस विरोधमें जनताने चौधरीजीका साथ दिया और टीका लगाना, ज्यादानी करना बंद हो गया।

जनताका कहना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वे राजनैतिक कार्यसे किसी मीटिंगमे भाग लेने कलकत्ते गये थे कि वहाँसे वापिस होते समय "माडारोड" स्टेशनपर जो मिर्जापुरके करीब है दूसरे दर्जेके डिब्बेमें दो अंग्रेज सैनिकोंमे वाद-विवाद छिड़ गया, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि

जिसमे अंग्रेज सैनिकोंको जोग आ गया और उन्होंने इस नौजवान राष्ट्रसेवकको गोलीका शिकार बना दिया।

इलाहाबाद जकशनपर गाडी खडी होनेपर लाशको बाहर निकाला गया और पुलिसकी सुरक्षतामे धव जलवा दिया गया। ता० १२-४-१९२२ को इस मनहूस घटनाका तार परिवारवालाको २ दिन बाद मिला। परिजन यह दुःखद समाचार सुन इलाहाबाद दौड़े गये, परन्तु पुलिसने कोई निश्चयात्मक उत्तर न दे साधारण घटना-खिडकीसे टकराकर मृत्यु होनेकी बात बतलाते हुए बातको योही टाल दिया। परन्तु इलाहाबादी साथी मुन्नाफिरोमे दो अंग्रेज सैनिकोंको वाद-विवादमें हराने और उनका कोपभाजन बन प्राण हनन करनेका पता लगा जो चौधरी जीके स्वभावसे सत्य भी माना जा सकता है।

इस तरह राष्ट्रके नौजवान सिपाही चौधरी भैयालाल जी जैनने देशके प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर, आनेवाले सैनिकों, आन्दोलनों, क्रातियों को प्रगति प्रदान की, और इन्हीं प्रत्यक्ष परोक्षमें किये गये बलिदानोंका सुपरिणाम हमने आजादीके रूपमें पाया इसका श्रेय चौधरी भैयालालजी जैन जैसे अमर शहीदोंको ही है।

भेद की बात

देख रहा जो कुछ वह तेरे ही भावोंकी छाया !

तुझमें ज्योति इसीसे ही तो सूरज चमका करता,
तुझमें शांति इसीसे चंदा, शीतलता है भरता,

यह कोमल आकर्षण, तेरे भव्य हृदय की माया !
देख रहा जो कुछ वह तेरे ही भावों की छाया !!

हिमगिरि तुझ विशाल, इसीसे झुका न तेरा मस्तक,
सरिताएँ गतिवान, चरणकी गति न सकी इससे रुक,

नव घन बन तूने जग-मरुथल पर जीवन बरसाया !
देख रहा जो कुछ वह तेरे ही भावोंकी छाया !!

तेरी एक स्वाँस में अंकित वासुदेवकी गीता,
तेरा ही विश्वास राम, तेरी ही श्रद्धा सीता,

तू क्या यह सब भेद अभीतक जान नहीं है पाया !
देख रहा जो कुछ वह तेरे ही भावोंकी छाया !!

अ ध्य य न

प्रायः अधिकांश व्यक्ति मानसिक रूपमें आलसी होते हैं। जब वे परीक्षाके लिए किसी पुस्तक को तैयार करने बैठते हैं, तो वे उसका अध्ययन नहीं करते प्रत्युत घोंघेकी तरह सरपट दौड़े जाते हैं। पुस्तक पढ़नेके पश्चात् यदि आप उनमें प्रश्न करें कि क्या

पढ़ा है, तो वे कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते। कारण, उनकी स्मृति पुस्तकसे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाती। ज्ञान ऊपरमें ही निकल जाता है, नवीन सस्कार दृढतासे मन नहीं पकड़ पाता। इसी प्रकार कुछ विद्यार्थियोंको उत्तेजक उपन्यास, कहानियां पढ़नेकी इच्छा होती है। प्रतिदिन वे नई पुस्तक पढ़ते हैं किन्तु उनके मनमें केवल एक हलकी-मी छाया मात्र रह जाती है।

हमें चाहिए कि मनकी इस भाग-दोड़ और भ्रंश-वृत्तिसे छुटकारा प्राप्त करें। किसी पुस्तकसे स्थायी लाभ प्राप्त करनेके लिए हमें चाहिए कि पुस्तकको

धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक पढ़ें। कुछ पढ़नेके पश्चात् रकें तथा अपने आपसे प्रश्न करते रहें, "हमने अभीतक क्या पढ़ा है?" यदि मन-पर नये सस्कार नहीं पड़े हैं तथा स्मृतिमें कुछ ग्रहण नहीं किया है तो हमें पुनः उस भागको पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि नये सस्कार

जटिलतासे अंकित हो जायें। अध्ययन करते समय दो तत्त्वों पर विशेष ध्यान रखिये —

१—मनन — अर्थात् पढ़ी हुई बातपर पुन-पुन चिंतन, सोचना, विचार करना जिससे कि वह मनमें बैठ सके और भूला न जा सके। पढ़ी

हुई बात पर जितना ही चिन्तन किया जायगा, वह उतनी ही स्मृतिमें अच्छी तरह बस जायगी।

२—पूर्व पर्यवेक्षण"— जो कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं, उसे नये ज्ञानसे समुक्त करना, उसे न भूलना बरन् नये विचारसे उसका मिलान करना। यदि पिछला भूलते जायें और आगे पढ़ते जायें,

कैसे करें?

तो कोई लाभ नहीं है। अध्ययनका सम्बन्ध विचारसे है। टामस हाव्सने कहा है कि यदि मैं उतना ही पढ़ता जितना दूसरे लोग पढ़ते हैं तो मेरा ज्ञान उतना ही कम होता। कारण, लोग पहले पढ़े पर सोच विचार करना नहीं चाहते। उनकी मानसिक पाचन-क्रिया ठीक नहीं है।

यूनानी तत्त्वज्ञानी डीमाक्रोटसने जो ईसासे तीन वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने अपने नेत्र इसीलिए निकलवा डाले थे जिससे व्यर्थ कागजपर नेत्र दौड़ानेके स्थान पर वह मनन और चिन्तन कर सके। पुनः-पुनः स्मृतिमें संगृहीत ज्ञानकी आवृत्ति करनेसे ज्ञान दृढ़ होता है और संस्कार परिपुष्ट होते हैं।

३—**ध्यानावस्थिति** :—मनका तेजीसे पुस्तकके मैटरपर दत्तचित्त रूपमें लगा रहना। जितना ही अधिक आपका ध्यान विषयमें लगा रहेगा, उतना ही आपका मन नये ज्ञानको ग्रहण करेगा। प्रायः लोग रुचिपूर्वक पुस्तकके विषयमें दिलचस्पी नहीं लेते, अतः ध्यान उसपर नहीं लगता। कोई भी लाभ पठन-पाठनसे नहीं होता। ध्यानको अधिकसे अधिक लगाये रखने से ही नया ज्ञान अन्तस्तलमें अंकित होता है। बहुधा लोगोंकी आँखें तो पुस्तक पर रहती हैं, मन कहीं अन्यत्र चक्कर लगाता रहता है। जब तक मनकी आँखें नये ज्ञानपर केन्द्रित नहीं होंगी, विचार मनमें न ठहरेंगे। अधूरे विचारोंको नोट करनेसे ध्यान लगा रहता है।

४—**स्मृतिको दृढ़ बनाना** :—

स्मृतिको मजबूत करना चाहिए। स्मृतिके खजानेमें ही सब ज्ञान संचित रहता है। स्मृति हमारे बौद्धिक विकासकी प्रथम सोपान है। यदि हमारा ज्ञान स्मृतिमें सुरक्षित होता रहे, तो निरन्तर ज्ञानवृद्धि होती रहे।

स्मृतिको मजबूत करनेके लिए नोट लेने तथा पुस्तक पर कठिन और उपयोगी स्थलोंपर निशान लगानेकी आदत डालनी चाहिये। डेल कानेगीने लिखा है, 'हाथमें लाल पेंसिल काली पेंसिल या फाउण्टेनपेन लेकर पढ़िये। जब-जब आप ऐसा संकेत देखें जिसका उपयोग आप अनुभव करते हैं या भविष्यमें कर सकते हैं, उसके नीचे लकीर खींच दीजिए। चिह्न लगानेसे या नीचे लकीर खींचनेसे पुस्तक अधिक मनोरंजक बन जाती है और उसको जल्दीसे पुनः पढ़ जाना सरल हो जाता है। जिस गीघ्रतासे हम भूलते हैं, उसे देखकर आश्चर्य होता है। वास्तविक और स्थायी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मत समझिये कि पुस्तक को एक बार सरसरी तौरपर पढ़ जाना पर्याप्त होगा। भली भाँति पढ़ जानेके पश्चात् भी आपको प्रतिमास उसे दुबारा कुछ घंटे अवश्य व्यय करने चाहिये। जिस पुस्तकको आप पचाना चाहते हैं, उसे नित अपने सामने मेज पर रखिये, निरन्तर मन पर संस्कार डालते रहिए।

स्मरण रहे, जब आप उपरोक्त सिद्धान्तोंपर बार-बार विचार और इनका बार-बार प्रयोग करेंगे, तभी ये आपके स्वभावका एक अंग बनेंगे।

प्रत्येक अध्यायको बार-बार पढ़नेके उपरान्त ही तीसरेमें हाथ लगाइये। पढ़ते समय अपने मनसे यह पूछते रहिये कि प्रत्येक सकेनका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विचारपर चिह्न लगाइये और पुन-विचार कीजिए।

सुप्रसिद्ध विद्वान् मतरामजीने मानसिक जीवनमें मफनता प्राप्त करने तथा स्मृतिको पुष्ट करनेके लिए नोट लेनेकी आदतपर विशेष जोर डाला है। आप लिखते हैं, "व्याख्यानों, नाटकों, भाषणों, पुस्तकों और वार्तालापोंकी अच्छी बातें, नवीन शैलियों, उत्तेजक विचार ये सब यदि हम उन्हें भली भाँति नोट न कर लें, तो हमारी स्मृतिमेंसे निकल जाते हैं। यदि हमारा मनोयोग इतना अनिश्चित है कि केवल क्षण-म्यायी सस्कार ही बनता है, तो वह अध्ययन निष्फल ही जाता है। विचार बहुत शीघ्र नष्ट हो जाने-चानी वस्तु है। हमारी स्मृतियाँ बड़े-बड़े छेदोंवाली छननीकी भाँति टपकती हैं।"

हेनरी हैज़लिट विचारोंकी गतिके विषयमें कहते हैं, "विचार द्रुत गतिमें दौड़े जा रहे हैं, उनको पकड़नेके किसी भी उपायका तिरस्कार नहीं करना चाहिये।"

गवटर्न लुई स्टीवनसनके पास मदा चौ पुस्तकें रहती थी, एक पढ़नेके लिए तथा दूसरी अपने विचार उसपर लिखनेके लिए। वह मदा नोट करनेका आदी था। उसका ह्याल था कि जो विचार लिख लिये जाते हैं, वे स्थायी बनकर स्मृतिमें जम जाते हैं।

टामस हान्स प्रात-भ्रमणको जाते समय हाथमें एक मोटा डंडा रखता था। उन दिनों (१७वीं शताब्दीमें) फाउण्टेनपेन नहीं रहते थे। वह उमी मोटेके भिरेमें दावात और कलम ऐसे ढगसे रखता था कि दूसरोको दृष्टिगोचर नहीं होने देता था। उमकी जेबमें एक नोटबुक होती थी, जिसमें वह भ्रमणमें मनमें आये हुए विचारोंको नोट करना चलता था।

जोनेयन एडवर्ड्स नामक तत्त्व-ज्ञानीका स्मृति दृढ़ करनेका बड़ा अच्छा तरीका था। कहते हैं, वह घोड़ेपर बैठ-बैठा अपने मनमें उठने-वाले विचारोंको लिखकर कागज़की स्लिपोंको सुईसे अपने कोटके साय टाँकता जाता था। जिस समय वह अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचता, उन कागज़ोंके फडफडाते हुए टुकड़ोंसे उसका अजीब ही हलिया बना होता था।

किसी बातको स्मरण करनेकी रीति उसे पुन पुन दोहराना आवश्यक है। दुहरानेसे सस्कार दृढ़ होते हैं। बार-बार पढ़नेसे पुस्तकोंके अनेक अर्थ याद हो जाते हैं। ज्यो-ज्यो विवेक-बुद्धिका विकास होता जाता है, त्यों-त्यों दुहरानेकी क्रियाकी कम आवश्यकता होती है। बच्चाको याद करनेमें प्रौढकी अपेक्षा दुगुना समय लगता है। जिस याद किये हुए पाठको हम भूल जाते हैं, उसे दुबारा स्मरण करना आसान होता है, क्योंकि पुरानी घुँघली स्मृतिके रूपमें वह फिर भी मस्तिष्कमें मौजूद होता है। सार्थक कविता जिसमें हम हवि लेते ह,

निरर्थक शब्दोंकी अपेक्षा आसानीसे याद होती है। यदि मन तरोंतांजा है, शान्त और उत्साहसे परिपूर्ण है, तो पाठ जल्दी याद होता है। एक उत्तम उपाय यह है कि थोड़ा-थोड़ा करके पाठ कई दिनमें याद किया जाय और और विषयको थोड़ा-थोड़ा नियमित समयके पश्चात् दोहराया जाय।

याद करनेमें अपने विचारोंका सम्बन्ध पूर्व-संचित ज्ञानसे स्थापित कीजिए। इन सम्बन्धोंसे ज्ञान जंजीरकी भाँति उलझा रहता है।

समझना तथा वेग ?

किस रफ्तारसे पढ़ें ? इसका उत्तर यही है कि ग्रहण-विस्तारके अनुसार ही हमें अपने पढ़नेका वेग निर्धारित करना चाहिये। ग्रहण-विस्तार ही आपका उद्देश्य होना चाहिये तथा उसीकी अभिवृद्धिका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये। ग्रहण-विस्तार नित्य प्रतिके विस्तारसे किया जा सकता है। पढ़नेकी क्रिया अधिक तेज न हो, नहीं तो मन ग्रहण न कर सकेगा। यदि आँखें मनकी अपेक्षा अधिक तेजीसे दौड़ रही हैं, तो ग्रहण-शक्ति और भी मन्द पड़ती जायगी। पुस्तक या अखबारको जल्दीसे समाप्त करनेकी उतावली न कीजिए। जल्द-बाजीसे मन नया ज्ञान कदापि ग्रहण नहीं करता। बाहरसे यही तृप्ति होती है कि हमने पढ़ भर लिया है। इस मानसिक दौड़से कोई लाभ नहीं है। यदि गति बढ़ानेकी इच्छा है तो विवेक-बुद्धि और ग्रहण-शक्तिका विस्तार करते चलिये। पढ़नेकी गति तीव्र बनाते समय जो आश्चर्यजनक सत्य

आप अनुभव करेंगे वह यह कि पढ़नेकी गति तीव्र होनेके साथ ही साथ-आपकी जल्दीसे समझनेकी योग्यता भी तीव्र होती जायगी। मनोवैज्ञानिकोंका कथन है कि प्रवीण पढ़नेवाले सदा तेज पढ़नेवाले होते हैं तथा उनकी दक्षताके दोनों अंग—तेजी और विषयको अच्छी तरह ग्रहण करते चलना—साथ-साथ चलते हैं।

शब्द-भण्डार की वृद्धि

भाषा शब्दोंसे बनी होती है ? नया शब्द सीखनेका तात्पर्य यह है कि आप अपना भाषा-ज्ञान बढ़ा रहे हैं। पढ़ते समय नये शब्दोंको सीखना बहुत महत्त्वपूर्ण है। शब्दकोषकी वृद्धिसे ज्ञानवृद्धि होती है। वे विद्यार्थी कुछ ग्रहण नहीं कर पाते जो आलस्य-वश कठिन शब्दोंको छोड़ते कूदते हुए चले जाते हैं। परिचित शब्दोंके अर्थोंकी कमीके कारण न तो उन्हें पढ़नेमें रस आता है, न ज्ञान-वृद्धि ही होती है। आप कठिन पुस्तकों न पढ़ सकेंगे; कभी-कभी अर्थ भी समझमें नहीं आता। इनसे बचनेके लिए आप निरन्तर अपना शब्द-भण्डार और मुहावरोंकी जानकारी बढ़ाते रहें।

अपनी दैनिक, साप्ताहिक एवं

मासिक परीक्षा

कितना ज्ञान हमने एक दिनमें प्राप्त किया है, इसकी जानकारी प्रति-दिन रात्रिमें चिन्तन मनन द्वारा मालूम करनी चाहिये। प्रति सप्ताह सात दिनोंके कार्यों पर विचार करना चाहिये। जाँचका कार्य महत्त्वपूर्ण

है। इसमें नीरक्षीर हो जाता है। हम जिम ज्ञानको अपना समझते हैं, वह प्रायः अमूरा, धुंधला, अपूण निकलता है। मामके पश्चात् पूरे ४ सप्ताहोंके ज्ञान सचय पर विचार कीजिए। यदि जी चाहे तो किसी मित्र, बडे भाई, या पिताकी महायतासे जाँचका कार्य हो सकता है। उनसे कहिये कि वे आपमें उन हिस्सोंमेंसे प्रश्न पूछें जो आपने तैयार किये हैं। आप लिखकर यदि परीक्षा दें तो और भी उत्तम है। लिखनेसे हिज्जोंकी गलतियाँ भी दूर होनी हैं तथा ज्ञान पूण बन जाता है। एक टायरी निम्ना कीजिए। ज्या-ज्या पढ़ने लिखने में दक्षता बढ़ती जायगी, आपका ग्रहण-विस्तार प्रतिमास बढ़ता जायगा।

योजना बनाकर पढ़ना

ज्या-ज्या ऊँची कक्षाओंके लिए तैयारी प्रारंभ करते हैं, त्या-त्यो उन्हें मोटी-मोटी पुस्तकाका अध्ययन करना पड़ता है। परीक्षाके लिए तैयारी करते समय भी उन्हें योजना बनानी चाहिए। आप अपने आपसे यह पूछिये कि कौन-कौन सी पुस्तकें विशेष उपयोगी हैं? प्रश्नपत्रोंमें किम भाग पर अधिकसे अधिक प्रश्न आते हैं? उन प्रश्नपत्रोंका चर्चाकरण कर लीजिए। जब आप

पढ़ने बैठें तो उनका उत्तर एकत्रित करनेका विशेष ध्यान रखें।

अनेक विद्यार्थियोंका मन पाठ्य पुस्तकों पर नहीं लगता। बाहरकी पुस्तकों पर अधिक डोलता रहता है। इससे मनोरंजन तो हो जाता है किन्तु अपने विषयका कुछ भी ज्ञान नहीं होता। बाहरकी पुस्तकें पढ़ने रहनेमें दिमागको कठिन गभीर विषयोंके अध्ययनकी आदत नहीं रह जाती। उनको पढ़ते हुए डर-मा प्रतीत होता है। अपनी इधर-उधर भागती हुई इच्छाओंको इधर-उधरमें पकड़कर पाठ्य-पुस्तकोंपर केन्द्रित करनेकी अतीव आवश्यकता है। इच्छाशक्तिकी दृढ़ताके साथ-साथ मानसिक शक्तियाँ भी चलती हैं।

अपनी योजनामें सभी तरहकी पुस्तकोंका क्रम रखिये। एक घटा हिमाव, अध्यात्म या राजनीति पढ़ते हैं तो उसके अनन्तर एक घटा उपन्यास, कविताएँ या जीवनीयोंका क्रम रखिये। मध्यमें कुछ देर विश्राम कीजिए और मनको थोड़ा खुला छोड़ दीजिए। यदि पढ़ते समय कोई मनन योग्य विचार प्राप्त हो जाय, तो नोट करते चलिये। इन नये विचारोंपर सोचिये। यह भौतिक चिन्तन मानसिक शक्तिकी वृद्धि करता है। नोट करने और सोचनेसे स्फूर्त दृढ़ होने चलते हैं।

इंग्लैंडमें शाकाहारियोंकी संख्यामें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। ब्रिटेनके यशस्वी राजनीतिज्ञ सर स्टैफर्ड क्रिप्स कट्टर शाकाहारी हैं। पिछली बार जब वे बीमार पड़े, तो उन्होंने स्वीटजरलैंड जाकर केवल शाकाहारसे ही अपने स्वास्थ्यको सुधारा। कई डाक्टरोंके कहनेपर भी मांस या मांसका रस उन्होंने नहीं लिया और स्वास्थ्यको सुधारकर दिखला दिया कि मनुष्य व्यवस्थित शाकाहार करनेसे अपने स्वास्थ्यको सुधार सकता है।

चर्चिल सरकारमें भी इस समय यों तो कई शाकाहारी ऊँचे पदोंपर आरूढ़ हैं, फिर भी पे मास्टर जनरल के पदपर लार्ड चर्चिल हैं, जो कट्टर शाकाहारी होनेके साथ-साथ न तो शराब पीते हैं, न चाय पीते हैं और न तम्बाकू ही पीते हैं। चर्चिलने अपने एक वक्तव्यमें सर चर्चिलके लिए लिखा था कि वे मेरे पुराने और विश्वासपात्र बन्धु हैं।

इंग्लैंडके कृषि-मन्त्री सर थॉमस डजडेलने जमींदारों, कृषकों और जनतासे अधिकाधिक खाद्यान्न समस्या को हल करनेके लिए अनुरोध करते हुए कहा था कि शाकाहारसे यह समस्या कुछ हदतक दूर हो सकती है। लार्ड व्याड और उनके मित्रोंने समझाया कि जबतक मांसाहार बन्द नहीं होगा, तबतक खाद्यकी समस्या हल नहीं हो सकती। मांस उपजाने

के लिए जो चरागाह और भोजन जानवरोंको दिया जाता है, यदि वह चरागाह और वही भोजन मनुष्योंके भोजनमें लगाये जायँ, तो खाद्य-समस्या बहुत कुछ स्वतः ही हल हो जायगी।

उनका कहना है कि एक सुअर, एक गाय या एक भेड़को लगातार कई वर्षोंतक चराकर और कई मन अनाज खिलानेके बाद उसका १६ वाँ अंश मांस मिलता है। इस प्रकार अन्नका बहुत बड़ा हिस्सा वर्बाद होता है। इसी प्रकार उन जानवरोंको चरनेके लिए जो चरागाह छोड़े जाते हैं उनमें यदि अन्न उपजाया जाय, तो अन्नकी समस्या हल हो सकती है। इसलिए खाद्यकी समस्याको दूर करने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि लोग शाकाहारी बन जायँ।

जहाँ विदेशोंमें शाकाहारके पक्ष में और मांसके विरोधमें ऐसा प्रचार हो रहा है वहाँ भारतवर्ष-जैसे शाकाहार-प्रधान देशमें आज मांसके प्रचार की ओर अधिकसे अधिक प्रयत्न किया जा रहा है। किसी पत्रमें देखनेको मिला था कि दिल्लीकी चाँदनी चौक में सारे मुगल साम्राज्यके समयमें भी जहाँ खुलेआम मांस नहीं बिकता था, वहाँ आज कई मांसकी सरेआम दूकानें खुली हैं। क्या हम आशा करे कि विदेशियोंसे इस संबन्धमें हम कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे ?

धनकी महिमा • श्री अमृतलाल दर्शनाचार्य

स्त्रीरूप मोहक पु सो यू न एव भवेत्क्षणम् ।

कनक स्त्रीरालवृद्धपण्डानामपि सर्वदा ॥ अज्ञात

स्त्रीका मोन्दर्य केवल युवकको ही थोड़ी देरके लिए लुभानेवाला होता है किन्तु धन स्त्री, पुरुष, वान-वृद्ध और नरुंमकोको भी हमेशाके लिए लुभानेवाला होता है ।

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य चान्ववा ।

यस्यार्था स पुमँल्लोके यस्यार्था स च पण्डित ॥ अज्ञात

जिसके पास धन है उसके मित्र होते हैं । जिसके पास धन है, उसके बन्धु होने हैं, जिसके पास धन है वह पुरुष कहलाता है और जिसके पास धन है वही पण्डित कहलाता है ।

यस्यास्ति वित्त स नर कुलीन

स पण्डित स श्रुतवान् गुणज्ञ ।

स एव वक्ता स च दर्शनीय

सर्वे गुणा कान्चनमाश्रयन्ति ॥ भर्तृहरि

जिसके पास धन है वह कुलीन है, पण्डित है, शास्त्रज्ञ है, गुणोका पारखी है, वक्ता है और है दर्शनीय । वहाँ तक कहें, सभी गुण धनके आश्रय रहते हैं ।

जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छताच्च-
छीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना ।
शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं

येनैकेन विना गुणास्तृणलवप्रायाः समस्ता इमे ॥ भर्तृहरि

जाति जहनुममें जाय, सभी गुण उससे भी नीचे जायें, शील पत्थरपर गिरकर चकनाचूर हो जाय, कुल भाड़में जाय और वैरी पराक्रमपर वज्रपात हो जाय पर अकेला धन बचा रहे जिसके बिना सारे गुण गोंजनासे हो जाते हैं ।

अयं प्रभुरयं भृत्य इति या जगतः स्थितिः ।

फलं विजयते तत्र श्रीप्रसादाप्रसादयोः ॥ हेमचन्द्र

यह मालिक है और यह नौकर यह जो संसारकी स्थिति है इसमें लक्ष्मीके प्रसाद और अप्रसाद ही कारण हैं । लक्ष्मीका प्रसाद जिसे मिल जाता है वह मालिक बन जाता है और वह जिसे न मिले वह नौकर कहलाने लगता है ।

सर्वासामेव नारीणां मध्ये श्रीः सुभगा खलु ।

स्पृहयन्ति महान्तोऽपि यां स्वेच्छाचारिणीमपि ॥ हेमचन्द्र

लक्ष्मी सभी स्त्रियोंसे सुन्दर है, जिसे बड़े-से-बड़े पुरुष भी चाहते हैं यद्यपि वह स्वेच्छाचारिणी-व्यभिचारिणी है ।

प्राणेभ्यो न प्रियं वस्तु जगतीत्यनृतं खलु ।

लक्ष्मीकृते यतः प्राणान् गणयन्ति तृणं नराः ॥ हेमचन्द्र

संसारमें प्राणोंसे प्यारी कोई चीज नहीं है, यह झूठ बात है; क्योंकि लक्ष्मीके लिए लोग अपने प्राणोंको भी तुच्छ समझने लगते हैं ।

न वित्तं दर्शयेत्प्राज्ञः कस्यचित्स्वल्पमप्यहो ।

मुनेरपि यतस्तस्य दर्शनाच्चलते मनः ॥ विष्णुशर्मा

बुद्धिमान् मनुष्य अपना थोड़ा-सा भी धन किसीको न दिखावे । क्योंकि उसके देखनेसे मुनिका भी मन विचलित हो उठता है ।

नहि तद् विद्यते किञ्चिद् यदर्थेन न सिद्ध्यति ।

यत्नेन मतिमांस्तस्मादर्थमेकं प्रसाधयेत् ॥ अज्ञात

ऐसा कोई कार्य नहीं जो धनसे सिद्ध न हो, इसलिए बुद्धिमान् मनुष्य केवल धन कमानेकी ओर ही ध्यान दें ।

कवि हृदयका

एक

श्री 'उत्सल' विद्यारत्न

आध्यात्मिक चित्र

मानव जीवनमें कभी-कभी ऐसी भयकर प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्वार आता है कि महान् साधक व्यक्तिकका हृदय भी एक क्षणको डूँवा-डोल हो जाता है ।

धैर्यके परीक्षणकी भी तो कोई सीमा होती है, प्रतिकूल धारामें पतवार चलाते-चलाते किसी समय मानव-मन ऊँच ही तो उठता है, अन्ततः मानव चूँड पुनला तो नहीं है । उसमें जीता-जागता चैतन्य तो है, चोटपर चोट पठने-पर तो वज्रका हृदय भी टूट जाता है ।

कवि बनारसीदास महान् आध्यात्मिक कलाकार थे । उनके वाच्यकी प्रत्येक वडीमें अध्यात्मके दर्शन होते हैं । अपनी जीवन-यात्रामें समय-समयपर आनेवाले भयकर तूफानोका उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चिंतनाके वनपर ही सामना किया था, उन्होंने जीवनमें

किमी भी कष्टके सामने हार नहीं मानी थी ।

समय-समयपर होनेवाले कठोर आघातोसे उनका हृदय वज्र बन चुका था । अन्तमें ममताका एक भयकर प्रहार उसपर पडा । कठिन यातनाएँ सहनेवाला हृदय ममत्वके इस प्रहारके सामने कुछ क्षणको अस्थिर होने लगा ।

समाख्या बुद्ध भी विश्वास क्या न हो, किन्तु यह नग्न सत्य है कि 'ममत्व' शब्द सम्पूर्ण विद्वक्ता आकर्षण अपनेमें रखता है ।

मोहन, धञीकरण यह सब इसकी एक मुट्ठीमें है । जिस समय जिसपर अपनी यह मूढ मारता है, मन, इन्द्रिय और आत्मा सबको बेहोश कर अपनी ओर खींच लेता है । इसका प्रभाव चुम्बकसे कम नहीं होता ।

साधु और महात्माओंके उपदेश,

पुराण, उपनिषद् और वेदोंकी वाणी ममत्वके पत्रपर जल-बिन्दुओंके समान ढलक जाती है।

ज्ञानी, ध्यानी, यती और व्रती कोई क्यों न हो इसका शासन सबपर अबाधित गति से चलता है।

कोई कितना ही विवेकशील क्यों न हो, वीणा स्वरसे मूर्च्छित नागराजकी तरह यह अपनी एक भंकारसे सबको निर्जीव बना देता है।

महाकवि बनारसीदासके नेत्रोंके सम्मुख ही कराल यमने उनके प्राणोंके ८ खंडोंको छीना था। जीवनके अंतिम समयमें एक पुत्रकी पूंजी ही उनके निकट शेष थी, और एक दिन संध्या समय काल लुटेरा उनके जीवनकी इस अंतिम पूंजीको भी लूट ले गया।

सांसारिक जीवन दृश्य ममत्व के चित्रपटोंका एक संकलनमात्र ही तो है, कठपुतलियोंके पीछे नचानेवालेके हाथकी डोरसे ही तो पुतलियां नाच उठती हैं, सांसारिक जीवन-दृश्योंके साथ भी उसके पीछे एक डोर रहती है। वह ममत्वकी ही डोर तो है।

‘पुत्र-मोह’ यह ममत्वका अंतिम शस्त्र है। रामायणके महापात्र दशरथ इस शस्त्रके एक ही आघातसे धराशायी हो गये थे, राम-वनगमनके साथ ही उनका प्राणपखेरू पिंजड़ा छोड़ उड़ गया। ममत्वके एक प्रहारने उनके ज्ञान, विवेकको पछाड़ दिया।

महाभारतके महायशस्वी, गुरु द्रोणाचार्य ‘अश्वत्थामा हतो नरो वा...’ सुनते ही गिर पड़े। वे पूरा वाक्य सुननेके लिए भी स्थिर नहीं रह सके।

पुत्र-पूंजीसे लुटे हुए कविकी दृष्टि-

के सम्मुख वह सूखा पेड़ था, ग्रीष्मके भयंकर आघातने जिसकी संपूर्ण हरियाली नष्ट कर दी थी और जो अब केवल मात्र एक ‘ठूठ’ था जिसके पल्लवित होनेकी अब कोई संभावना नहीं थी।

ममत्वने उन्हें एक क्षणको ‘कि-कर्तव्यविमूढ़’ बना दिया। उनका दग्ध हृदय एक बार कराह ही उठा—

नौ बालक हुए मुए, रहे नारि नर दौय ।
ज्यों पादप पतझार है, रहे ठूठ सो होय ॥

भयंकर सत्यके रूपमें उनके चित्त का उद्वेग तरंगित हो उठा था। पुत्र-वियोगसे कवि-हृदयकी वेदना साकार हो गई थी, इससे उनका आध्यात्मिक हृदय तिलमिला उठा था।

जीवन-संध्याके समय नाविक पतवार तोड़ उनकी जीवन-तरी तरंगोंमें बहती छोड़ चल दिया था। एक भयंकर तूफान उसपर चला आ रहा था—किन्तु दूसरे क्षण ही वे सँभल गये।

हिमकणोंको चीरती हुई स्वर्ण-रश्मियाँ भूमंडलपर बिखर गईं। यथार्थता उनके नेत्रोंके सामने नाचने लगी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक वाणी पुनः झंकारित की। बंधन और मुक्तिके संग्राममें मुक्ति-विजयका गान होने लगा। शान्ति-वीणाके तार भनभना उठे।

तत्त्व-दृष्टि जो देखिए, परमारथकी पाँति ।
ज्यों जाको परिग्रह घटे, त्यों ताको उपशान्ति ॥

परमार्थ पथमें ‘परिग्रह’ ही तो गहन अन्धकार है। यही तो तत्त्व दृष्टि

पर छाकर उसे धुंधला बना देता है फिर शांति प्रकाश कहाँ ?

घन 'वैभव' का अतिममत्व परिग्रह है किन्तु 'पुत्रमोह' तो और भी अधिक आत्ममोहक परिग्रह है। वधनका प्रबल साधन इस परिग्रहका ममत्व ही है। परिग्रह जितना कम होगा ममत्वकी जजीरें उतनी ही शिथिल होगी। वधन भी उतना ही ढीला होगा। ममत्वकी जजीरें शिथिल करनेके लिए शांतिप्राप्तिके लिए परिग्रहका कम होना आवश्यक है।

पुत्र-मोहके प्रबल वधनका प्रभाव प्राणिमात्रपर है। मेरा आध्यात्मिक हृदय इस वधनको पकड़े रहे यह मुझे सह्य नहीं। कथनीकी अपेक्षा करनी उन्हें स्वीकार थी।

वाणी द्वारा ध्वनित एक-एक शब्द जादूका काम करता गया। जितना जिसका परिग्रह कम होता है, परमायें दृष्टिसे उतनी ही उसे शांति मिलती है। पुत्र भी एक परिग्रह था। इसके घटनेपर अशांति नयो यह तो शांति-प्रदायक है।

पवित्र धारामें ममत्व-मल धुल गया। हृदयने एक अपूर्व शांति-दूतके दर्शन किये।

शोक और विवादके मेघ बिखर गये और अभूत, आध्यात्मिक रसमें वे निमग्न हो गये।

क्या उनकी ये दो पक्षितियाँ ममत्व ज्वालासे दग्ध हृदयोंके लिए सुधावण नहीं हैं ? अशांत मनके लिए शांति-समीर नहीं हैं ?

वह सच्चा कवि है जो कविताकी अनुभूतिमें उत्कृष्ट और उच्च आनन्द पाता है, चाहे उसने अपनी तमाम ज़िन्दगीमें कविताकी एक लाइन भी न लिखी हो।

—श्रीमती ड्यूडवैट

सच्चा दार्शनिक और सच्चा कवि एक ही हैं, सुन्दर सत्य और सच्चा सौन्दर्य दोनोंका उद्देश्य है।

—एमसन

कविकी आँख, एक लाजवाब दीवानगीमें घूम घूमकर, भूतलसे स्वर्ग और स्वर्गसे भूतल तकको देप लेती है और ज्यों ही कल्पना अनजानी चीज़ोंको शब्दोंको साकार बनाने लगती है, कविकी कलम उनको मूर्तिमान करने लगती है और हवाई अन्त्यको यहाँका घर और नाम दे देती है।

—शेक्सपियर

देखता हूँ कि हर देशमें कविका एक ही स्वरूप है—वर्तमानका आनन्द लेना, भविष्यके प्रति लापरवाही, समझदारकी-सी बातें, बेवकूफकी-सी हरकतें।

—गोल्डस्मिथ

*****
 *पुस्तकोंकी दो प्रतियाँ आने
 पर ही समालोचना होगी*
 *****

भारतीय ज्ञानपीठ काशीके दो नये प्रकाशन हमारे आराध्य

लेखक—परिचित बनारसीदास चतुर्वेदी

प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

पृष्ठ सं० २६० + १२

● मूल्य तीन रुपये

इस पुस्तकमें चतुर्वेदीजीकी साफ़-सुथरी मँजी लेखनीसे अंकित किये गये कुछ जीवन-चित्र हैं। ये चित्र उन विदेशी साधकोंके हैं जिनकी कीर्ति जल, वायु और प्रकाशकी तरह देशोंकी सीमा पार कर सारे संसारमें व्याप्त हो गयी है। चतुर्वेदीजीने इन्ही विश्वमानवोंको अपना आराध्य कहा है। आराध्योंमें महिलाएँ भी हैं और पुरुष भी। इनके शूभ नाम सुनिये—महाप्राण माइकेल चाकूनिन, प्रिन्स क्रोपाटकिन, अराजकवादी मैलटेस्टा, लुई माइकेल, ऐमा गोल्डमेन, एमर्सन, उपन्यासकार तुर्गनेव, रोमाँ रोलाँ, स्टीफ़न ज़िग, पतिव्रता जयिनी, समाजसेवी कागावा, सम्पादकाचार्य सी० पी० स्काट, एच० डब्ल्यू० नेविनसन, आचार्यवर गीडीज, फक्कड़थोरो, अमर कलाकार 'ए० ई०'। इस तरह 'हमारे आराध्य'में जीवनके सभी क्षेत्रों (साहित्य, समाज, राजनीति, दर्शन, विज्ञान) के प्रतिनिधियोंका समावेश हुआ है। श्रद्धालु पाठक चाहे इन सभी वन्दनीय चरित्रोंको अथवा अपनी रुचिके किसी विशेष जीवन-चित्रको अपनी आराधनाका

आधार बना सकते हैं। स्वयं चतुर्वेदीजीने 'क्रान्तिकारी क्रोपाटकिन और उनके कुटुम्ब' को यह पुस्तक 'श्रद्धापूर्वक समर्पित' कर अपनी अराजकवादी रुचिको प्रमुखता दी है।

ये जीवन-चित्र चतुर्वेदीजीके सम्पादनकालमें 'विशाल भारत'में तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हो चुके हैं। चतुर्वेदीजीने हिन्दीको जीवनचरित्र लिखनेकी एक नयी शैली, एक नयी कला दी है। प्रारम्भ चरित्रनायकके जीवनकी किसी ऐसी विशेष घटनासे करते हैं कि पाठकोंमें एक औपन्यासिक कुतूहल उत्पन्न हो जाता है और वे सम्पूर्ण जीवन-चित्र पढ़ लेनेके लिए उत्सुक हो उठते हैं। चतुर्वेदीजी एक सहृदय मनोवैज्ञानिक पत्रकार हैं। अपनी रसात्मक सहृदयता से वे पाठकोंके रागतन्तुओंको छूते और जगाते हैं। अपनी मनोवैज्ञानिक पत्रकारितासे विशेष-विशेष प्रसंगोंको सँजोते, सजाते और प्राणान्वित करते हैं। इसीलिए उनके लिखे हुए जीवनचरित्र इतिवृत्त न होकर जीवनचित्र बन जाते हैं।

चतुर्वेदीजीकी रोखनीमें एक मिश्र-
नरी की सी स्फूर्ति और प्रेरणा है।
उनके लिए लेखन-कला केवल एक
कला न होकर अपने अभीष्ट आदर्शों-
के प्रचारके लिए सहयोगिनी है।

ममी जिज्ञासुओ, विशेषत नव-
युवकोके लिए यह पुस्तक बहुत अच्छी
पथप्रदर्शिका है। अन्धकारमें भटकती
मानवताको इससे जीवन ज्योति
मिलेगी। —शान्तिप्रिय द्विवेदी

भारतीय ज्योतिष

लेखक—परिहृत नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य

प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्डरोड, बनारस ४

पृष्ठ सख्या ५९२

● मूल्य छ रुपये

प्रस्तुत पुस्तकका विषय तो नाम-
में ही स्पष्ट है। यह पुस्तक ५
अध्यायोंमें विभक्त है। प्रथमाध्यायमें
विषय-प्रतिपादनकी पूर्वपीठिकाके
अनन्तर भारतीय ज्योतिष शास्त्रकी
परिभाषा और उसका क्रमिक विकास,
होरा, गणित या मिद्धान्त, संहिता,
प्रश्नशास्त्र, शकुन, ज्योतिषका उदभव-
स्थान और काल एव भारतीय ज्यो-
तिषकी प्राचीनतापर विदेशीय विद्वानों
के अभिमत, मानव जीवन तथा भार-
तीय ज्योतिष, ज्योतिषकी उपयोगिता
आदि पर बड़ा ही मार्मिक विवेचन
किया गया है। पुनः भारतीय ज्यो-
तिषके इतिहासका निम्न प्रकारसे
काल वर्गीकरण किया गया है—

उपर्युक्त कालोका वर्गीकरण
ज्योतिष शास्त्रके विकासके आधारपर
किया गया है। यों तो भारतीय सस्कृति-
के इतिहासको भी उपर्युक्त वर्गोंमें
विभक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ
पर ज्योतिषको अनादि निघन मानते
हुए भी अभिव्यजना-प्रणालीके विकास
पर ही मुख्य दृष्टि रखी गई है।
इन विभागोंमें ज्योतिषके क्रमिक
विकासके साथ ही तत्कालके ज्यो-
तिष-ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार आदिका
सप्रमाण परिचय दिया गया है।

द्वितीयाध्यायमें भारतीय ज्योतिष
के सिद्धान्त, तिथि, नक्षत्र, योग, करण
राशि, लग्न आदिकी विविध सजाएँ
और उनके स्वामी आदिके विवेचनके
पश्चात् जातक सम्बन्धी गणित विषय
—[अक्षांश-देशांतर सारणी, इष्टकाल
साधन, लग्न साधन, अयनांश, दशम,
द्वादश भाव, विशोत्तरी, अष्टोत्तरी,
योगिनी आदि दशाओंमें महादशा,
अन्तर्दशा, ग्रन्थ-तर्दशा आदिके बोधक
चक्र, द्रेष्काण, उच्च नीच, अष्टवर्ग
आदि]की सोदाहरण प्रक्रियाका दिग्दर्शन
बड़े मग्न ढंगसे किया गया है। इस
विचारमें भारतमें प्रचलित विभिन्न

- (१) अन्धकार काल (ई० पू०
१०००० वर्ष पहलेका समय), (२)
उदयकाल—(ई० पू० १०००० से ई०
पू० ५००० तक), (३) आदिकाल—
(ई० पू० ४९९ से ई० ५०० तक),
(४) पूर्वमध्यकाल—(ई० ५०१ से ई०
१००० तक), (५) उत्तर मध्यकाल—
(१००० से ई० १६०० तक) तथा
(६) आधुनिक काल—(ई० १६०१ से
१९४६ तक)

पंचांगोंकी शैलीपर एक साधारण-सी दृष्टि डाली गयी होती तो इसकी उपा-देयता और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती।

तृतीयाध्यायमें जातक-विषयक फलादेशका निरूपण किया गया है। इसके अन्तर्गत ग्रहोंके फलाफल, योगज फल, लग्न फल, अरिष्ट योग, विविध रोगकारक योग, सन्तान योग, सौभाग्य, आयु आदिके विचार मुख्य रूपसे प्रदर्शित किये गये हैं।

चतुर्थ अध्यायमें ताजिक (वर्ष-फल निर्माण विधि) का सोदाहरण सफल प्रयोग बतलाया गया है।

पञ्चम अध्याय मेलापक (गणना-विचार), मुहूर्त-विचार, प्रश्न-विचार आदिका सुन्दर शैलीमें प्रतिपादन

किया गया है।

इस प्रकार इस पुस्तकके लघु कले-वरमें ही ज्योतिषके गणित, फलित तथा सिद्धान्त इन तीनों विभागोंका अच्छी प्रकार समावेश हो गया है। भाषा इसकी इतनी सरल एवं रोचक है कि इसका स्वाध्याय करनेसे हिन्दीके गणितका एक साधारण-सा विद्यार्थी भी थोड़े ही कालमें अल्प आयाससे ही ज्योतिषी बन सकता है। इसका प्रथमाध्याय लेखककी विद्वत्ता तथा परिश्रमका स्पष्ट परिचायक है।

यह पुस्तक ज्योतिष विद्याके निपुण विद्वान्, प्रारम्भिक विद्यार्थी तथा जिज्ञासुसबके लिए बहुत ही उपयोगी है।
—महादेव चतुर्वेदी

मेरे साथी

ले०—महात्मा भगवानदीन

पृष्ठ सं० १२७

आजकल अपने संस्मरणके रूपमें भारतीय साहित्यमें जो साहित्य सृजन किया जा रहा है उससे जीवन-निर्माणके लिए कड़ियाँ जोड़नेवाले उन पात्रोंपर प्रकाश पड़ रहा है जिनके सम्बन्धमें हम कह सकते हैं कि “विन खिले मुरझा गये” या परिस्थितियाँ उन्हें ऊपर न ला सकी। प्रस्तुत पुस्तकमें ८ पात्रोंमें केवल एक पात्र रामदेवीबाई ही ऐसी शामिल हो सकी है। अन्य

प्रकाशक—भारत जैन महामण्डल, वर्धा

मूल्य एक रुपया

पात्र अजितप्रसाद, अर्जुनलाल सेठी, गुरु गोपालदास, दयाचन्द्रजी गोयलीय आदि सभी जैन समाजके नेता थे। महात्माजीने इन साथियोंके साथ अपने जीवनकी अनुभूति-चित्रणमें जिस यथार्थवादी दृष्टिकोणको अपनाया है वह सराहनीय है। पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय है। मूल्य भी कोई अधिक नहीं है।
—गुलाबचन्द चौधरी

कल्याण मंदिर स्तोत्र

लेखक—श्री कमलकुमार जैन शास्त्री

प्रकाशक—श्रीकुन्धुसागर स्वाध्याय सदन, खुरई (सागर)

पृष्ठ सं० १८०

मूल्य दो रुपये

जैन साहित्यमें कुछ ऐसे ग्रन्थ और स्तोत्र हैं जिन्हे प्रायः विशेष

मान्यताका सौभाग्य प्राप्त है। भक्तामर एवं कल्याण-मन्दिर स्तोत्रोंको

जैनेंके सभी सम्प्रदाय मानते हैं। प्रस्तुत सस्करण अपनी अनेक विविष्टताओंको लिये है। हिन्दी पद्य, हिन्दी और अंग्रेजी अनुवादके साथ प्रत्येक श्लोकके पीछे मंत्र भी दिये गये हैं। पीछे यत्र और ऋद्धिवा चित्रण है। यह पुस्तक भारतीय यत्र मंत्र शास्त्रके अध्ययनमें, यदि सावधानीसे अध्ययन किया जाय तो, अवश्य विशेष योगदान

कर सकती है। श्वेताम्बर और दिगम्बर यत्र मंत्र विधिका तो इसमें एकीकरण ही दिया गया है। अनुवाद अच्छा बन गया है। पुस्तकको सर्वांगपूर्ण बनानेका प्रयत्न स्लाघनीय है। भक्त जैनोंको अवश्य सग्रह करना चाहिये। ऐसी पुस्तककोका मूल्य कुछ कम होना चाहिये।

— गुलामचन्द चौधरी एम० ए०

ईसाका संदेश

लेखक—जे० सी० कुमारप्पा

प्रकाशक—हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी, इलाहाबाद • मूल्य एक रुपया

‘ईसा का संदेश’ एक धार्मिक ग्रन्थ है। मेवाभावसे प्रेरित मज्जनोंको इसमें वामकी वस्तु मिल सकती है। अब उमी सेवाकी दृष्टिसे इस पुस्तक की आलोचना की जाय तो मक्षेपमें तीन बातें कही जा सकती हैं। वस्तु इसकी पढने योग्य है। पर भाषा इसकी ऐसी हिन्दुस्तानी है जिसके शब्द साधारण हिन्दी पाठककी समझ में नहीं आ सकते। भाषा हिन्दुस्तानी हो चाहे हिन्दी, उसमें शब्द वे ही अच्छे माने जाते हैं जो जनसमाजमें चल रहे हैं। क्योंकि ऐसे प्रचार-प्रधान ग्रन्थ साधारण जनताके लिए ही लिखे जाते हैं।

एक बात और है। भावकी दृष्टि से इस ग्रन्थका मे स्वागत करता हूँ। ग्रन्थका लक्ष्य है सद्भाव उत्पन्न करके अपने विश्वास और अनुभवका प्रचार करना। यही लक्ष्य आज सभी धर्म-प्रचारको और समाज-सेवकोंके सामने यदि रहे तो निश्चय ही सद्भाव और शान्तिकी वृद्धि होगी।

वस्तुके संवधमें महात्मा गांधीके शब्दोंको दुहराकर मैं अपनी आलो-

चनाको पूरा समझूंगा।

“मैंने इन पत्रों को ध्यानसे देखा है, इसलिए हर आस्तिकसे, चाहे वह ईसाई हो या किसी दूसरे धर्मका माननेवाला हो, मेरी सिकारिश है कि उन्हें पढ़ें।

इस किताबके अन्दर प्रोफेसर जे० सी० कुमारप्पाने ईसाई मतके बारेमें अपने विचारोंका लुभ्ये लुभाव पेश किया है। ईश्वरके आदमीके रूपमें ईसाकी यह एक इन्कलाबी तमवीर है। फिर भी यह आँसू खोल देनेवाली और लुभावनी तसवीर है। ईश्वर की प्रार्थनाका जो मतलब इसमें बताया गया है वह दूसरे और बहुतसे मत-लगोंके जैसी नहीं और ताज़ी चीज़ है।

अगर प्रोफेसर कुमारप्पाकी तरह सब लोग विश्वास करने लग जायें तो जात-जातमें, धर्म धर्ममें न एक दूसरेसे लड़ाइयाँ होंगी और न आपसमें द्विम-ईर्ष्या रहेगी।”

इस उद्धरणमें वस्तु, भाषा और भाव तीनोंका प्रमाण मिल जाता है।

—पद्मनारायण आचार्य

समयकी चुनौती

समयकी चुनौती

हम स्वीकार करें !

सागर विश्वविद्यालयके उपकुल-पति श्री डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठीने अपने एक भाषणमें कहा है—

“वर्तमान विद्वद्जनोंका कथन है कि यदि नवीन परिवर्तनों और क्रान्तिके अनुसार अपने ढाँचेको बदलनेकी क्षमता संस्थाओं और जातियोंमें नहीं है, तो उनका हास होता है, और अन्तमें उनका अस्तित्व, शून्यमें विलीन हो जाता है।

“हमारा समाज भूतकालमें आई हुई आपदाओंका सामना करके भी जीवित रह सका, इसका कारण यह है कि अनेक महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान् विश्व-सिद्धान्त हमारे पक्षमें थे। आज फिर, युग हमें चुनौती दे रहा है। केवल जीवित रह लेनेका कोई अर्थ नहीं होता। हमें समयकी इस चुनौतीको स्वीकार करना है और हमारे चरित्र, हमारी सभ्यता एवम् संस्कृतिकी शक्ति, और ग्रहण करनेकी क्षमता, फिरसे विश्वको दिखाना है।

“हम इस प्रयत्नमें लगे ही थे, कि राजनीति हम पर हावी हो गई। जनताके जीवन पर राजनीतिका अधिक प्रभाव पड़ने लगा, और वह उनके लिए अधिक महत्त्वकी वस्तु हो गई, बनिस्वत

दर्शन और विचारकताके। प्रत्येक घटना पर राजनैतिक दृष्टिकोणसे विचार किया जाने लगा।

“उन्नीसवीं सदीके सुधार-आन्दोलनोंका यदि अध्ययन किया जाये; तो ज्ञात होगा कि उनका निर्देशन राजनैतिक विचार-धाराको ध्यानमें रखते हुए किया गया था। बड़ी कठिनाईसे पाश्चात्य-सभ्यतामें प्रवेश कर, हमने उसकी कुछ अच्छाइयोंको अपनानेमें सफलता प्राप्त की ही थी, कि दो भयानक विस्फोट हुए। उन्होंने भारतमें अंग्रेजोंके बलको समाप्त कर दिया और अब हमारे पास केवल हमारे अपने ही साधन रह गये।

“पाश्चात्य-शिक्षण भारतमें उस समय आया था जब कि विशाल मुगल-साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो रहा था और उसके साथ-ही-साथ हमारा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय ज्ञान—सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक—लुप्तप्रायः हो गया था। इंग्लैंडके व्यक्तियोंको—जो प्रधानतः व्यापारी ही थे—परिस्थितियोंने राजनीतिमें भाग लेने पर विवश कर दिया। उनके द्वारा पाश्चात्य-विचार-धारा और पाश्चात्य-शिक्षा-प्रणाली स्थापित किये जाने पर, कालान्तरमें यहाँकी जनता पर नौकरियोंका एक नशा-सा छा गया—एक पागलपन सवार हो गया।

“जन्म-साधारणकी राय है कि

वर्तमान शिक्षा प्रणालीको आमूल परिवर्तित करना होगा। इस कार्यके लिए नौकरियोंमें, त्याग-भाजनामें श्रोत-श्रोत विद्वानोंको स्थान देना चाहिये।

“अतः मैं शासन तथा जनता, दोनोंमें निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रके जीवनमें शिक्षाके महत्त्व और उसके स्थानकी महत्ता अनुभव करें, और अपनी संस्कृतिको मजबूत बनानेमें सहयोग दें। सरकार शिक्षण-संस्थाओं एवं शिक्षा-विशारदोंको इस दिशामें प्रयत्न करनेके सारे साधन सुलभ कर दे। यह पूँजीकी एक ऐसी लागत है जिसमें बड़े-बड़े लाभ होंगे।”

मान्य विपाठी जो हमारे देशके यशस्वी शिक्षा शास्त्री हैं और उनके ये विचार इतने प्रगल्भ हैं कि किसी टीका-टिप्पणीकी प्रतीक्षा वे नहीं करते। फिर भी कुछ कहना ही हो, तो मन्त्र-प्रवर विनोबाकी यह मम्मति हमारे सामने है कि यदि नुग्त हम अपने देशकी शिक्षामें परिवर्तन नहीं कर सकने और नई शिक्षा-प्रणालीके तैयार करनेमें कुछ समय चाहिये, तो हमें तुरन्त देशके स्कूल-मालेज बन्द कर देने चाहिये। इनके कुछ दिन बन्द रहनेमें उतना नुकसान नहीं होगा, जितना आजकी शिक्षासे हो रहा है।

जनता : अन्तिम निर्णय

पिछले दिनों पेरिसमें ‘अराजकता-वादी मध’ के युवकोंने सयुक्त राष्ट्र-मधके सदस्यों पर मडे अण्डे और टमाटर फेंककर अपना विरोध प्रकट किया था। कुछ पक्ष भी इस अवसर पर फेंके गये थे, जिनमें कहा गया

था—ममारकी जनता सयुक्त राष्ट्रमधकी बहमोंमें तग आ गई है और वह न स्टालिनके लिए मरनेको तैयार है, न ट्रूमैनके लिए। अपने पाखण्ड, अपनी नपुंसकता और अपनी सनकके कारण तुम भव युद्धापराधी हो।

लन्दनमें भारतके उच्चायुक्त (हार्ड कमिश्नर) श्रीकृष्ण मेननने लन्दनकी एक मभामें उन्ही दिनों कहा था—विश्वशान्ति सब देशोंके बहुसरयक जन-साधारणपर निर्भर करेगी। इस बीच राजनीतिज्ञ तथा शासकगण बीस वर्षों तक बातें कर सकने हैं, निशस्त्रीकरण सम्मेलन और गम्-ठण्डी लडाइयाँ हो सकनी हैं, पर अन्तमें शान्तिका निर्णय जनताकी यह दृढ़ इच्छा करेगी कि वह मिलजुलकर रहना चाहती है। आज दुनिया एक विश्व मम्मतिकी ओर अग्रसर हो रही है।

सन्त विनोबाके भी कहा था कि छोटी-मोटी लडाइयाँ हो तो मुझे बुरा लगता है, पर महायुद्ध हो, तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि जितने ही महायुद्ध होंगे, जनता उतना ही अहिंसाका महत्त्व समझेगी।

जनता अहिंसावादी महयोगी जीवनकी ओर तेजीमें बढ़े यही हमारे विचारकोका जीवनधर्म होना चाहिये क्योंकि सन्तुता और खीचातानी राजनीतिज्ञोंमें है, जनतामें नहीं, यहाँतक कि युद्धके मुख्य वाहन सैनिकोंमें भी परस्पर शत्रुता नहीं होती।

१४-१८ के जमन महायुद्धके घनघोर दिनोंमें बने दिनोंके कारण लडाई बन्द थी और एक ओर जर्मन फौजों-

की छावनी थी, तो दूसरी ओर अंग्रेज फ़ौजों की। दोनों तरफ़ बड़े दिनकी खुशियाँ मनाई जा रही थीं। अचानक ये दोनों खुशियाँ एक हो गईं और बीचके मैदानमें दोनों तरफ़के सिपाही आ मिले—ख़ूब नाचे, ख़ूब गाया और गले मिले !

दोनों तरफ़के नेता इस यतनासे बहुत परेशान हुए और दोनोंने ही सिपाहियोंमें आपसी नफ़रत पैदा करने के लिए लाग़ों रुपये खर्चें ! यह संसारका कितना भयंकर चित्र है कि हमारे राजनीतिज्ञ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं कि संसारके दो भोले नागरिक बिना किसी शत्रुताके एक-दूसरेका खून पीनेको बेचैन हो जाते हैं। सचमुच यह स्थिति बदलनी चाहिये।

दण्ड कड़ा होना चाहिये !

प्रयागके एक सम्पादक—प्रकाशक—को अपने पत्रोंमें अश्लील साहित्य प्रकाशित करनेपर १०० रुपये जुर्माना या दो महीनेकी कड़ी क़ैदकी सज़ा दी।

हमारे साहित्यमें बाजारूपनका जो तूफ़ान कुछ लोग ला रहे हैं, उसे देखते हुए हम इस दण्डका स्वागत करते हैं, पर क्या सचमुच यह कोई दण्ड है ? कौन अभाग है जो १००) के लिए "दो महीनेकी कड़ी सजा भोगेगा ? और १००) देकर कोई चटपटा साहित्यिक अपनी आदत बदले यह सम्भव नहीं, तो क्या इस तरह मुकदमा, बहस और दण्डका यह लम्बा चक्कर व्यर्थ न होगा ?

भ्रष्टाचारके एक मुक़दमेमें दिल्ली

के अतिरिक्त जिलाधीशने ६ मासकी कड़ी क़ैद देते समय कुछ दिन हुए कहा था—समाजमें फैला भ्रष्टाचार एक भयानक रोग है, जिसका इलाज तेज नुस्खोंसे ही हो सकता है।

सहकार भारती

हिन्दीके परिश्रमी साधक श्री-अखिल विनयके तत्त्वावधानमें पिलानी में सहकार भारतीकी स्थापना की गई है। इसके उद्देश्योंमें कुछ बातें बड़े महत्त्वकी हैं। यह संस्था वंगला, गुजराती, मराठी आदि प्रान्तीय भाषा-ओंकी श्रेष्ठ रचनाओंको हिन्दीमें और हिन्दीकी श्रेष्ठ रचनाओंको इन भाषाओंमें पहुँचायेगी। विदेशी भाषा-ओंकी श्रेष्ठ रचनाओंको हिन्दीमें और हिन्दीकी श्रेष्ठ रचनाओंको विदेशी पत्रोंके माध्यमसे उन भाषाओंमें पहुँचायेगी। नये लेखकोंकी रचनाओंका सम्पादन करके उपयुक्त पत्रोंमें उनका प्रकाशन भी इसका एक विशेष कार्य होगा।

हम इस संस्थाकी सफलता चाहते हैं और साहित्यकारोंसे इसे अपने सहयोग द्वारा समृद्ध करनेका अनुरोध करते हैं।

ब्रज-साहित्य-मण्डल

ब्रज-साहित्य-मण्डल (प्रधान कार्यालय मथुरा) हमारे देशकी एक आवश्यक संस्था है। वह ब्रज-साहित्य, ब्रजलोक-साहित्य, ब्रजभाषा और ब्रज संस्कृतिके शोध-खोजका कार्य करती है और निश्चय ही जनपदीय कार्य करनेवाली संस्थाओंमें सबसे अधिक सुसंगठित है।

हायरसमें अभी-अभी इस सस्थाका आठवाँ अधिवेशन हुआ है, जिसका उद्घाटन करनेको हमारे राष्ट्रपति महोदय पधारे थे। इस बार सस्थाने बहुत सोच-समझकर प्रस्ताव पास किये हैं और एक व्यवस्थित कार्यक्रम हाथमें लिया है।

हमें आशा है कि सस्थाके कर्णधार और कार्यकर्ताओंकी साधना निरन्तर प्रगतिशील रहेगी।

सस्ता-साहित्य-मण्डल

नई दिल्लीका सस्ता साहित्य-मण्डल हमारे देशकी एक समर्थ प्रकाशक सस्था है। उसने सदैव ऐसा साहित्य प्रकाशित किया है, जो देशको नये विचार देनेवाला हो और एक भी ऐसी पुस्तक कभी नहीं प्रकाशित की, जो मनकी कुभावनाओं और कुवासनाओंको भडकानेवाली हो।

प्रसन्नताकी बात है कि शीघ्र ही इस सस्थाकी रजत-जयन्ती मनाई जा रही है। उसके सुयोग्य मन्त्री श्री मार्तण्ड उपाध्याय इस उत्सवको एक प्रेरक उत्सवका रूप देनेकी आयोजना कर रहे हैं। भाषण आदिके साथ एक प्रदर्शनी भी इस अवसर पर होगी। हमारी प्रार्थना है कि इस प्रदर्शनीको एक ज्ञानवधक प्रदर्शनीका रूप दिया जाय और उसमें एक भाग ऐसा भी हो, जिसमें हिन्दीमें अनूदित प्रान्तीय भाषाओं और विदेशी भाषाओंके ग्रन्थों का प्रदर्शन हो, जिससे यह जाना जा सके कि विश्व-साहित्यको अपनी भाषाके माध्यमकी दृष्टिसे पढनेमें हम कहाँ तक समर्थ हैं।

प्रदर्शनीमें पुस्तकोंका बँटवारा भी प्रकाशक या लेखकवार न होकर विषयवार रहे। आलोचना-साहित्य, जीवनसाहित्य, उपन्यास-साहित्य और कहानी-साहित्य इत्यादि रूपोंमें वह रहे, जिसे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार दर्शक देख सकें। एक भागमें अवतकके सब अभिनन्दन ग्रन्थ आने चाहियें, तो एक भागमें तुलसी-ग्रन्थावली आदि ग्रन्थावलियाँ रहें।

इस अवसरपर एक प्रकाशक सम्मेलन भी होना चाहिये, जिनमें आपसकी सहयोग भावना तो उत्पन्न हो ही, अगले प्रकाशन कार्यकी एक (भले ही अनौपचारिक) रूपरेखा पर भी बातचीत हो सके। अंग्रेजीके माध्यमसे हम विश्व-साहित्यका अध्ययन कर सकते हैं। हिन्दीको भी हमें अगले १०-१५ सालमें यही रूप देना है। इस प्रकाशक-गोष्ठीमें ऐसी योजना पर भी विचार हो कि विश्व-साहित्यकी विचार-योग्य सूची बनाई जाये और उसके ग्रन्थोंको परस्पर बाँट लिया जाय, जिससे काम शीघ्र हो और समय शक्तिका व्यय अपव्यय भी बचे।

हम इस उत्सवकी पूरा सफलता चाहते हैं।

प्रदर्शक चाहियें

प्रोफेसर श्री पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' ने अपनी बनारस-यात्राके सस्मरणोंमें लिखा है—“सारनाथ पहुँचते ही म्यूजियमके द्वार पर टिकट लिया और बौद्धकालीन शिल्पके वैभवका दर्शन कर आँखें तृप्त कीं। × × ×

यद्यपि ये चीजें सारनाथके म्यूज़ियम-की विशेषताएँ हैं, तथापि सामान्य दर्शकोंके लिए मेरी सम्मतिमें म्यूज़ियम का यह विशाल संग्रह व्यर्थ है; क्योंकि जबतक कोई योग्य व्यक्ति उनकी व्याख्याके लिए न हो, तबतक जनताको उससे कोई लाभ नहीं। समस्त देशमें म्यूज़ियमोंकी यही स्थिति है, जो पथप्रदर्शक मिलते हैं, वे भी ऊपरी बातें ही बताते हैं, हमारी

सम्मतिमें सरकारको इस ओर अवि-लम्ब ध्यान देना चाहिये।”

डा० वी० एल० आत्रेयने अम-रीकासे लौटकर हमसे कहा था कि वहाँ ऐसे गाइड हर जगह मिलते हैं, जो दर्शककी योग्यताके अनुसार उसे सब चीजें दिखाते-समझाते हैं। आशा है, इस आवश्यक सुभावपर ध्यान दिया जायेगा।

—क० ला० ‘प्रभाकर’

जैनशास्त्रमालाके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

हमारे यहाँ संस्थापित “जैन शास्त्रमाला कार्यालय” से निम्नलिखित सुन्दर, धार्मिक प्रकाशन समुपलब्ध हैं तथा इन १३ पुस्तकोंके लेखक, अनुवादक अथवा संग्राहक जैनधर्मदिवाकर-जैनागम रत्नाकर-साहित्य-रत्न श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री आत्मारामजी महाराज हैं।

१—उत्तराध्यनसूत्र तीनों भाग	मूल्य २०)
२—दशासूत्रस्कन्ध सूत्र	” ७)
३—अनुत्तरोपातिक सूत्र	” ४)
४—दश वैकालिक	” १०)
५—अनुयोगद्वार	” २॥)
६—तत्त्वार्थसूत्र [हिन्दी अनुवाद]	” २॥)
७—जैनागमोंमें स्याद्वाद [अपूर्व संग्रह]	” १।)
८—जैनागमोंमें अष्टांग योग	” ॥)
९—भावना योग.	” ॥।)
१०—भिषक्ति संवाद	” ॥)
११—स्थानकवासी	” १)
१२—जैन न्याय संग्रह	” १)
१३—वीरत्थुई (प्राकृतम्)	” १)

मंत्री—जैन शास्त्रमाला कार्यालय,
जैनस्थानक, लुधियाना

भारतीय विचारधारा

श्री मधुकर

प्रस्तुत पुस्तकमें भारतीय दर्शनकी ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोणसे उपस्थित करके सर्वसाधारणके लिए मुलभ बनाया है। वेद, उपनिषद्, चार्वाक, गीता, जैन और बौद्ध विचारधाराएँ, न्यायवैशेषिक, मारय-योग, पूर्व भीमामा और वेदान्तके सभी दार्शनिक बर्गोंकी मागोपाग वैज्ञानिक विवेचना की गई है।

मूल्य दो रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

हिन्दी का सचित्र भासिक

कल्पना

[साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक]

पढ़िये

जिसमें उच्च कोटिके साहित्यको और कलाकारोकी रचनाएँ आपको मिलेंगी

अपने गंभीर और सुरुचिपूर्ण

स्वरूप के कारण सरकारी विभागों द्वारा मान्य

विशेष परिचयके लिये हमें लिखिये

संपादक मण्डल

डा० आर्येन्द्र शर्मा (प्रधान सम्पादक)

मनुसूदन चतुर्वेदी

वट्टीविशाल पित्ता

शृन्दावनविहारी मिश्र

मुनीन्द्र

कला-सम्पादक-जगदीश मिश्र

पृष्ठ-सख्या ८०

चार्षिक शुल्क १२)

एक प्रति १)

‘कल्पना’ कार्यालय,

८३१ वेगमवाजार, हैदराबाद (दक्षिण)

हमारे आराध्य

पं० बनारसीदास चतुर्वेदी

यह रेखाचित्र सुप्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान् चतुर्वेदी जी की सर्वोत्तम कृति है। इसमें उन्होंने अपनी आत्मा उँडेल दी है।

मूल्य तीन रुपये

रजत रश्मि

डॉ० रामकुमार वर्मा

डॉ. वर्मा के नवीन एकांकी नाटकोंका संग्रह।

मूल्य ढाई रुपये

भारतीय ज्योतिष

पं० नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य

प्रस्तुत पुस्तकके अध्ययनसे अपना वर्षफल, शुभाशुभ कार्योंके मुहूर्त, जन्मपत्री बनाना और देखना एवं समस्त प्रकारके भविष्यके परिज्ञानके साथ भारतीय ज्योतिषका विकासक्रम प्राचीनता और उसका प्रामाणिक इतिहास अवगत किया जा सकता है।

मूल्य छः रुपये

भारत जैन महामण्डलके लोक-प्रिय प्रकाशन

प्यारे राजा वेडा [भाग १ और २]—रिपभदास राका, प्रत्येक भागका मूल्य ॥=)
जीवन जौहरी (जमनालालजी वजाज) पृष्ठ १७६ मूल्य १।)

रिपभदास राका

गीता प्रवचनें आचार्य विनोदा—डेढ रुपया हिन्दीमें १।), २।)
धर्म और सस्कृति जमनालाल जैन पृष्ठ १४४ मूल्य १।)
समाज और जीवन जमनालाल जैन पृष्ठ १२५ मूल्य १।)
बुद्ध और महावीर कि० घ० मगरूवाला

तथा दो भाषण पृष्ठ १४८ मूल्य १।)

उज्ज्वल प्रवचन सती उज्ज्वल कुमारीजी पृष्ठ ६६ मूल्य ॥=)

मणिभद्र (उपन्यास)—श्री सुशील मूल्य १।)

महावीर-वाणी (जैन गीता)—आउट ऑफ स्टोक है ।

जो सन्तोंने कहा आउट आफ स्टोक है ।

सर्वोदय यात्रा आचार्य विनोदा पृष्ठ २४४ मूल्य १।)

तत्त्व समुच्चय डा० हीरालाल जैन पृष्ठ २०० मूल्य २।।)

मारनेकी हिम्मत (कहानी-संग्रह) महात्मा भगवानदीनजी मूल्य १।)

मेरे साथी (जीवन सस्मरण) महात्मा भगवानदीनजी मूल्य १।)

महावीरका जीवन-दर्शन (अध्यात्म)—रिपभदास राका मूल्य ॥=)

श्रादर्श विवाह विधि जमनालाल जैन—रिपभदास राका मूल्य १।)

तत्त्वार्थ-सूत्र (विवेचन सहित) प० सुखलालजी पृष्ठ ६०० मूल्य ५।।)

जैन जगत [मासिक]

सर्वोदय विचार-धाराका मुर्शिच-सम्पन्न, लोक-प्रिय मासिक । त्रिविध
विषयोसे विभूषित । वार्षिक शुल्क ४)

हमारे यहाँ हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई, पूर्वोदय प्रकाशन
दिल्ली आदिके प्रकाशन भी उचित मूल्य पर मिल सकेंगे ।

भारत जैन महामण्डल, वर्धा

भारतीय ज्ञानपाठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

१. मुक्तिदूत [पौराणिक उपन्यास]	५)
२. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ	३)
३. पथचिह्न [स्मृति-रेखाएँ]	२)
४. शेर-ओ-शायरी [द्वितीय संस्करण]	८)
५. मिलनयामिनी [गीत]	४)
६. वैदिक साहित्य	६)
७. मेरे बापू [महात्माजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि]	२॥)
८. पंच प्रदीप [गीत]	२)
९. भारतीय विचारधारा [दार्शनिक विवेचन]	२)
१०. ज्ञानगंगा [श्रेष्ठतम सूक्तियाँ]	६)
११. गहरे पानी पैठ [११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ]	२॥)
१२. वर्द्धमान [महाकाव्य]	६)
१३. शेर-ओ-सुखन	८)
१४. जैन-जागरण के अग्रदूत	५)
१५. हमारे आराध्य	३)
१६. भारतीय ज्योतिष	६)
१७. रजतरश्मि	२॥)
१८. आधुनिक जैन कवि	३॥॥)
१९. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास	२॥॥=)
२०. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न	२)
२१. जैन शासन [द्वितीय संस्करण]	३)
२२. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्तशास्त्र]	१२)
२३. मदन पराजय	८)
२४. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची	१३)
२५. तत्त्वार्थवृत्ति [हिन्दीसार संहिता]	१६)
२६. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]	१५)
२७. सभाष्य रत्नमंजूषा	२)
२८. नाममाला सभाष्य	३॥)
२९. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि	४)
३०. आदिपुराण [प्रथम भाग]	१०)
३१. आदिपुराण [द्वितीय भाग]	१०)
३२. वसुनन्दि-श्रावकाचार	५)
३३. समयसार [अंग्रेजी]	८)
३४. जातकट्टकथा	सा. ८) वि. ९)

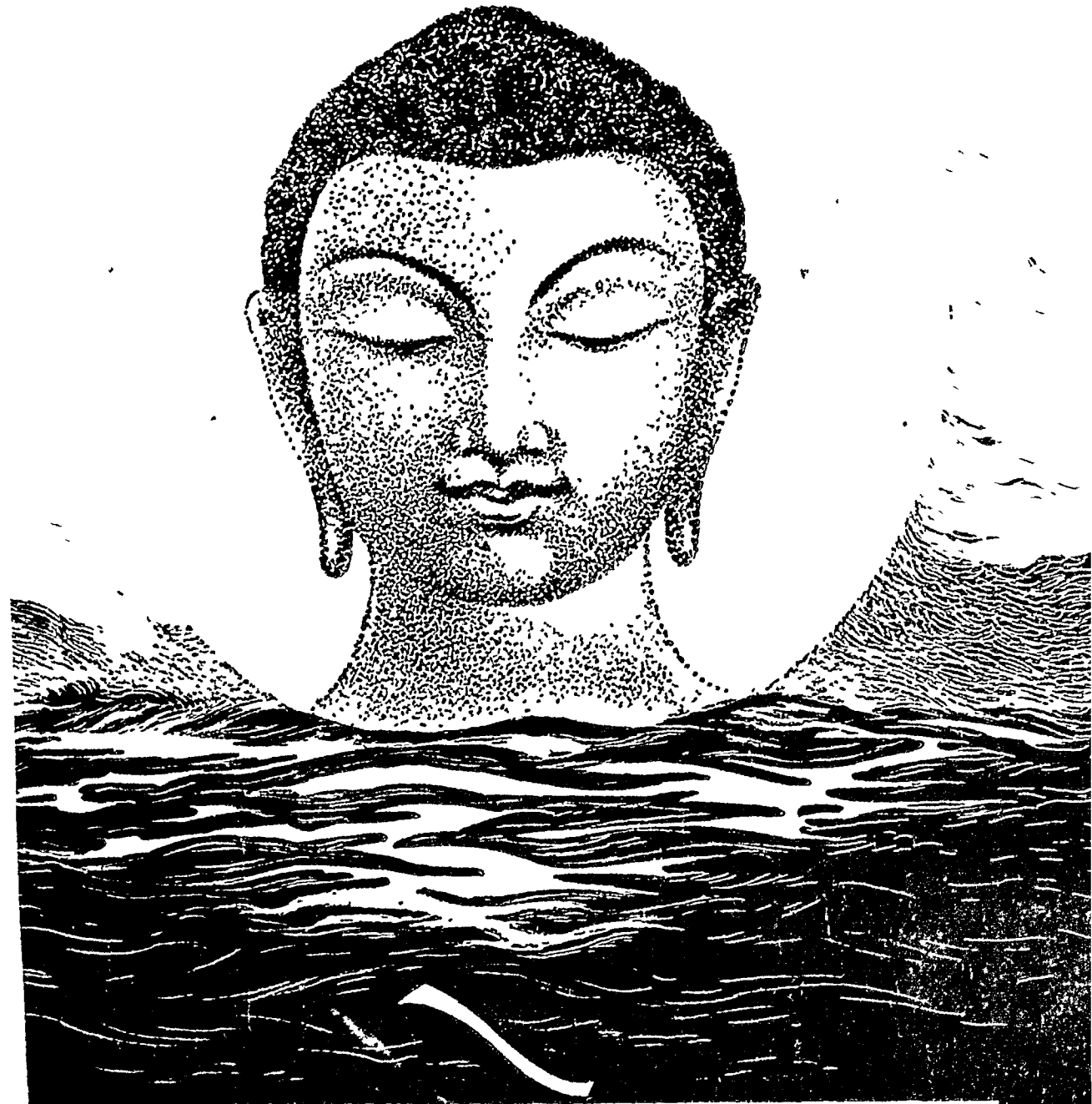
सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

मन्त्र श्री प्रकाशक—बाबूलाल जैन पागुल्ल, भारतीय ज्ञानपीठ काशी,

नमार प्रेस बनारस

ज्ञानाक्षर

जून १९५२

[११]

वी० नि० २४७८

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

[जनवरी १९५२ में प्रकाशित]

जैन-जागरणके अग्रदूत

[सन् १९०१ से १९५२ तक के २६ दिवंगत और आठवयोवृद्ध प्रमुख दि० जैन कार्यकर्त्ताओं के संस्मरण एवं परिचय]

सम्पादक—अयोध्याप्रसाद गोयलीय

श्री पं० फैलायचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री—

प्रस्तुत पुस्तक बीसवीं सदीके जैन-समाज का जीता जागता एक चित्र है। प्रत्येक संस्मरण अत्यन्त रोचक है, एक बार पढ़ना आरम्भ करने पर पुस्तक छोड़नेकी मन नहीं होता। प्रत्येक वृद्ध, युवा और बालकको यह पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए और अपने पूर्वजोंके रोचक और शिक्षापूर्ण संस्मरणोंको पढ़कर उनके जीवनसे शिक्षा लेनी चाहिए। छपाई कागज वगैरह सभी उत्तम और आकर्षक है। पुस्तकके अन्तमें कई परिशिष्ट भी हैं, जिनमें पुस्तकमें आगत व्यक्तियों, स्थानों, ग्रन्थों एवं पत्र-पत्रिकाओं और सस्थाओंकी तालिका दी गई है।

जैन भारती कलकत्ता—

“सभी जीवनियाँ अत्यन्त स्फूर्तिदायिनी और जीवन को समाज-सेवा, साहित्य-सेवा, धर्मसेवा आदि दिशाओं की ओर अग्रसर करने के लिए प्रबल रूप से प्रेरित करती हैं। सम्पादक महोदय ने इतनी सुन्दर जीवन-काँकियाँ एक जगह एकत्रित कर न केवल जैन जनता का पर भारतीय जनता का भी बड़ा उपकार किया है। बालक और युवकों के जीवन-निर्माण में यह प्रकाशन बड़ा सहायक होगा। पुस्तक प्रत्येक घर में समग्रणीय है। इस सुन्दर प्रकाशन के लिए सम्पादक और प्रकाशक हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं।”

कपड़े की जिन्द

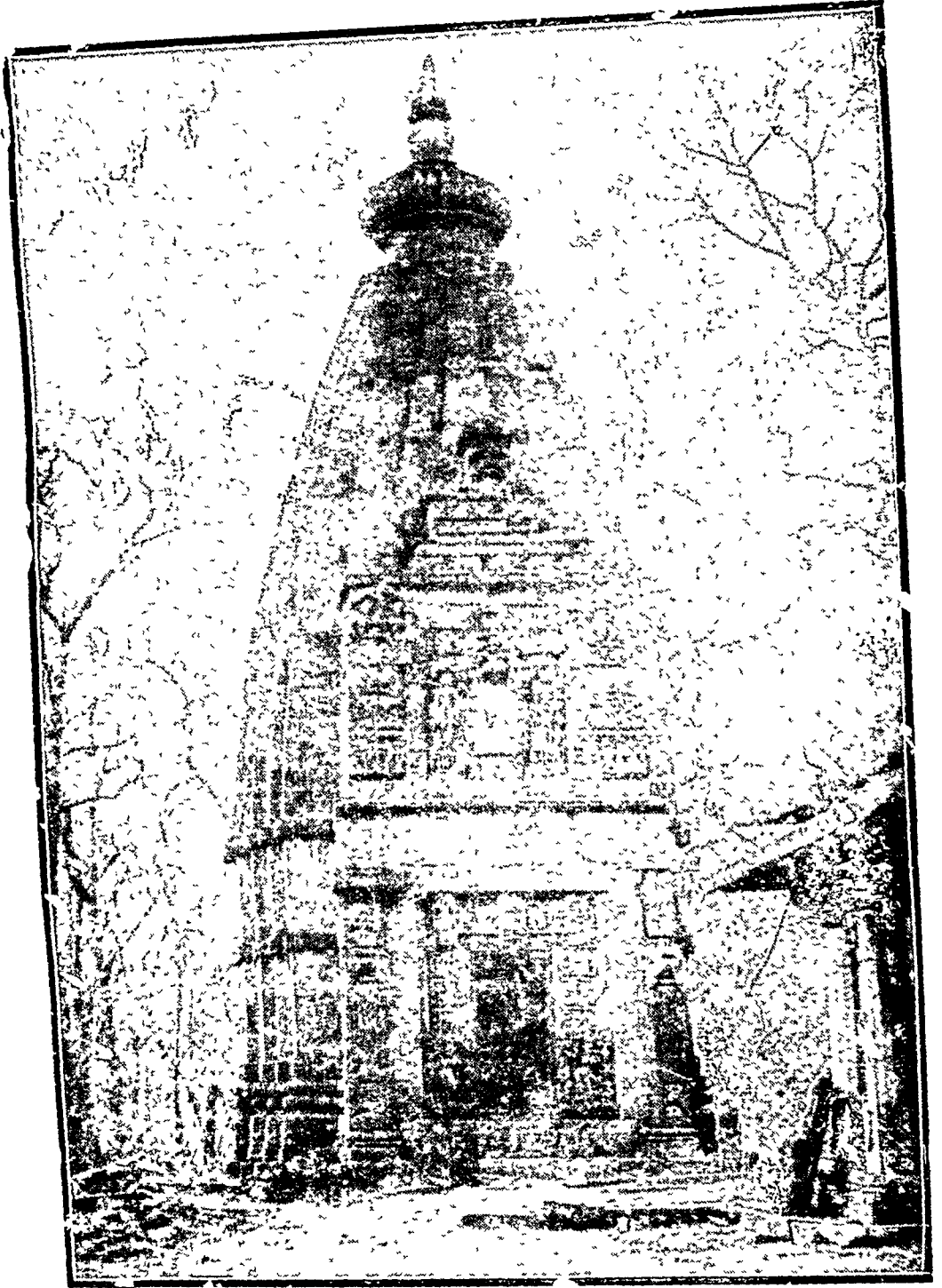
★

दुरंगा कवर

मूल्य लागत से भी कम ५ रु०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

ज्ञानोदय

श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, देवगढ़

देवगढ़ के श्री शान्तिनाथजीके मठे मन्दिरकी टालानका दृश्य, मन्दिर नं० १२

सम्पादक-

मुनि कान्तिसागर • लक्ष्मीचन्द्र जैन एम० ए०
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' • अयोध्याप्रसाद गोयलीय

इस अंक में-

न क्यों उनको पाषाण कहुँ	श्री शान्तिस्वरूप 'कुसुम'	८७७
तिब्बतमें तालपोथियोंके पीछे	महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन	८७६
पति महाराजको शिकायत है	श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'	८८६
मनकी प्रतिछाया	श्रीमती विद्यावती मिश्र	८९४
गुरुवर्य पं० गोपालदास बरैया	श्री पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री	८९५
अपनी ओर देखिये	प्रो० रामचरण महेन्द्र एम० ए०	८९६
एक ढाकू, एक किसान, एक माँ	श्री रामनन्दन पाण्डेय एम. काम.	९०१
कौन है वह ?	श्री अशान्त	९०४
उसे बहादुर माँ ने बचा लिया	...	९०५
सांस्कृतिक प्रगतिका प्रथम दिन	श्री इन्द्र एम० ए०	९१३
ये उपेक्षित अवशेष	मुनि कान्तिसागर	९१७
पुस्तकोंके इस अम्बारमें	स्व० डा० सैमुअल जानसन	९२५
देवगढ़	श्री कल्याणकुमार जैन 'शशि'	९२८
नये प्रकाशन	...	९३१
सम्पादकोय [एक मर्मस्पर्शी प्रश्न, हमारे अस्पताल, नाईका चालान]		९३३

वार्षिक ६)

• एक प्रति ॥=)

लेख आदि भेजनेका पता:-

कृपालु लेखकोंसे निवेदन है कि लेख, कविता, कहानी, संस्मरण आदि निम्नलिखित पतेपर भेजें:-

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'
विकास लिमिटेड, सहारनपुर

व्यवस्था संबंधी पता:-

विज्ञापन और व्यवस्था संबंधी समस्त प्रकारका पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पतेपर करें:-

ज्ञानोदय, भारतीय ज्ञानपीठ काशी,
दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा

||

१८०० रु० पुरस्कृत

वर्द्धमान

श्री अनूप शर्मा

प्रदीप, शिमला-

काव्यमें वर्णन सौन्दर्य, पदलालित्य, रस, प्रवाह, रूपक, उपमा आदि अलंकार और विचारगाम्भीर्यकी जो स्थूल स्थूलपर घटा दीखती है वह हृदयको आनन्द विभोर कर देती है।

मूल्य छः रुपये

५०० रु० पुरस्कृत

शेर-ओ-सुखन

प्रारम्भसे ई० सन् १६०० तककी उर्दू-शायरीका प्रामाणिक इतिहास, निष्पक्ष आलोचना और इस अवधिके प्रायः सभी शायरीकी श्रेष्ठतम रचनाओंका सकलन और परिचय

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय

कल्पना हैदराबाद-सब मिलाकर पुस्तक अत्यन्त उपयोगी और ज्ञानवर्द्धक होनेके साथ-साथ मनोरंजक भी है, काव्य-रसिक और साहित्यके विद्यार्थी दोनोंके लिए इसकी उपादेयता असंदिग्ध है।

मूल्य आठ रुपये

५०० रु० पुरस्कृत

शेर-ओ-शायरी

प्राचीन और वर्तमान कवियोंमें सबप्रधान लोकप्रिय ३१ कलाकारोंके मर्मस्पर्शी पद्योंका सकलन और उर्दू कविताकी गतिविधिका आलोचनात्मक परिचय

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय

सम्मेलन-पत्रिका, प्रयाग-इस सुन्दर पुस्तकमें उर्दू शायरीके सक्षिप्त परिचयके साथ उसके उद्गम, विकास और अभ्युन्नति कालीन सभी विशेषताओंकी चर्चा और समीक्षा की गई है।

मूल्य आठ रुपये

||

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

ज्ञानपीठके ६ पुरस्कृत ग्रन्थ

|||

१००० रु० पुरस्कृत

पथचिह्न

श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी

आर्य भारतीके स्मृति चिन्तनके रूपमें लेखकने संस्कृति और कलाकी देवीके दर्शन कराये है। साथ ही जीवन और राजनीति जैसे गूढ़ तत्त्वोंका विवेचन भी किया है। पुस्तकमें एक संकेत है, एक समाधान है। नवयुवकों, कलाकारों और सभी रुचिके पाठकोंके लिए पुस्तक न केवल पठनीय ही है, बल्कि मननीय और उपादेय भी है।

मूल्य दो रुपये

६०० रुपये पुरस्कृत

वैदिक साहित्य

प्रस्तावना-लेखक—माननीय सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षामंत्री
लेखक—पं० रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री

प्रस्तुत पुस्तकके ५६६ पृष्ठोंमें अवतक प्राप्त ११ संहिताओं, १८ ब्राह्मण ग्रंथों, ९ आख्यायिकाओं और २२० उपनिषदोंकी मूल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्धमें अन्य ज्ञातव्य बातोंकी विवेचना की गई है।

मूल्य छः रुपये

५०० रुपये पुरस्कृत

मिलनयामिनी

श्री वच्चन

युगान्तर-जयपुर-

श्री 'वच्चन'की प्रतिभामें अपनी एक अनोखी विशेषता है जो कि उत्तरोत्तर प्रगतिकी ओर उन्मुख है। हमारा विश्वास है कि मिलनयामिनीकी रचनाओंमें पाठकोंको गहरी रसानुभूतिके साथ-साथ जीवनके आकर्षणकी भी निकटतम भाँकी मिलेगी।

पुस्तककी छपाई-सफ़ाई, गेटप तथा मुख-पृष्ठ आदि सभी कुछ आकर्षक है।

मूल्य चार रुपये

|||

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

शलभ जल जीता है सी वार
समों जी जलती है हर वार
कहेगा कौन शलभको प्यार
समोंको मधुभीगी रसधार

उठाकर जब इतने अरमान
लगाकर चिनगारी सी एक
वने जाते खुद ही अनजान
न क्यों उनको नादान कहें

सुधाके कलश लिये जब शीश,
सुनाता है शशि मीठे गीत
धराके खुल पडत हँ धाव
गगनमें छा जाते सङ्गीत,

भूम उटते तारक दल किन्तु
चकोरेको कव मिलता हास
वहाँ कव हुई सुवाकी कमी
यहाँ कव बुझी तनिक सी प्यास

जिन्दगीमें भर पलभर चाव
दिये जब अङ्गारे उपहार
कहें मे क्यों फिर भी मधु पान
न क्यों उनको विषपान कहें

उठा करते जब काले मेघ
उदधिकी ले अनचाही दाह
समझता शशि कव उनका मर्म
गगन कव देता उन्हें पनाह

विहँस तम धरा उटाती वाँह
पपीहेकी सुन सुन मनुहार
कहाँ वे उपल, कहीं यह प्यार
प्यारका यह कैसा व्यापार

जलाकर जब आशाके दीप,
आँधियोंसे उलझाये छोर
कहें मैं क्यों फिर स्वर्ग-निहान
न क्यों उनको तम-गान कहें

न क्यों उनको पापाए कहें ?

तिब्बतमें ताल पोथियोंके पीछे

महापरिडत श्री राहुल सांकृत्यायन

[१]

१९३६ ई० में यह मेरी तीसरी तिब्बत-यात्रा थी। स-स्वया मठ-में ताल-पोथियोंके बारेमें सफल होकर मैं आगे चला। जिस वक्त मैं स-स्वया आया था उस वक्त चारों ओर सूखे-सूखे पहाड़ थे। वीरी और सफेदे-के वृक्ष सूखे काँटे जैसे मालूम होते थे, लेकिन अब वर्षामें चारों ओर प्रकृति हरितवसना थी। खेतोंमें जहां नंगे जौ, गेहूँ, बकला और सरसोंकी हरियाली छायी हुई थी, वहां पहाड़ों पर दूर-दूर उगे तृण दूरसे बहुत घने मालूम होते थे। उस समयकी शोभा को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि हम तिब्बतकी नीरस प्रकृतिमें आ गये हैं। गद्दीनशीन लामाने केवल अपने ही यहां हमारे आरामका ध्यान नहीं किया था, बल्कि रास्तेमें कष्ट न हो इसके लिए अपने प्रधान रसोइयेको हमारे साथ कर दिया था। दामो (महन्तानी)का स्त्रीजगत् था, इसलिए उनकी जिजासाएँ भी छोटी थी, लेकिन वह भी अपने पतिसे कम मेरे साथ सहानुभूति नहीं रखती

थी। चलते वक्त उन्होंने रास्तेके लिए खाने-पीनेकी कितनी ही चीजें बाँध दी थी, डोल्मा (तारा) प्रासादसे भी पाथेय आया था, और वहाँके छोटे लामा तो बहुत कहा करते थे—“यहाँ के डाँड़ोंपर डाकू रहते हैं, आप ऐसे अकेले न चला करें।” मैं उनको यह कहकर समझा-बुझा देता था : मृत्यु डाँड़ेपर ही नहीं रहती, वह घरका भी रास्ता जानती है।

११ बजे हम खा-पीकर प्रासादसे निकले। लामा और उनकी पत्नी छतपर खड़े बड़ी देरतक हमारी ओर देखते रहे। कहाँ मैं पैदा हुआ और कहाँ यह लोग रहते हैं, सिवाय मान-वताके और कौन-सी ऐसी बात थी, जिसने हमारे बीचमें इतना सौहार्द स्थापित कर दिया। ६ मईको आकर २३ जुलाईको स-स्वया छोड़नेमें सच-मुच ही हृदयमें कुछ उदासी सी मालूम होती थी। यद्यपि प्रस्थान करते वक्त इसकी पूरी आशा थी, कि हमें इसी रास्ते लौटना होगा, यदि ल्हासाकी ओर नहीं बढ़े। हमारा दो आदमियों

और तीन खच्चरोका काफिला दो मील गया। चढाई यहीसे शुरू हुई। इसी वक्न रसोइयाको उमकी खचरीने दो बार पटक्या। मुझे अगर वैसी पटकी खानी पटी होती, तो शायद हाथ-पैर टूट जाता, लेकिन वह पट्टा धूल भाडकर खडा हो गया और फिर मवार होकर चलनेका आग्रह करने लगा। रसोइया वैसे बहुत लम्बा-चौडा-तगडा जवान था, और अपनी दो हाथ लम्बी सीधी तलवारको बाँधे पुरानी कथाओका कोई वीर-सा जान पडता था। वह ऐसे भयंकर रास्तो में न जाने कितनी बार जा चुका था। खच्चर बहुत दुष्ट होते हैं, लेकिन वह बचपनसे ही खच्चरोके स्वभावसे वाक़िफ था। पहिले तो वह उसीको ले चलनेका आग्रह कर रहा था, लेकिन मैंने कहा अच्छा हो कि इसे दूसरे खच्चरसे बदल लाओ। दोनो महलोंके पास अपने बहुतसे घोडे और खच्चर थे, और सयोगसे कहीं वहाँ पर वह चर भी रहे थे। २ घंटेकी प्रतीक्षाके बाद रसोइया जिस खच्चरको लाया, वह भी वैसा ही बद-माश निकला। दरअमल इधर जो महीने भर खूब हंगी हरी घाम चरने और गुला घूमनेका मौका मिला था, तो खच्चर किसीको समझते ही नहीं थे। और प्रतीक्षा न कर हम उसी खचरीको लिये कुछ आगे चढे। उसी समय शि-गर्चेकी ओरसे कुछ खच्चर स-स्क्या जा रहे थे। रसोइयाने एक सीया सादा खच्चर बदलेमें ले लिया और हमारी यात्रा शुरू हो गई, जिसके नाय बर्षा भी आई। अब हम पहाडके

ऊपरकी ओर चढ रहे थे। ऊपर जाकर देखनेपर खेतोंके हरे हरे जी, गेहूँ और सरसोंके पीले फूल बहुत मनोहर मालूम होते थे। कुछ आगे बढने पर एक और घुडसवार साथी अगले पडाव तकके लिए मिल गया। पहिले हमें छोटा डाँडा—आटोला—पार करना पडा, इसके बाद मुख्य डाँडा—शोडाला आया। चढाई क्यों कडी मालूम होने लगी, जब कि हम घोडेकी पीठपर थे। सवा ६ बजे शामको हम डाँडा पार कर शोडम-चिक्-भ्यत्र नामक डापोंके गावमें रातको टिकनेके लिए ठहर गये। यह गाव डोग्पा यानी पशुपालोंका था, जिनका खेतीसे नाममात्रका सम्बन्ध था। एक ओर जहाँ बट, अपनी भेडो और चमरियोंके दूध, मास और खूनसे जीविका करते हैं, वहाँ रास्ते पर होनेके कारण टिकनेवाले लोगोंको टिकाने और घास चारा देनेसे भी आमदनी कर लेते हैं। यद्यपि हम घोडेपर आये थे, लेकिन डाई माम तक जो जमकर बैठकी की थी, उमके कारण हाथ-पैर बहुत दुखने लगे थे।

२४ जुलाई या तिब्बती छठे महीने की छठी तिथिको सात बजे ही चाय सत्तू खाकर हम खाना हुए। बूढ़े पड रही थी, लेकिन उनके डरके मारे हम अपना ममय थोडे ही बरबाद कर सकने थे। तिब्बतमें सूती कपडोंकी आवश्यकता केवल भीतर पहननेके लिए होती है, ऊपर ऊनी ही कपडे रखने पडते हैं, इसलिए अधिब भोगनेका डर भी नहीं होता। कुछ मील चलकर हमें परित्यक्त किना मिला, देसकी रक्षाके लिए ऐसे किले

और फौजी चौकियाँ जगह-जगहपर बनी हुई हैं, जिनमें कुछ पहिले ही छोड़े जा चुके थे, और कितने ही चीनके साथ संबंध-विच्छेद हो जानेके बाद (१९११-१२ में) छोड़ दिये गये । यहाँ तक हम पैदल ही चलकर आये । अब कई जगहकी पतली-पतली धाराएँ मिलकर कुछ बड़ा रूप ले चुकी थी, उनमें वर्षाका पानी भी अधिक आ रहा था, इसलिए घोड़ेपर सवार होना पड़ा । रास्ता कहीं-कहीं पर पानीके भीतरसे था । एक जगह खच्चर पुस्तकोंका बक्सा लिये ही गिर पड़ा । हमारा हृदय काँपने लगा । ढाई महीनेकी कमाई इसी बक्सेमें थी, कहीं बक्सेके भीतर पानी न चला गया हो, लेकिन पीछे टिकानपर खोलकर देखा, तो कोई नुकसान नहीं हुआ था । रास्ता कहीं-कहीं और खराब था । अब हम बड़ी नदी (छारोङ्ग) की उपत्यकामें आ गये । काफ़ी नीचे उतर आये थे, इसका पता इसीसे मालूम हो रहा था कि यहाँ खेतोंमें जौ फूल रहे थे, मटरमें भी फूल आ रहा था । एक वजेके करीब हम चाङ्गशो (शेलिङ्ग) गाँवमें पहुँचे । आशा तो यही थी कि चाय और सत्तू करके यहाँसे चल देंगे । अगर छाछ मिल जाय तो सत्तूमें हमें और भी स्वाद आ जाता था, यहाँपर छाछके साथ सत्तू खाया । हमें छारोङ्ग नदी पार करके जाना था । गाँववालोंने बतलाया कि पानी छातीभर है, और यहाँ आस-पासमें उतार नहीं है, वर्षाके कारण पानी बढ़ गया था । कई मील नीचे जानेपर शर्ममें पुल था । हमें वही

चलकर नदी पार होनेकी आशा थी । खच्चर लादकर जब चलनेके लिए तैयार हुए तो जोरका पानी आया । यह तिब्बतकी वर्षा नहीं, भारतकी वर्षा थी । रसोइयाकी घरवालोंसे जान-पहचान थी, उन्होंने भी आग्रह किया और हम यह सोचकर, कि वैसे भी कल ही डौर पहुँच सकेंगे, वहीं रातके लिए ठहर गये ।

२५ जुलाईको भोजनके बाद साढ़े सात वजे रवाना हुए—भोजनका मतलब ही है चाय-सत्तू, और कुछ मांस । कहीं-कहीं अंडा भी मिल जाता था । तिब्बतमें अहिंसाका एक प्रभाव यह पड़ा है कि वहाँ मछली और चिड़िया जैसे छोटे-छोटे जानवरोंका मांस अभक्ष्य समझा जाता है । पढ़े-लिखोंसे तर्क करनेपर वह यही बतलाते हैं कि एक प्राणकी हिंसासे सौ आदमियोंका भोजन हो, वह अच्छा या पाँच प्राणियोंको मारकर भी एक आदमीका पेट न भरे वह अच्छा । यहाँ लोग मुर्गियाँ पालते हैं, लेकिन खाते हैं केवल उनके अंडोंको । नदियोंमें मछलियाँ हैं, लेकिन उनको प्रायः लोग नहीं खाते, या खानेवालोंको अच्छी दृष्टिसे नहीं देखते । शामके वक्त हम जरूर कभी रोटी, कभी थुक-पा (गाढ़ा सूप) या कोई और चीज बनवा लिया करते थे । साढ़े सात वजे जब हम रवाना हुए, तो थोड़ी-थोड़ी बूँदें पड़ रही थीं, और नदीमें पानी बहुत बढ़ा हुआ था । दो घंटा चलनेके बाद कियदो-तक्पा गाँवमें पहुँचे । गाँव नदीकी धारसे बहुत दूर नहीं है । हमने समझा

शायद क्वा (चमडेकी नाव) मिल जाय, लेकिन वह वहाँ प्राप्त नहीं थी। गाँववाले बतला रहे थे कि यहाँसे नदीको पैदल पार किया जा सकता है। ३ घंटे प्रयत्नमें लगे। यह सारे गाँव स-स्वयाकी रियासतमें है और स-स्वयाके महन्तराजका प्रधान रसोइया हमारी अदालीमें था, जिसका रीय-दाव माननेके लिए लोग तैयार थे। रसोइया वैसे शरीरमें बड़ा पहलवान-सा था, और था भी भिक्षु—यह दोनों बातें इकट्ठा बहुत भयानक रूप लेती हैं, लेकिन यह मेरे परिचित उन आद-कियोंमेंसे था, जिनको मौज्ज्यकी मूर्ति कहा जा सकता था। आखिर गावसे दो आदमी लिये, और अपना सामान लेकर नदीके तटपर पहुँचे। आदमियोंने नदीमें घुसकर देखा कि पानी कमरभर है। पेटियोंका डर था लेकिन पुलपर जाते तो दो दिनका चक्कर लगाना पड़ता, इसलिए सीधे उतर गये। एक बक्केके भीत-जरा-सा पानी चला गया। परले पार जाकर तुरन्त खीनकर देखा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था। वैसे जहाँतक होना था, हम सावधानी रखते थे। हमें अफमोस इस बातका था कि तिब्बतके सार्थवाहोके पास जो चमडे मडे बक्के होने हैं, वह हमारे पास नहीं थे। अगर वह होते, तो पानी का कोई डर नहीं था। उपत्यका सारी हरी-भरी थी, पहाड़ हरियाली से ढँके हुए थे। रास्तेमें जहाँ तहाँ पानी भी अधिक बह रहा था। १६३४ में जब हम इधरसे गुजरे थे, तो बर्षा समाप्त होकर जाड़ा आने लगा था,

उस वकत इस भूमिका यह रूप हमने नहीं देखा था। आगे संगे-चे गाँवमें होते हम पिछले माल जिस घरमें ठहरे थे, वहाँ पहुँचे। भेड़ोंकी शालामें जगह मिल रही थी, जिसका मतलब था पिस्मूआमि युद्ध, इसलिए अपने माथों पर जोर देकर हम और आगे उठ शब्द-देवे (थू-रिम्-पा) गाँवमें चले आये। यहाँ टिकान अच्छी मिली। आज टोर गुम्वा नहीं पहुँच सकते थे, और डाँडा भी पार करना था, इसलिए रातको यही ठहर गये।

अगले दिन साढ़े सात बजे चलते समय फुहार पड़ रही थी। टेढ़ घटा चलनेके बाद हम छात्रालापर पहुँचे। यह वरिष्क पयका डाँडा नहीं है, क्योंकि हमें शिगचें न जाकर डोर-गुम्वा जाना था। डाँडा उतरनपर वूँदें कुछ ज्यादा पड़ने लगी और वादल भी गर्जन तर्जन करने लगा, इसलिए चे-गाँवमें ११ बजे पहुँचकर एक बड़े घरमें ठहर गये। यहाँक इन घरों और वस्तियोंमें आनेपर एक विचित्रता-सी अवश्य अनुभव होती है। पद पदपर स्मरण होता है कि हम शताब्दियों धीरे युगमें आ गये हैं। वहाँकी रहन-सहन, लोगोंके चाल व्यवहार, सबसे इसी बातका पता रोगता था। वही अगर कड़वे अनुभव होते, तो दूसरे समय मीठे अनुभव भी नामने आते, कहींपर ठहरनेके लिए भेषशालामें भी जगह मिलनी मुश्किल होती, तो वहीपर सजा-सजाया मकान मिलता था। पानीका रस देखकर हमें डर लगा था, कि शायद हमें यही ठहर जाना पड़े। एक बड़े घरमें

जगह मिली थी इसलिए बादलको हम भी कह रहे थे—“अगर इच्छा है तो बरस लो, और खूब बरसो।”

१ बजे बादल फटता दिखाई पड़ा। हम फिर चल पड़े। आगे एक छोटा-सा डाँडा (लाचोला) मिला। उतरकर नदीके किनारे पहुँचते-पहुँचते बूँदें अधिक हो गईं। जिस धाराको पार करना था, वह भी तेज हो गई। वह देखकर मालूम होता था कि हम वर्षाकालमें हैं। और समयों में यह धाराएँ प्रायः सूखी रहती हैं, लेकिन इस वक्त तो पत्थरोंपर उछलती हिमालयकी कोई पहाड़ी नदी-सी मालूम होती थी। कभी-कभी धारामें अधिक पानी आ जानेसे उनके किनारे बनाये गये खेतोंको नुकसान हो जाता है, इसलिए लोग पत्थरोंको जमाकर पुश्ते बना लेते हैं, जिसमें धारापर नियन्त्रण रहे। शायद पुश्ते पर भी उनको अधिक विश्वास नहीं है, इसलिए उनके ऊपर देवता बैठा देते हैं। हम पानीमें भीगते हुए साढ़े पाँच बजे डौरगुम्बामें पहुँचे। पिछले सालके परिचित कूडिंग और कूकुंग दोनों लामा यही थे। दोनों भद्र पुरुष थे, लेकिन इस वक्त ध्यान-पूजा (छम्) में थे, तो भी उनको जब खबर हुई, तो अच्छी जगहपर ठहरानेका हुक्म दिया। लेकिन मालूम हुआ, जिस लामाका इस वक्त यहाँपर अधिकार है, उसका कारिन्दा अभी यहाँ नहीं पहुँचा। उसकी बातका कोई विश्वास भी नहीं था, इसलिए यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करनेकी जगह वेहतर, यही था कि शलू विहार चले चलें।

शलू—२७ जुलाईको कुडिंग लामासे मुलाकात हुई। उनको इस बातका बड़ा अफ़सोस था, कि कारिन्दाकी यद-माशीसे हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन चारा क्या था? हमने यहाँसे १० बजे शलूका रास्ता लिया। अच्छा रास्ता जाते तो शायद दो दिनमें भी मुश्किलसे पहुँचते, इसलिए हमने १२ वर्षका रास्ता छोड़ ६ महीनेका रास्ता पकड़ा—६ महीना भी नहीं बल्कि ६ घंटेका कहिये। गुम्बा विहारसे निकलते ही कठिन चढ़ाई शुरू हो गई, यहाँ रास्ता भी नहीं था। डोलाका डाँडा किसी तरह पार किया। फिर प्रायः दो मीलकी उतराई आई, जिसमें कुछ दूर तो वह इतनी कठिन थी कि खच्चरोंको भी बोझ लेकर चलना मुश्किल था। आदमी इसीलिए साथ ले आये थे, जिसमें बोझको पीठपर रखकर नीचे पहुँचाया जा सके। अब हमारे सामने चा-उपत्यकाकी हरी-भरी भूमि आई। आँखोंसे बिना देखे विश्वास नहीं होता कि इस जगहपर इतनी अच्छी आवादी होगी। यहाँ खेत बहुत ज्यादा थे और चा-नदीकी धार कहीं खेतोको बहा न ले जाये, इसके लिए बन्धोंके ऊपर शिलापुत्रकके रूपमें देवता खड़े किये गये थे। जल देवताको इन देवताओंके विरुद्ध लड़नेकी शक्ति नहीं थी। पानी पार कर फिर कितनी ही दूर जा मामूली चढ़ाईके बाद दूसरा डाँडा—श्वाला—मिला। यहाँ रास्ता उतना कठिन नहीं था। उतराई उतरते वक्त एक शिशु-डाँडा—कंगोला—उतरना पड़ा। आज तो पानीने बरसनेकी क्रसम खा ली थी,

लेकिन चार वजे शलू विहारमें पहुँचने-पर वहाँके रिम्पुर लामाने जो मुन्दर स्वागत किया, उससे मार्गके मारे कष्ट भूल गये। उन्होंने अपने निवासस्थानमें ही एक मुन्दर मजा हुआ कामा रहनेके लिए दिया। हमने जापान और भारत में जो चित्र और दूसरी चीजें उनके पास भेजी थीं, वह पहुँच गई थी।

पहिले यहाँकी ताल-पोधियोंको एक मर्तवे हमको देखा था। बैठकर लिखनेका स्थान छोड़ यही अच्छा ममझा कि गिगचें चलके वहाँमें तेजरत्न फोटोग्राफरको लायें। हमने चिट्ठी लिखकर कलकत्तासे फोटोना सामान भी भेजवाया था, उसके भी वहाँ पहुँचे होनेकी आशा थी। २८ जुलाईको ६ वजे ताल-पोधियोंको देखा गये। ११वीं-१२वीं शताब्दी तक तिब्बतमें विहार (गुम्बा) अधिकतर भारतीय नमूने पर बनते थे और मैदानी जगहमें स्थापित किये जाते थे, जिसमें कि आने-जानेवाले लोगोंको कोई कष्ट न हो। कष्टके अलावा यह भी स्थान काम कर रहा था कि मैदानमें विहारोंके बनाने पर ही वहाँ नालदा या विक्रमशिलाकी तरहके बड़े आगनवाले मन्दिर बनाये जा सकते हैं। शलू और सस्क्याके विहार उसी नमूने पर बने थे, लेकिन पीछे तिब्बतके नामाओंने गुम्बाओंको कठिनसे कठिन स्थानोंमें बनानेकी शुरुआत लगा दी थी। वह पहाड़ोंकी दुर्गम रीढ़ों पर उन्हें स्थापित करने लगे, जहाँ पर पानी ढोकर ले जानेमें ही जादमीकी जान निकल जाती है। शलू गुम्बाकी स्थापना ११वीं-१२वीं शताब्दी में हुई थी। १८वीं शताब्दीमें तिब्बतके

नवमे बटे आधे दजन विद्वानोंमें से एक बूतन लामा यही पर हुए। वह बहुत गाली तक म-स्वयामें अध्यापक रहे। उन वक्त म-स्वयावा वैभव बहुत बढ़ा चटा था, और भारतमें आई बहुत-नी ताल-पोधियाँ वहाँ पर थी। अन्तिम समयमें बू-तन् शलू चले जाये, लेकिन पुराने विहारमें न रहकर उन्होंने पहाड़ की खट्टमें नई गुम्बा बनाई, जिसे शूल-रि-फुग (पवंत दरी) कहते हैं। शायद बू-तन्के साथ ही स-स्वयासे यह तालपोधियाँ आईं। उस समय तक सस्वयामें विद्याका ह्रास हो चुका था। इसलिए इन पुस्तकोंकी खोज-खबर लेनेवाला कोई नहीं था, तभी तो अत्यन्त दुर्लभ समृद्धताकी ताल-पोधियोंमें से कुछ टोरममें और कुछ शलूमें चली आईं। यह भी संभव है कि सस्वया सम्प्रदायके दूसरे मठोंमें और भी ताल पोधियाँ मिलें। रिफुग प्रायः १ मील पर है। वहाँका लाल देवालय बू-तन्का बनवाया है, जिसमें बू-तन्की मूर्ति भी है। इस महाविद्वानका चेहरा ब-दरसे ज्यादा मिलता था, यह मूर्ति देखनेसे ही नहीं मानूम होता, बल्कि परम्परा भी इसे स्वीकार करती है। यहाँकी एक छोटी सी कोठरीमें बहुत-सी हस्त-लिखित पुस्तकें तथा दूसरी चीजें हैं। पुस्तकालयके भीतर एक और भी छोटी कोठरी है, जिसपर सरकारकी मुहर लगी हुई है और उसको तब तक खोला नहीं जा सकता, जब तक तिब्बत सरकारकी आज्ञा न मिले। उम वक्त रिम्पुर लामाके कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उनमें कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन अपनी

चौथी यात्रामें तिब्बत सरकारकी आज्ञा मिल जानेके कारण वह कोठरी मेरे लिए खोली गई, तो उसमें और ऐतिहासिक चीजें मिली, पर पोथी नहीं थी। हमने पाँचों अधिकारियोंके प्रतिनिधियोंके सामने मुहर तोड़ने और ताला खोलनेके वाद पुस्तकोंको देखकर अन्दाज किया कि १०-११ दर्जन प्लेटोंकी जरूरत होगी। उस दिन लौटकर हम शलू ही में रह गये।

शिगर्चे-२६ जुलाईको भोजन करके ७ बजे चले। शलूसे शिगर्चे जानेमें तीन छोटी-छोटी नदियाँ पड़ती हैं। पानी नहीं बरसा था, इसलिए हम उनके पार करनेमें कोई दिक्कत नहीं हुई और दोपहरको शिगर्चे पहुँच गये। फोटोग्राफर तेजरत्नके यहाँ ही ठहरे। मालूम हुआ कि फोटो सामग्रीके चार पारसल आ गये हैं, ग्याँची उन्हें लेनेके लिए आदमी भी भेज दिया गया है। यह भी मालूम हुआ कि पंडित अभयसिंह (न्यायाचार्य) जी टशी-लुम्पो गुम्बामें रघुवीरके पास रह रहे हैं। ४ बजे हम टशीलुम्पो गुम्बा गये। कनौर निवासी रघुवीर मेरी पहिली यात्रासे परिचित थे। उनकी पढाईमें हर्ज होगा, इसी ख्यालसे मैंने अपनी यात्राओंमें रघुवीरको अपने साथ नहीं लिया। रघुवीर प्राइमरी तक पढ़े हुए थे, हिन्दी उर्दू दोनों जानते थे और यहाँ तिब्बतमें पिछले १० सालोंसे दर्शनका अध्ययन कर रहे थे। ऐसा आदमी शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटेगा, तो बड़े कामका होगा, यह आशा मैंने उनपर लगाई थी। कुछ सालों बाद रघुवीर अपनी जन्म-

भूमिमें लौटे भी, लेकिन अधिक दिन तक जी नहीं सके और अपने सारे परिश्रमके फलको अपने साथ लेकर चल बसे। रघुवीर बहुत समझदार तथा जिन्दादिल आदमी थे, हँसाते रहना तो उनके वाये हाथका खेल था। रघुवीरसे भेंट हुई, बहुतसे पत्र-पत्रिकाएँ और चिट्ठियाँ अभयसिंहजीने लाकर दी। जहाँ तक पढ़नेका संबंध था, अभयसिंहने बहुत प्रगति नहीं की थी। टशीलुम्पोमें उस समय सम्लोगेजे जैसा तिब्बतके आधे दर्जन सर्वश्रेष्ठ विद्वानोंमें से एक रहता था। गैशे बूढ़े थे, लेकिन विद्याका प्रेम इतना था कि इस अवस्थामें भी वह संस्कृत पढ़नेकी इच्छा रखते थे। १९२३ ई० में तत्कालीन दलाई लामासे झगड़ा होनेके कारण अपना प्राण बचानेके लिए यहाँके महान् लामा पण-छेन्-रिम्पो-छीको चीन भागना पड़ा और आखिरमें वह वही मरे। पणछेन् और दलाई लामाका यह झगड़ा उनके जीवनमें ही नहीं बल्कि तब तक चलता रहा, जब तक कि तिब्बत और चीनमें सुलह नहीं हो गई। पुराने पण-छेन् तो लौटकर तिब्बतको फिर नहीं देख सके, लेकिन उनके अवतार समझे जानेवाले पण-छेन् लामा १९५१ के अन्तमें अपने महान् विहारको लौट आये हैं। पूर्व पण-छेन्ने ही अम्दोसे ६ बड़े-बड़े विद्वानोंको बुलवा मँगवाया था, जिनमें से पाँच पीछे अपने देशको लौट गये, और अब स्रम्लाँ गेशे अकेले रह गये थे। पण-छेन् लामाके चले जानेके कारण टशीलुम्पोका श्रीहीन होना

शुरू किया, धोकर देनेपर जत्र फोटो नहीं आया, तो तेजरत्न कहने लगे कि प्लेट पुरानी है। वस्तुतः प्लेट पुरानी नहीं थी, बल्कि वह बारीकमे बारीक राकी ठाया लेनेवाली विशेष तीरकी प्लेट थी, जिनका न तो हमें तजुर्बा था, न तेजरत्नको, वस्तुतः उनको अधिक देर तक एक्सपोज करनेकी आवश्यकता थी। खैर, यह बात तो भारत लौटकर मालूम हुई। फोटो लेनेमें सुभीता देखकर हम लोग ६ अगस्तमें ही रीफुग में चले गये। कलकत्तेसे आई प्लेटोंकी यह हालत देखकर तेजरत्नके पान जितनी प्लेटें थी, उनको काममें लाना शुरू किया। पुस्तकोंकी सूची मिलानेपर मालूम हुआ कि १६३४ में जितनी तालपोथियाँ हमने देखी थी, उनमेंसे दो—“सद्धर्मपुण्डरीक” और “काशिका पत्रिका” अब नहीं है। यदि दो मालोंमें दो पुस्तकें गुम हो सकती थी, तो कई शताब्दियोंमें यहाँ गयीं हुई इन पुस्तकोंमें न जाने कितनी गुम हुई होंगी। मुझे याद है कि पहिली तिब्बत यात्रामें मुझे यहींमि नात-आठ गौ बरम पुरानी तालपत्रकी

पोथी मिली थी, जिसे पटनेपर मानूम हुआ कि कजूरमें अनुवादित वह “वज्रटाक तन्त्र” है। पुस्तकको मैंने पटना म्यूजियममें रग दिया। यह तो निश्चय ही था कि अगर दम-पाँच हजार गर्भ करनेके लिए कोई तैयार होता, तो मेरी देयी हुई पुस्तकोंमें आधी उसे आमानीसे मिन नकती थी। इस प्रकार यहाँ होनेसे वह मुश्किल है, यह नहीं कहा जा सकता था।

फोटो प्लेटोंकी ऐसी हालत देख कर फिर हमें अपनी कलमपर भरोसा करना पडा। १३ अगस्तको तेजरत्नको हिसाब करके ६० रुपयेके करीब (५ दोजें) दे दिये। रिसुर लामाने तीन महीनेके लिए हमें प्रमाणवार्तिक के ऊपर मनोरथ-नदीकी वृत्तिको दे दिया। यह प्रमाणवार्तिक समझनेके लिए बड़ी सुन्दर टीका है, जिमें एक-एक शब्दको स्पष्ट किया गया है। अनुवाद करनेके लिए वह तिब्बत गई थी, लेकिन अनुवाद नहीं किया जा सका। हम पुस्तकको लेकर शलू विहारमें चले आये।

पति महाराजको शिकायत है

श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

बड़ी बात भी थोड़ेमें कही जाती है और थोड़ी बात भी विस्तार में। एक तरीका यह भी है कि पूरी बात पहले थोड़ेमें कह दी जाय और बादको उसका विस्तार होता रहे। मैं भी आज यही तरीका काममें लाना चाहता हूँ।

मैं पुरुष हूँ, पति हूँ, पर इस 'हूँ' के उच्चारणमें जो सानुनासिक गूँज है, उसके पूरा होते न होते मैं सोचता हूँ, जी हाँ, मैं पुरुष हूँ, पति हूँ, जो कभी अपने गृह-मन्दिरका देवता था, पर आज बलपूर्वक दास बनाया जा रहा है। क्या आप नहीं मानते कि मैंने इस तरह अपना अतीत और वर्तमान, कल और आज उधेड़कर आपके सामने रख दिया है ?

क्या कहा आपने—'तुम्हारे कहनेके ढंगमें शिकायतकी धुन मारती है!' ठीक है, आपकी बात ऐसी हल्की नहीं कि मैं उसे फूँक मारकर उड़ा दूँ और फिर जब मैं आपकी बातको सही मान ही रहा हूँ, तो मुझे जरूरत कि मैं उसे उड़ाऊँ ? मेरी बातमें शिकायतकी धुन है, तानेकी तेजी है, पर क्या यह कोई बेमतलब है ?

मैं पुरुष हूँ और मेरा विश्वास है कि पुरुषका अर्थ है शासक। मैं शासन करनेके लिए पैदा ही हुआ हूँ। यह कोई दक्रियानूसी बात नहीं है। मेरे एक मित्रकी राय है कि पुरुषके शासक होनेकी सबसे प्रामाणिक साक्षी स्वयं

स्त्री है। आप पढ़ी-अनपढ़ी, देहाती-शहरी, काली-गोरी, सौ स्त्रियाँ इकट्ठी कीजिये और बातचीतमें किसी पुरुषका नाम लेकर कहिये कि वह तो अपनी स्त्रीका गुलाम है। कहनेके साथ ही आप उन स्त्रियोंके चेहरे गौरसे देखिये, आपको उस पुरुषके प्रति घृणा और हल्कापन सब चेहरों पर एक साथ झलकता दिखाई देगा। बात साफ़ है कि स्त्री ऊपरसे चाहे जो कहे, उसका हृदय मानता है कि पुरुष शासक है और उसका गुलाम होना स्त्रीके यथार्थवादी हृदयको पसन्द नहीं हो सकता ?

फिर पुरुषका शासक होना बहससे दूर एक ऐतिहासिक सचाई है। यह सचाई एक प्रश्न खड़ा करनेसे खुलेगी। आज जो घर गृहस्थी दुनियामें है, इसे किसने बनाया ? पुरुष जन्मसे ही निडर और बहादुर। जंगलमें जिधर वह निकल जाय आतंककी आँधी उठ खड़ी हो। पर्वतकी जिस कन्दराकी ओर वह झाँक ले, शेर और भालू अदबके साथ उसे खाली नजर आएँ। भला उसे क्या जरूरत कि झाड़ पत्तोंकी भोपड़ी वह बनाता फिरे ? प्रकृतिका वरदान हो या शाप, स्त्री जन्मसे ही कमजोर और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका माँ होना। बीहड़ जंगलमें कहाँ वह अपने वच्चेको जन्म दे, कहाँ उसका पालन-पोषण करे ? यों उसने बनाई भोपड़ी, पर

कमजोरीकी उन घडियोंमें खूँडाग जानत्रोमे वह जानकको कैम बचाए और कैमे ये दो पेट भरे ? म्त्रोने यह मव मोचा और मजबूर हो, रक्षा और भोजनकी व्यग्रम्याका भार पुरुषको वृत्ताकर मौप दिया । यो पुरुषने घरमें अपना पहना कदम ही शामक होकर रक्खा । अब यदि पुरुष उन भोपडीको अपनी प्रतिभा और पन्थिमसे बन्धई, लन्दन, न्यूयार्क और म्नालिनग्रादका रूप देनेके बाद, समाजमें, घरमें शामक होकर रहना चाहता है, तो क्या यह उमका जन्ममिद्ध अधिकार नहीं है ? आज नारी पुरुषके इस अधिकारका अपहरण करनके लिए मौ हाथो जुटी हुई है, तो क्या पत्नीके प्रति उसका मन शिकायतोमे न भरकर नन्तोपमे मरेगा ?

ये शिकायतें अनेक है और अनेक होकर भी एक । आप पूछने है क्यो कुछ नहीं, वान एक दम साफ है कि पत्नीको आज पतिका शामक होना, प्रधान होना म्त्रोकार नहीं । वन यह अम्बोकार अनेक रूपामें प्रकट होता है, इसलिए यह शिकायत शिकायताका रूप धारण कर लेती है ।

जी, आपकी ममझमें नहीं आती, यह बात, तो कुछ नमूने लीजिये—हरेक पत्नी अपने पतिको कुछ ऐसे मामले है, जिनमें अपने मुकाबले मूख मानती है । भले ही पत्नीजी एक और एक दो न जानती हो और पति व्यापार-वाणिज्यका आचार्य हो, पत्नी का जन्वण्ड विश्वास है कि पति मात्रासे कोई भी चीज ठीक तरह नहीं खरीद सकता । दूकानदार इतना

होगिाग है कि वह उन्हें जरूर मूट लेगा और ये महाराज इतने भेड ह कि हँसने-खेतते मुंडकर चले आयेंगे ।

प्रोफेसर चन्दनका विवाह तत्र हा गया था जत्र वे गिल्ली-डडा ही खेता करने थे । उनका भाग्य है कि वे पढ़-निगकर यूनिवर्सिटीमें प्रोफेसर हो गये, पर पत्नीजीके लिए तो शीघ्रको शिघ्र और परमान्माको प्रमात्मा बनाकर निम्नो गई चिट्ठी ही हिन्दू विश्व-विद्यालयकी डाक्टरेट बनाकर रह गई । उम दिन दोनो बाजारमे मामान खरीदने गये । प्रोफेसर चन्दनने एक प्रामाणिक दूकानमे पाकर फाउण्टेन पेन खरीदा । दूकानदारने नियत मूल्यका कैशमेमो काट दिया, चन्दनने रुपये दे दिये । एक माथीकी पत्नीके लिए उन्होंने एक धोती खरीदी । दाम उसपर छपे थे, वही दूकानदारने मागे और उन्होंने दे दिये ।

अब प्रोफेसरनी जीका भाषण आरम्भ हुआ । बोली—“क्यो जी, लटकों को तुम क्या पढाने होगे खाक-मत्पर ?”

प्रोफेसरने कहा—“क्यो क्या बात है, आपको मेरी पढानेकी योग्यतामें क्यो मन्देह हो गया ?”

बोली—“मन्देहकी क्या बात है, ठीक पूछ रही हूँ कि लडकोंको तुम क्या पढाने होगे, वे ही तुम्हें पटा देने होगे । पेनवातेने २१) रुपये मांगे, वे उमे दे दिये । धोतीवालेने ७ रुपये मांगे, वे उमे दे दिये । मला दुनियामें कोई दूकानदार पहली बार मच भी कही बोला है ?”

प्रोफेसर माह्य मुन्कराए । वे कुछ कहनेको ही थे कि सज्जीवाले-

की दूकान आ गई। श्रीमतीजी उधर मुड़ी, तो बढ़ते-बढ़ते प्रोफेसर साहबसे बोली—“अच्छा आपकी होशियारी तो देख ली, अब आप चुप रहियेगा। कहीं झट बटुआ हिलाने लगे !”

“अरे, परवरका क्या भाव है ?” श्रीमतीजीने कुंजड़ेसे पूछा, तो कुंजड़ेने उन्हें टटोला—“आपसे क्या भावताव बहूजी, कितने लोगी ?” श्रीमतीजीने उसे हतोत्साह करते हुए कहा—“मैं लूंगी ५ मन या एक छटाँक, तुम्हे मतलब, तू भाव बता !” कुंजड़ा अपने गाहकको समझ गया और तब उसने नया पैतरा लिया—“जितने आपकी मरजी हो उतने लो बहूजी, यहाँ तो आजकल परवल है नहीं; आप जैसे लोगोके लिए ये थोड़ेसे फ़ैजाबादसे मंगाये है। बेचे तो है सवा रुपये सेर, पर आपको एक रुपये सेर दूंगा।”

श्रीमतीजीने परवलोंपर एक नज़र डाली और तब कहा—“फ़ैजाबादसे क्यों, लन्दनसे बता भाई। ६ आने सेरके दाम लगाये, तो एक सेर दे दे।”

कुंजड़ा सरककर वारह आनेपर आया, श्रीमतीजी सात आनेपर चढ़ी, तराजू उठाते-उठाते वह दस आनेपर उतरा और श्रीमतीजी आठ आने कहकर चल दी। दस क़दम जानेपर कुंजड़ेने उन्हें बुलाया और परवल तौल दिये। कुंजड़ा खुश था कि ६ आने सेर बिक रहे परवल उसने ८ आनेमें भिड़ाए और श्रीमतीजी खुश थी कि एक रुपये सेरके परवल उन्होंने आठ आने सेरमें उचक लिए। बड़े ही गर्वसे उन्होंने प्रोफेसर साहबकी

तरफ़ देखा। वे मुस्कराए, तो बोली—“हँसते क्या हो, तुम तो सुनते ही रुयया दे देते। देखा किस तरह मैंने आठ आने छुड़ाए।”

प्रोफेसर सब कुछ समझ रहा है कि उसकी फेफड़ा-फाड़ कमाईके दो आने लुट गये, पर कुछ कह नहीं पाता ! क्या अजब मुसीबत है ! हाँ जी, अजब मुसीबत है, पर क्या मुसीबतका यहीं अन्त है ? रामका नाम लो, आज तो मुसीबतका ही दूसरा नाम पति-जीवन है।

वाबू बलदेवदास कभी तो हाई स्कूलमें एक हेडमास्टर थे, पर आजकल अपना ही एक छोटा-सा प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। यह काम कोई आसान नहीं। ६ घंटे पढ़ाना ही पसीने ला देता है, फिर स्कूलका प्रबन्ध। आज ये मास्टरजी रूठ गये, कल वे भाग गये। आज इस क्लासमें लड़के कम, कल उसमें। इस महीने फरनीचर टूट गया, उस महीने मकान का किराया नहीं पहुँचा। बेचारे स्कूल जाते हैं घबराए हुए-से और वहाँसे लौटते हैं, तो थकान और परेशानीसे चकनाचूर !

तन और मनकी उस चकनाचूर थकानमें वे घर पहुँचते हैं और हाथ-मुँह धोकर थालीपर पूरी तरह बैठ भी नहीं पाते कि श्रीमतीजी आँखें तरेरकर पूछती हैं—“वे चावल तुमने आज भी नहीं भेजे, न गुड़ भिजवाया। तुम काहेके हेडमास्टर हो ? १०० लड़के तुम्हारे मदसमें पढ़ते हैं, जिसके कान ऐंठो, वही काम करे, पर काम तो तब हो, जब तुम्हे याद

रहे। तुमने तो गमभ्र खरवा है कि मेरे भीतर खूनके कुँभरे हैं। पिओ, सूब पिओ, जिस दिन मर जाऊँगी, भूल जाओगे मदरमा चलाना।”

“अच्छा कल भेज दंगे, घटा भर तो चैन ले लेने दिया करो।” ठण्डे स्वरमें हडमास्टर साहब कहते हैं, तो जवाब मिलता है—“हाँ हाँ, आपको चैन कहाँ, चैनके लड्डू तो मैं फोडती हूँ। जवसे इस घरमें आई, एक दिन मनभर साया नहीं, पहना नहीं, हाड भोककर गुजारा किया, कोई और भेम माहव मिलती, तो पता चलता मास्टर साहब को।” श्रीमती-जीका चेहरा अब भरा उठा है और आँखोंमें आँसू है। वेचारे मास्टरजी खाना भीतरको धकेल रहे हैं और सोच रहे हैं कि स्कूलमें वह हाय हाय, यहाँ यह स्यापा, पर श्रीमतीजीको कौन समझाये कि यह तकाजा तो भोजन करनेके बाद भी किया जा सकता है।

“जी, आप क्या कह रहे हैं—सब स्त्रियाँ मास्टरजीकी जैसी तो नहीं होती?” ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर वे आपके पडोसमें ही रहते हैं, बाबू नन्दनराम। वेचारे कचहरीमें बलक हैं। आदमी ऐसी नौकरोंसे भीख माँगकर खा ले। ऐसा सख्त अफसर पाले पडा है कि गाली, धमकी और घुडकीके सिवाय कुछ जानता ही नहीं। दपतरका समय पार करना वेचारीको प्रबाल हो जाता है, पर शामको घर आते हैं, तो कोट-वा पहना वटन भी पूरी तरह छ नहीं पाने कि घनघोर चालसे श्रीमती

आ पहुँचती है। अउसर उनकी प्रात-चीतका नमूना यही होता है—

“क्यों जी, गाहजादेको तो भेज दिया बी० ए० पास करने और यह साँपन बहू बैठा दी है मेरी छाती पर कि रात-दिन मुझे फुकारा करे। वापने पढ-लिखकर खजाने भर दिए, अब बेटा भरेगा। सौ दफे कहा वही दस रुपयेकी नौकरी इसकी भी लगा दो, पर चिकने घडे पर एक नहीं टिकती?”

“अरे भाई, बाहरसे आकर साँस तो ले लेने दिया करो।” बाबूजीकी इस प्राथनाका भी वैसा ही स्वागत होता है—‘ओहो, दपतरमें तो बड़ी कुशती लड के आते हो न? कुरसी बैठनेको मिलती है, ऊपर पला चलता है, दम जादमी बाबूजी बाबूजी करते हैं, फिर बाबूजीका साँम ही ठीक नहीं रहता’। इसके बाद घमघम पैर पीटती वे चली जाती हैं और जोर-जोरसे बोलकर बहू पर अपना गुबार उतारने लगती हैं। उन्हें कौन समझाए कि ये बातें दो घड़ी बाद भी की जा सकती हैं और शान्तिके साथ भी।

हाँ जी, ये बातें दो घड़ी बाद भी की जा सकती हैं और शान्तिके साथ भी, पर दो घटी रकनेके लिए जिस विवेककी आवश्यकता होती है, वह बाबू नन्दनरामकी श्रीमतीजीमें कहाँ? और एक श्रीरामकी श्रीमतीका ही जिक्र? बाबू सुलेखचन्दको तो आप जानते हैं? हाँ, हाँ वे ही विद्यापीठके मनेजर। ७५ रु० वेचारीको वेतन मिलता है और पहली तारीखको लाते ही पूरेके पूरे रुपये वे श्रीमतीजीको

थमा देते हैं, पर बीस तारीखसे ही श्रीमतीजी ठुनकने लगती हैं—नन्दूके पास नेकर नहीं है, मंगलाको चुनड़ी मँगाकर देनी है। अब कोई पछे इस भलीमानुससे कि “जब पतिने पूरी आय लाकर तुम्हें दे दी, तो हाथ थामकर काम करो। वह कम भी है, तो सुनानेसे फ़ायदा !”

“हूँ... क्या कहा आपने कि फिर सुलेखचन्द अपनी आय उन्हे देते ही क्यों हैं, स्वयं घरका खर्च चलायें? आपकी बात ठीक है, पर आमदनी अपने हाथमें रखें तो घरमें सुलताना डाकू आ बैठता है।”

“सुलताना डाकू? जी हाँ, सुलताना डाकू, बल्कि महासुलताना। रोज श्रीमतीजीकी उँगलियाँ चुपचाप जेबकी पैमाइश करती हैं और आज चवन्नी तो कल रुपया उडंचू होता रहता है।”

“अरे भाई, निकाल ही लेती है तो क्या कही पार्सल भेजती है, समय पर घर हीमें लगा देती है।”

“ठीक है आपकी बात, पर उस दिन आप तो थे प्रभात होटलमें, जब भाई इकरामकी दुर्गति हुई। उन्हें याद था, ५ रुपयेका नोट जेबमें है। दफ़्तरके दोस्तोंको चाय पिलाने ले गये। बिल आया, तो जेबमें नोट नदारद। पैसे दोस्तोंने दिये। बेचारे ऐसे झंपे कि उठना मुश्किल हो गया। बताइए आप, यह भी कोई तरीका है?”

स्त्रियोंको सबसे अधिक जेवर प्रिय है, पर सन्देह और तेरमेर उससे भी अधिक प्रिय है। पति किसी दूसरी स्त्रीकी जरा भी प्रशंसा कर दे, तो घरमें भूकम्प आ जाता है और सीताजीके सम्बन्धमें भाषण देनेवाले घोड़ीके भी कान काट लिये जाते हैं, पर स्वयं श्रीमतीजी दुनियाभरके

पतियोंकी अपने पतिके मुकाबलेमें जो तारीफ़ोंके नित नये पुल बाँधती रहती है, वह हाईकोर्टकी नज़ीर है। आपके भाषणोंसे ऐसा पता चलता है कि ब्रह्माजीके यहाँ जब गुण बटे, तो सिर्फ़ आपके ही पति सो रहे थे !

पुराने जमानेसे सुनते आये हैं कि अपने वर्गमें हरेककी मित्रता होती है, पर यहाँ उल्टी बात है। नई बहू घरमें आती है, तो पतिके भाग्य खुलते हैं, श्वशुरके जीवनमें स्वर्गका दृश्य दिखाई देता है, देवोंके मनमें दीवाली जगमगा उठती है और जेठजी अपने भाग्योदयका सन्देश पाते हैं, पर सासका जीवन कड़वा हो जाता है, देवरानियाँ परेशान रहने लगती हैं, जेठानीजीको साक्षात् कलियुग दीखने लगता है और ननदोंको खुफिया पुलिसका महकमा सौप दिया जाता है। जल्सोंमें पुरुषोंके विरुद्ध खूब नारे लगाये जाते हैं, पर सच यह है कि नारीका सबसे बड़ा शत्रु नारी है और आजका घर नरनारीके नहीं, नारीनारीके युद्धसे संवस्त है।

“अरे साहब, आप तो अशिक्षित या अर्धशिक्षित स्त्रियोंके किस्से गा रहे हैं, आजकी शिक्षित स्त्री जीवनके बहुत ऊँचे वातावरणमें साँस लेती है।”

“जी, यह आपकी राय है और आप चाहते हैं कि इस एक ही निशानेमें मेरी शिकायतोंका क़िला ढह जाये, पर साहब, इस ऊँचे वातावरणपर पर्दा ही पड़ा रहने दीजिये, नहीं तो जाने कितने युवक अपनी पत्नियोंके प्रमाणपत्रोंकी होली करते नजर आयेंगे। आपकी तरह वे भी इन प्रमाणपत्रोंको स्वर्गका सुमन समझकर एक दिन उलझ गये थे। रहने दीजिए, यह शिकायतोंका एक नया अम्बार लगानेकी भूमिका है।”

मन्त्र की प्रतिक्रिया !

श्रीमती विद्यावती मिश्र

तू रो देता हूँ कह देता सामन हूँ,
तू हूँम देता मनुञ्जतु ना ग्रामत्रण हूँ,
तेरे ही अनुरूप प्रकृति का सारा क्रम हूँ !
यह सारा सुख-दुख तेरे ही मन का भ्रम हूँ !

श्रेत-पत्र हे नियति कर्म ही लिखता अक्षर,
मान भविष्यत, कितु भाव ही भरते ह स्वर्,
शांति एक तेरा ही तो सुखमय भवम है !
यह मारा सुख-दुख तेरे ही मन का भ्रम हूँ !

तेरे ही तो चरण स्वयं हूँ पथ चनाते,
फिर उसकी ही इष्ट समझ हूँ उढते जाते,
तू साधन है तू प्रतिफल है यही नियम हूँ !
यह सारा सुख-दुख तेरे ही मन का भ्रम हूँ !

गुरुवर्य पं० गोपालदास वरैया

श्री पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

गुरुवर्य पं० गोपालदासजी वरैयाका नाम सबसे प्रथम वचनमें मैंने हस्तिनागपुरके कार्तिकी मेलेके अवसरपर सुना था। उस समय मैं आठ वर्षका था और अपने माता-पिताके साथ मेलेमें गया था। लोगोंमें चर्चा थी कि पं० गोपालदासजी वरैया शास्त्र वाँचते हैं, बिना शास्त्र देखे ही घंटों व्याख्यान करते हैं। यह सुनकर मेरा बाल मन सोचता 'क्या मैं भी कभी ऐसा शास्त्र वाँच सकूँगा?' उस समय बनारस जाकर पढ़नेकी कल्पना भी नहीं थी।

× × ×

शायद सन् १९१७ की घटना है। मैं काशीके श्री स्याद्वाद महाविद्यालयमें पढ़ता था। पं० उमरावसिंहजी विद्यालयके धर्माध्यापक और सुपरि-ण्टेण्डेण्ट थे। वे गुरु गोपालदासजीके अन्यतम शिष्य थे। इन्दौरके पं० वंशीधरजी, स्व० पं० देवकीनन्दनजी, पं० मन्मथलालजी मोरेना, पं० खूब-चन्द्रजी, ये सब विद्वान् उनके सहपाठी गुरुभाई थे।

उन दिनों गुरुजी आगरामें बहुत महत्त बीमार थे। उनकी बीमारीकी

खबर पाकर पं० उमरावसिंहजी भी गुरुजीके दर्शनार्थ गये। जब लौटकर वापिस आये तो हम लोगोंको उन्होंने अपनी एक धोती दिखलाई, जो जगह-जगह जली हुई थी। मैंने पूछा—'पं० जी यह क्या है?' बोले—'गुर्वाणीका प्रसाद है'। मैंने पूछा—'वह कैसे?' तब उन्होंने सारी गाथा सुनाई कि गुरुजीकी बीमारीकी खबर सुनकर उनके शिष्य, भक्त, प्रेमी वगैरह गुरुजीको देखने आये। इसपर गुर्वाणी बहुत रुष्ट हुई और जलती लकड़ी लेकर मारने दौड़ीं। हम लोगोंने द्वार बन्द कर लिये तो उन्होंने किवाड़ोके बीच मेंसे जलती लकड़ी घुसाकर यह धोती जला दी।

इस घटनाके कुछ ही दिनों बाद गुरुजीका देहान्त हो गया और जैन-समाजका वह चन्द्रमा सदाके लिए अस्त हो गया जिसने जैन समाजपर छाई हुई अज्ञानरूपी रात्रिमें उदित होकर उसे प्रकाशित किया था। यद्यपि अपने पीछे वह कुछ तारोको छोड़ गया, जिन्हे उसने अपने प्रकाशसे आलोकित किया था किन्तु

'एकरचन्द्रस्तमो हन्ति न च

तारागणोऽपि च'

एक चन्द्रमा जो काम कर सकता

है ताराबोका समूह भी वह काम नहीं कर सकता ।

× × ×

गुग्जी स्वावलम्बी और निर्भीक विद्वान् थे और इसलिए खरी बात कहनेमें सज्जुचाते नहीं थे । उनके जीवनकी सभसे महत्त्वपूर्ण घटना दस्मा वीमा काण्ड है । उसमें उन्होंने जिन निर्भीकता और साहसका परिचय दिया, वह एक विद्वान्के लिए गौरव और अभिमानकी वस्तु है । ऐसे सामूहिक प्रयत्न प्रतिरोधका मामना किमी विरले ही विद्वान्ने किया होगा । सक्षेपमें घटना इस प्रकार है—

देहलीके निम्न, मेरठ जिलेके अन्तगत हस्तिनापुर नामक तीर्थस्थानमें प्रतिवर्ष वार्षिकीय अष्टाह्निकाके दिनोंमें बड़ा भारी मेला भरता है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, महारनपुर आदि जिनोकी जैन जनता एकत्र होती है । पहले कई स्थानोंके लोग अपने साथ मन्दिर और मूर्ति भी लाया करते थे ।

सन् १९०६ में इस मेलेके अवसरपर मेरठसे आये हुए मन्दिर जीमें अग्रवाल जैनोंकी एक बृहत् पचायत हुई । प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि सरचना और खतौलीके दस्मा अग्रवाल, जैन प्राचीन दस्तूर और धार्मिक रिवाजके विरुद्ध नई बात अर्थात् जिनेद्रमूर्तिकी प्रक्षाल पूजा करना चाहते हैं, यह कहाँ तक ठीक है ? अग्रवाल विरादरीकी आम पचायतमें यह निश्चित हुआ कि प्राचीन दस्तूर और रिवाजके विरुद्ध दस्मा जातिवाने

नया दस्तूर नहीं चला सकते, यानी पूजा-प्रक्षाल नहीं कर सकते ।

उक्त प्रस्ताव २६ नवम्बर १९०६ की रात्रिमें पास हुआ और ५ दिसम्बर १९०६ के दिन इस पचायती फैसलेके कारण खतौलीके जैनोमें मारपीट हो गई । मामला फौजदारी कचहरी तक पहुँचा । अन्तमें लोगोंके ममझानेमें १८ जनवरी १९१० को गजीनामा हो गया । इसके बाद ३ फरवरी १९१० को खतौलीके लाला माडेलालने सबजजी मेरठमें वीमा अग्रवाल जनियोके विरुद्ध नालिश कर दी ।

माडेलालके वैरिस्टर अब्दुल्ला-शाहने अर्जोमें लिखा कि खतौलीके जैन मन्दिर मुहल्ला कानूनगोयानमें माडेलाल दस्मा अग्रवाल जैनोंकी प्रक्षाल-पूजासे रोकनेका कोई अधिकार वीसा अग्रवाल जैनियोको न था । सब जज और हाईकोर्ट जजने फैसला दिया कि हस्तिनापुरकी पचायतके सामने माण्डेलालने यह स्वीकार कर लिया था कि उसके पुरखोंने कभी पूजा नहीं की थी, किन्तु जैन शास्त्रोंमें इसका निषेध नहीं है और उसको पूजा-प्रक्षालकी आज्ञा मिलनी चाहिए । इस वयानके ऊपर माण्डेलालका दावा और उसकी अपील खर्च समेत खारिज कर दिये ।

इस मुकदमेमें माण्डेलालकी तरफसे दस्मा पूजाधिकारका समर्थन स्व० प० गोपालदासजी और प० जुगलकिशोरजी मुह्तारने किया । तथा वीसापक्षकी ओरसे स्व० प० पन्नालालजी न्याय दिवाकर और स्व० हकीम करियाणरायने कहा कि पति

जातिके लिए पूजा अधिकारका निषेध है।

सब जजके सामने बैरिस्टर अब्दुल्लाशाहके प्रश्नपर पं० गोपालदासजीने जो जवाब दिया वह उर्दूमें लिखनेवालेने इस प्रकार लिखा—‘कई हजार वर्ष पहले बमूजिब त्रिवर्णाचार जैन शास्त्रके सब लोग जिनाकार थे। उसके पीछे उन्हींकी औलादमें तीर्थङ्कर वगैरह पैदा हुए, जिनकी मूर्ति पूजी जाती है। जिस त्रिवर्णाचारका मैंने हवाला दिया है, जिनसेनका बनाया हुआ है।

इस बयानको छपवाकर वितरण किया और द्वेषाग्नि भड़क उठी। जगह-जगह पण्डितजीके बहिष्कारका आन्दोलन किया जाने लगा—उनके मुखसे शास्त्रश्रवण न करनेकी प्रेरणा की जाने लगी। इस विषयको लेकर अजमेरमें एक सभा हुई। इस सभामें पं० जीको बुलानेका भी प्रयत्न किया गया, परन्तु आवश्यक कार्यवश पण्डितजी अजमेर नहीं जा सके और अपना एक वक्तव्य लिखकर अजमेर भेज दिया। वक्तव्यका आवश्यक भाग इस प्रकार है—

‘दस्से बीसोंका मुकदमा सदर-आला साहब मेरठकी अदालतमें था। बीसोंकी तरफसे पं० पन्नालालजी और दस्सोंकी तरफसे मैं तलब कराया गया था। पं० पन्नालालजीने दस्सोंके पूजा अधिकार निषेध श्लोक पेश किये थे और इजहारोंमें यह भी कहा था कि व्यभिचारियोंकी सन्तान प्रतिसन्तान अनन्तकाल वीतनेपर भी कभी पूजनकी अधिकारी नहीं हो सकती।’

मैंने इसके विपक्षमें यह कहा था कि “यह अशुद्धता हमेशा तक नहीं रहती, किन्तु थोड़े काल तक रहती है। यदि यह अशुद्धता हमेशा तक मानोगे तो इस अशुद्धताका प्रसंग तीर्थकरोंमें भी आवेगा। क्योंकि छट्ठे और छट्ठम छट्ठे कालमें राजा, धर्म, और अग्निका सर्वथा लोप हो जाता है और सर्वमनुष्य पशुवत् नग्न और व्यभिचारी हो जाते हैं। उत्स-पिणीके द्वितीय काल दुषमामे २०००० वर्ष तक कुलाचारका प्रचार नहीं होता है। एक हजार वर्ष शेष रहने पर कुलकरोंकी उत्पत्ति होती है और कुलकरोंके उपदेशसे कुलाचारका प्रचार होता है। इसके बाद जिस कुलमें १००० वर्ष तक शुद्धता रहती है उसी कुलमें तीर्थङ्कर उत्पन्न होते हैं और फिर उनकी प्रतिमादि बनाकर पूजी जाती है।”

यह मेरा इजहार अदालतमें लगभग एक घंटे तक विस्तारसे हुआ था, इसलिए अदालतमे उसका सारांश लिखा गया है। इस सारांशकी टीका हमारे सुयोग्य न्यायदिवाकरजीने लोगोंको यों समझाई है कि—“गोपालदासने महावीर स्वामी आदि तीर्थङ्करोंको व्यभिचारियोंकी सन्तान कहा है। सो गोपालदासने हमारे पूज्य तीर्थङ्करोंपर मिथ्या आरोप करके जैन मजहबकी तौहीन की है” इससे हमारे बहुतसे भोले भाई आपसे बाहर हो गये हैं। मैंने जो ऊपर बयान लिखा है वह त्रिलोकसार ग्रन्थके आधारपर लिखा है, सो आपसे छिपा नहीं है।
.....अन्तमे मेरी प्रार्थना है कि यह

धमका मामला है। कुलियामें गुड फोडकर भोले भाइयोंका अन्वकूपमें डालना कदापि न्यायमगत नहीं हो सकता। इसलिए इस विषयमें प० पद्मालालजीका और मेरा लिखित शास्त्रार्थ हो जाय और दोनों तर्फके शास्त्रार्थके परचे समाचार पत्रोंमें प्रकाशित हो जायें जिससे कि मवसाधारण विवादम्य विषयको अच्छी तरह समझ लें।”

इस तरह जहाँ एक ओर पण्डितजीके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था, दूसरी ओर गुणग्राहक मज्जन उनका समादर भी करते थे। कलकत्तेके सुप्रसिद्ध अटर्नी वा० धन्नुलालजी अत्रवालने अपनी पत्न्य माताके स्वग्वामके उपलक्ष्यमें एक स्मृति समारोह किया था। जैनियोंमें यह एक वित्कूल नई वान थी।

इस स्मृति-समारोहमें वायू धन्नुलालजीने प० गोपालदासजी, वायू अर्जुनलालजी सेठी, कुंवर दिग्विजय मिहजी और प० माणिकचन्द्रजी जादि विद्वानोंको बहुत आग्रह और मत्कारके साथ पुनवाया और कलकत्तेके प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैनैतर विद्वानोंके समक्ष उनके जैनधर्म मन्त्रन्धी व्याख्यान कराये।

४ जून १९११ को जो सार्वजनिक सभा हुई, उसके सभापति महामहोपाध्याय टाक्टर मतीशचन्द्र विद्याभूषण बनाये गये थे। इस सभामें स्याद्वादवारिधि प० गोपालदासजी का 'जैन मिद्वात्त' के विषयपर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण भाषण हुआ। इस व्याख्यानकी प्रशामामें जस्टिस सर गुम्दामजी जनरोंने कहा—'मैंने आज जो परम तत्त्व पण्डितजीके मुखसे सुने हैं, वे अत्यन्त गम्भीर और महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे सुपण्डित और सुवक्ताको

धन्यवाद देना मेरे लिए आनन्दजनक है।" इसके पश्चात् महामहोपाध्याय प० प्रमथनाथ तर्कभूषणने कहा—'हम स्या० वा०, वादिगज केसरी प० गोपालदासजीको वक्तृता सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। मैं नारे वगदेशकी ओरमें पण्डितजीको वयत्राद देना कहता हूँ कि पण्डितजीने जैनधर्मके कठिन तत्त्वोंको बहुत ही सरलतामें समझाया है। पण्डितजीका तत्त्वज्ञान प्रगाढ़ है। आपकी अन्य धर्मोंकी खण्डनशीली बहुत सुन्दर और तर्क युक्त है।' अन्तमें सभापतिजीने कहा—'मैं बड़ी प्रसन्नतामें कहता हूँ कि आज तक मुझे जैनधर्मका जानकार एक भी विद्वान् आप जैसा नहीं मिला। पण्डितजीकी तत्त्व, द्रव्य, स्याद्वादतय, कमफिलासफी आदिकी धाराप्रवाह वक्तृता अद्वितीय है। मेरा अनुरोध है कि पण्डितजीके व्याख्यानोके लिए और भी सभाएँ की जायें।'

उक्त घटनाके कुछ दिनों बाद ही जैन गजटमें कलकत्तेके ही एक जैन महाजनने एक लेख प्रकाशित कराया। उसका निष्कर्ष यह था कि "जैनियोंमें जो अशान्ति फैल रही है, उसका प्रधान कारण पण्डितजीको दी हुई स्याद्वादवारिधि, वादिगजकेसरी आदि उपाधियाँ हैं। यह भी बड़ा अन्याय है कि लोग उनके नामके साथ प्रात-स्मरणीय पण्डितवर्य्य विद्वच्छिद्रोमणि जादि विशेषण जोड़ने लगे हैं, क्योंकि वे कहींकी परीक्षामें उत्तीर्ण नहीं हैं। अष्टमहस्त्री ग्लोकचातिकादि कोई ग्रन्थ उन्होंने पढ़े नहीं हैं। लोगोंने छोटी-छोटी सभाओंमें मिद्वासाधक बनकर उनके पीछे यह पुछले जोड़ दिये हैं और इन पुछलाका प्रयोजन दक्षिणमें भोने सेठीके समान उत्तरके पण्डित सेठीको जालमें फँसाना है।"

मनुष्यको व्याकुल तथा वेचैन करने-
वाली मनोवृत्ति अभावरूप नहीं,
भावरूप है। उसकी भावनाएँ उत्तेजित
होकर उसके अन्तर्मनमें विक्षोभ उत्पन्न
करती है। भावकी उत्तेजित अवस्था
प्रायः इस कारण होती है कि दूसरे
क्यों किन्हीं वस्तुओंका उपयोग कर
रहे हैं, जब कि वे वस्तुएँ
उनके पास नहीं हैं। हम
इसलिए दुःखी नहीं रहते
कि हमारे पास अच्छा
मकान, सुन्दर वस्त्र,
आरामकी वस्तुएँ, क्यों
नहीं है। जो बात हम
परेशान करती है और
चैन नहीं लेने देती वह
यह है कि दूसरोंके पास
वे वस्तुएँ क्यों हैं? वे क्यों दो मकानोंके
मालिक हैं, जब कि उनके पास एक
ही है।

हमारे एक मित्र है, जिन पर
लक्ष्मीकी दया है। घरका मकान भी

**अपनी
ओर
देखिये !**

है। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ साधारण
स्थितिके अध्यापकोंको ज़मीनें मिली;
एक छोटी-सी सहकार-समिति बनी
और पारस्परिक सहायतासे उन्होंने
मकान बनानेकी सोची। इन्हें जमीन
न मिल सकी। दुःखी रहे। “इन
लोगोंसे अधिक जमीन मेरे पास रहे,
अधिक अच्छा मकान
बने; अधिक शानसे रहे’—
यह भाव निरन्तर उनके
मनको अशान्त बनाये
रहा।

स्त्रियोंमें यह प्रवृत्ति
विशेष रूपसे विकसित
रहती है। किसीका नया
आभूषण बना कि उनके
मनमें ईर्ष्याकी अग्नि
लगी। हमें भी वही आभूषण चाहिए;
वही नये ढंगका वस्त्र चाहिए, इस नये
कटका, नये-नये डिजाइनोंका कपड़ा
चाहिए, अमुककी साड़ी बड़ी सजती है,
हमारे पास भी वैसी होनी चाहिए।

ऐसी अनेक बातें निरन्तर उनके मनको अशान्त किये रहनी हैं ।

एक सज्जनकी पत्नीके यहाँ एक सुशिक्षित स्त्री मिलनेके लिए आई । हमारे मित्रकी पत्नी निरक्षर भट्टाचार्य थी । उनके पास कोई ऊँचा विषय बातें करनेके लिए नहीं था । घूम फिर कर वही दो-चार विषय—पास-पड़ोसकी आलोचना, पर-छिद्रान्वेषण, गहनो, कपडो, सौन्दर्य-विज्ञानपर बातचीत । बातों-बातोंमें बोली—

घनसम्पन्न पत्नी—“आपके हाथ खाली हैं । चूटियाँ नहीं पहनती ? मेरी चूडियाँ देखिये । आठ तोलेकी आठ बनी हैं—डिजाइन नया है । सुन्दर लगती है न ?”

सुशिक्षित पत्नी—“आजकल चूटियोंका रिवाज नहीं है । यह देखिये मेरी घड़ी । एक सौ पैंतीस की है । मेरेडिना कम्पनीकी, टाइम ठीक देती है । न तेज न स्लो । देखिये कैंसी सुन्दर है ।”

घन-सम्पन्न पत्नीके मनमें बात बैठ गई । उसकी चूडियोंकी प्रशंसा नहीं की गई थी । उसके “अह” को चोट लगी थी । उसकी सहेलीके पास घड़ी और यह बिना घड़ी । दूसरे ही दिन उससे भी अच्छी घड़ी उनके

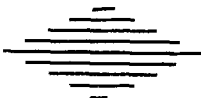
हाथमें थी । न उन्हें टाइम देखना आता था, न ठीकसे चार्ज देना ही । वे फिर भी प्रसन्न थी । उनका अह शान्त हो चुका था । भावनाएँ शान्त थी ।

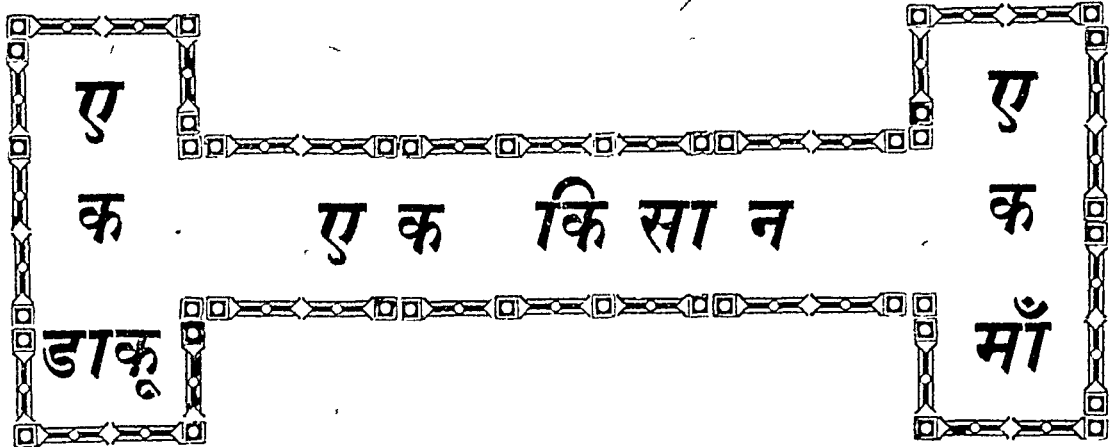
“दूसरेमें अच्छा रहें”—यह भाव मनुष्यकी अशान्ति, आन्तरिक दुःख, क्लेश और ईर्ष्याका कारण है । इससे मन बेचैन रहता है । सब कुछ होते हुए भी मनुष्य अतृप्त रहता है ।

ईर्ष्या एक छूतसे फैलनेवाले रोगके सदृश जल्दीसे विकसित होनेवाला मनो-भाव है अभी आप शान्त गम्भीर और प्रसन्न हैं । दूसरेकी कोई भी उत्तम चीज देखी कि बिखर पड़े, मन मचल गया । लगे जलने ।

स्मरण रखिये, आप चाहे सब कुछ पालें फिर भी किसी-न-किसी वस्तुका अभाव सदैव रहेगा । अभाव मनुष्य की भारी कमजोरी है । उत्तम व्यक्ति वही है जो कल्पनाके मायाजाल तथा ईर्ष्या जैसे मनोविकारके बशमें न होकर अपनी प्राप्ति वस्तुओंका ही सबसे उत्तम उपयोग करता है ।

स्वयं काना बनकर दूसरोको अन्धा देखनेका उद्योग महा अनयकारी है । अपने साथ ईमानदारीसे काम लीजिए ।

श्री रामनन्दन पाण्डेय, एम० काम०

प्रातःकाल मैं एक देहाती टमटम पर बैठकर काशी जानेके लिए आरा स्टेशनकी ओर चला जा रहा था। रास्तेमें सड़कपर कुछ आदमियोंकी भीड़में लाल मुरेठे वालोंके बीचसे शोर-गुल सुनाई पड़ा। नजदीक पहुँचा तो देखा, वहाँ एक नवयुवककी लाश खूनसे लथपथ और दो आदमियोंकी कमरमें रस्सा बँधा! पूछनेपर लोगोंने कहा कि ये दोनों हत्यारे हैं, रातमें इस मरे नवयुवकके घरमें लूटने गये थे। इन सबोंने माल लूटा और भालोसे मार-मार इस नवयुवककी हत्या भी कर दी। दृश्य बहुत ही दर्दनाक था। मुझे गाड़ी पकड़नी थी; इसलिए मैं आगे बढ़ा।

स्टेशनपर आया तो टिकट खरीदनेके लिए 'क्यू' में खड़ा होना पड़ा। टिकट-घरकी खिड़कीपर लिखा था "पाकेटमारोंसे होशियार।" अभी मैं टिकट ले ही रहा था, कि 'मारो-मारो'

के शब्द सुनाई पड़े। मैं भी उधर दौड़ा। देखा, एक सज्जन अपना पाकेट दूसरे यात्रियोंको दिखाते हुए उत्तेजनाकी मुद्रामें कह रहे हैं—'इसमें एक मनिवेग था जिसे उस लड़केने इसे काटकर निकाल लिया और वह भागा जा रहा है।' पाकेटमार पकड़ा गया और भीड़ने उसके ऊपर लात-जूतोंकी वर्षा कर दी।

प्लेटफार्मपर पाकेटमारोंसे तो सतर्क रहना ही था, गाड़ीमें चढ़नेमें भी काफ़ी मोर्चा लेना पड़ा। खैर, किसी प्रकार धक्कमधुक्का कर गाड़ीमें बैठ गया। डब्बेकी भीड़में एक माता अपने बच्चेको गोदमें चिपकाये धक्का वर्दाश्त कर रही थी किन्तु किसी यात्रीको उसकी दशापर दया तक नहीं आयी।

खिड़कीसे बाहर दृष्टि गई तो देखा खेतोंमें किसान हल और कुदाल लिए शान्तिपूर्वक उत्पादन-कार्यमें

लगे हुए थे। भीतरकी भीड़में दम घुट रहा था।

किसी प्रकार वनास कंठ स्टेजनपर उतरा। एक विशास बंठ विश्वविद्यालयकी ओर जा रहा था, इतनेमें भारतमाताके मन्दिरके पाम चार-पाँच आदमी एक मधुमन्त्रीके दृत्तेमें मधु निकालते दिखाई पड़े।

मुझे विश्वविद्यालयके त्रोचा-छात्रालयमें ठहरना था। जत्र मैं स्थिर हुआ तो मेरी आँखोंके सामने न मालूम क्यों ये घटनाएँ बार-बार आने लगी। ऐसा लगा मानो हमारे सामने ये घटनाएँ अलग जलग पाँच आर्थिक व्यवस्थाआका प्रतिनिधित्व करनेके लिए ही आ उपस्थित हुई थी। एक युवककी हत्या, घन लोलुपताके कारण की गई और इस प्रकार उसको मदाके लिए दुनियाकी मतहसे उठा दिया गया। ठीक इसी प्रकार सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जतु भी तो आचरण करते हैं। वे अपने पेटकी अग्नि बुझानेके लिए भेड़ आदि जैसे निरीह पशुआना मदा के लिए अन्त कर देते हैं।

इस अन्तक आर्थिक प्रवृत्तिने हमारे ममाजमें कैसे स्थान कर लिया, इसपर मैं कुछ देग्तक सोचता रहा। मुझे लगा इस प्रवृत्तिके वाद ही तो पाकेटमार आता है और उसकी भी एक अपनी आर्थिक प्रवृत्ति है जो उससे दूसरोकी थोड़ी-से-थोड़ी असाव-धानीने लाभ उठानेको प्रेरित करती है। मैंने कृपकको खेतमें काम करने देखा था। वह अपने प्रयत्नोंसे नाज उपन्न करता है और उससे अपना

जीवन निर्वाह करता है, अपने परिवारका पोषण भी। मधुमखिलयोक्ता दृश्य जहाँ एक ओर बहुत दयनीय मानूम हुआ वहाँ दूसरी ओर वे मानो मानत्रकी आँखें खोलनेके लिए यह उदाहरण रग्य रही थीं कि देखो, हम किम प्रकार मिलजुलकर रहती ह, मामूहिक कल्याणके लिए कम करती हैं और अपना सचित घन जिमपर हममेंसे प्रत्येकका ममान अधिकार होता है, हम दूसरोको देती हैं।

गाढीकी उस भीड़में मैं अपने वच्चेको गोदमें चिपकाये परेधान खडी थी। ऐसा दिगता था वह नारी असुविधाओको भेनकर वच्चेको सुखकी नीद मुलाना चाहती है। वह कौन-सी वस्तु थी जो माँके हृदयमें वच्चेके लिए इतना बडा त्याग उत्पन्न कर रही थी? मातृस्नेह—दूसरेके लिए ममता। इसके पीछे जो प्रवृत्ति है उसकी तहमें कितना त्याग और उत्सर्ग है। हत्या और ममतामें कितना अन्तर है। एक जहा अपने सुगपके लिए दूसरेकी परमप्रिय जान तरु ले लेती है वही दूसरी दूसरेकी मुख-नामनाओसे अपने सुनोका खुशी-खुशी बलिदान करती रहती है। दोनों जीवन-पथके दो छोरोंपर खडी हैं।

आधुनिक आर्थिक युगका एक अर्थशास्त्री इनपर एक आर्थिक दृष्टि डाले जिना नहीं रह सकता और वह अर्थशास्त्री गान्धी-विचारोका पोषक श्री जे० सी० कुमारप्पा हो, तो कहेगा कि ये सारी बातें हमारी पाँच मौलिक आर्थिक प्रवृत्तियोंसे आ निकली थी और वे प्रवृत्तियाँ होंगी—(क) अन्तक

या शोषण-परायण वृत्तिक (लालच-के कारण स्वार्थकी उत्पत्ति, हिंसक तृप्ति, शोषक-प्रवृत्ति) (ख) परभोज्य वृत्तिक (इच्छाके कारण स्वार्थकी उत्पत्ति, चोर प्रवृत्ति और हिंसक तृप्ति) (ग) प्रयत्न-विषयक (स्वार्थसे प्रेरित हो उत्पादन करना, न्यायसंगत, तथा उत्पादक प्रवृत्ति) (घ) सामूहिक-वृत्तिक (समूह-द्वारा प्रेरित, सामूहिक कार्यकी प्राथमिकता तथा सामूहिक प्रवृत्ति) (ङ) सेवा वृत्तिक (सहायतार्थ प्रेरित होना, निःस्वार्थ सेवा; अहिंसक उत्पादन, शासन और व्यवस्था) ।

इन वृत्तियोंके पीछे जिनको हम आज आर्थिक प्रवृत्तियाँ कहकर पुकारते हैं जो तत्त्व काम कर रहे हैं वे पूर्वमें भी इसी प्रकार काम कर रहे थे । उन तत्त्वोंके तत्त्वदर्शी युगके अनुसार मनुष्यका ध्यान आकर्षित करते रहे हैं । उन्होंने विश्वके प्राणियोंके जीवन-विकासको समझा था और वे इस नतीजे पर पहुँच सके थे कि किस प्रकार एक हत्यारे और गिरहकट से उठकर मानवी प्रकृति सार्वभौम सेवाके दायरेमें आ सकती है । उन्होंने आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर इसलिए बल दिया था कि मनुष्य जो विश्वके प्राणियोंमें अपनी अक्लका सबसे अधिक उपयोग कर सकता है कहीं निरी आर्थिक प्रवृत्तियोंकी उलझनमें फँसकर न रह जाय ।

सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्यकी इसीलिए आवश्यकता हुई । एक हत्यारा इनके द्वारा त्यागी, मानव-सेवी बन सकता है । महावीर, बुद्ध

और ईसाकी शिक्षाओंने इन अर्थ-शास्त्रीय प्रवृत्तियोंको अपनी आँखोंसे कभी ओझल नहीं होने दिया । अर्थ मानव नहीं है किन्तु मानवके साथ अर्थ लगा हुआ है और उसकी सार्थकता इसी बातमें है कि मानव उसका प्रयोग बहुजनहिताय बहुजनसुखाय कर सके ।

भारत महायुद्धमें अर्जुनको गीताका प्रवचन करनेवाले कृष्णके सामने भी यह प्रवृत्ति उस समय आ उपस्थित हुई जब पार्थ गाण्डीवको एक तरफ़ रख विषादमग्न हो गया । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें समझाया कि किस प्रकार हमारी उन्मुखी आध्यात्मिक वृत्ति अर्थ की परम्परासे, जिसके पीछे भोग और ऐश्वर्यका अम्बार पड़ा है, निकलकर दैवी सम्पदाको पाती है ।

भगवान् बुद्धके साथ अंगुलिमालका जिक्र आता है । उसका जीवन हत्याओं पर ही निर्भर करता था, वह उपर्युक्त प्रथम श्रेणीकी आर्थिक प्रवृत्तिकी प्रतीक है । उसने कोशलके एक अरण्यमें प्रवेश करते ही भगवान् बुद्धको ललकारकर कहा—“ठहरो!” बुद्ध ठहर गये और मुस्किराते हुए बोले, “मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे ?” बुद्धकी निष्काम लोक-भावना जो अन्तिम अर्थ-प्रवृत्ति मातृ-प्रवृत्तिके रूपमें उपस्थित थी; उस नर-राक्षसको बुद्धका शिष्य बनानेमें कारगर हुई ।

आज हमारे सामने हमारा जीवन एक विशाल-काय प्रश्नवाचक चिह्नके रूपमें खड़ा है । इसके समाधानके लिए यह भी ठीक है कि युग करवट बदलनेकी तैयारी करता दीख पड़ रहा

है। मन्त विनोदा कहते हैं "जितने महायुद्ध होंगे, उतनी ही अहिंसा जन्दी जावेगी"। इस मन्तके इन शब्दोंसे यह साफ जाहिर होता है कि यह युग, जिसमें हम रह रहे हैं आज या कल अपना अस्तित्व ग़ोनेवाला है और उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति आनेवाली है जिसमें अहिंसा अधिक अश-में बरनी जा सकेगी। वह स्थिति चाहे महायुद्धकी शम्भे पैदा हो या किसी और प्रकार। यदि महायुद्धोंके द्वारा महासहारा होनेके बाद अहिंसा आई तो उस अहिंसासे क्या विश्वको वह लाभ हो सकता है जो उपर्युक्त आर्थिक प्रवृत्तियोंको उन्मुखी करके और उन्हें सेवावृत्तिमें परिणत कर प्राप्त की हुई अहिंसा वृत्तिसे होगा ?

हम देखते हैं कि अर्थकी परम्परा में आज हमसे प्रत्येकके जीवनमें प्रथम दो अर्थ-प्रवृत्तियों यानी अन्नक या

शोषण परायण वृत्तिक और परभोज्य वृत्तिक ही हर पहलूसे प्राप्रत्य है और ये ही महायुद्धोंकी जननी हुआ करती है। ये स्वायं भावनाआको विराट् रूप देती है। इन पर विजय पाकर ही अहिंसाना उदय किया जा सकता है। ये परिग्रहको छूँस्वार बना देती है, जिसके कारण मनुष्य, मनुष्य का शिकार करने लगता है और नैतिकना एक ओर कराहने लगती है। इसलिए हमारे सामने मरसे सरल और सीधा मार्ग एक ही है और वह यह है कि हम अपनी आर्थिक प्रवृत्ति को मातृ प्रवृत्तिके रूपमें बदल दें। इसमें मन्देह नहीं कि जिस दिन मनुष्य इस आर्थिक युगमें अपनी अर्थनीतिको मातृवत्सला सेवा प्रवृत्तिको अपित कर देगा, उभी दिन हमारे घर अहिंसा आ जायेगी और वह मुख-शान्तिवा बसेरा बन जायेगा।

कौन है वह ?

श्री अगान्त

मैं प्रतीक्षा कर रहा जिसकी न जाने कौन है वह ?

दृष्टि धु धली, पथ छिपता जा रहा है।

किन्तु यह अनुमान—कोई आ रहा है !

म पुकारूँ, किन्तु मेरे पास आकर—

भी अभी तक किस लिए यों मौन है वह ?

मैं प्रतीक्षा कर रहा जिसकी न जाने कौन है वह ?

उसे बहादुर माँ ने बच्चा लिया !

सिंधुराजसे पराजित होकर संजय लड़ाईका मैदान छोड़कर घर भाग आया और अकर्मण्य होकर पड़ रहा। उसकी यह दशा देखकर उसकी माता विदुलाको बड़ा ही क्लेश हुआ। विदुला अत्यन्त बुद्धिमत्ती, बहुश्रुत और राजनीति-कुशल नारी थी। अपने पुत्रका कायरपन देख उसका क्रोध भड़क उठा। उसके निकट जाकर वह बोली—

वाह, क्या कहना है बेटा, तेरी वीरताका ! लड़ाईका मैदान छोड़कर रनिवासमें स्त्रियोंकी तरह छिपकर तुमने कैसा नाम कमाया है ! अरे, कपूत ! आज तेरे शत्रु तेरी हँसी उड़ाते हैं और तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती ? क्या तुम मेरी ही कोख से जनमा है ? नहीं, हर्गिज नहीं। तू अपने पिताकी भी सन्तान नहीं है। कुलांगार, तू तो न जाने कहाँसे पैदा हुआ है।

शत्रुओके परिहासको सुनकर भी तुझे गुस्सा नहीं आता ? मर्द होकर भी तेरे कार्य नपुंसकों जैसे हैं। जीवित दशामें ही तूने आशाका परित्याग कर दिया है। दुनियामें तेरी कोई गिनती ही नहीं। तुझे धिक्कार है ! अरे मूर्ख, अपना कल्याण चाहता है तो इस अकर्मण्यताको छोड़कर पुरुषार्थकी सहायता ले।

कायर लड़के, जो मिल जाये उसी में संतुष्ट होकर अपनी आत्माका अप-

मान मत कर। जीवनके कल्याणकी साधना कर। भय छोड़ और दुश्मन पर चोट कर।

लड़ाईके मैदानको छोड़कर कायरों की भाँति भागकर तू यहाँ आ बैठा है। तेरे शत्रु आज प्रसन्न हैं। तेरे भाई-बन्द लज्जासे मरे जाते हैं। संसारमें तेरा रत्ती भर भी मान नहीं रह गया है।

जैसे बरसाती नालेमें जरासे पानीसे वाढ़ आ जाती है, अन्नके दो-चार दानोंसे जैसे चूहेका खोवा (अंजलि) भर जाता है, उसी प्रकार कायर आलसी थोड़ेमें सन्तुष्ट हो जाता है।

पुरुषार्थहीन जीवन जीवन नहीं है, संजय ! उठ ! आगे बढ़ और शत्रुरूपी भयंकर सर्पके विषैले दाँत उखाड़ फेंक, इस प्रयत्नमें चाहे तुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। प्राणोंका मोह छोड़ अपनी शक्तिको जाग्रत कर।

आकाशमें उड़नेवाले बाज पक्षीकी भाँति शत्रुओंके छिद्र ढूँढ और अवसर आते ही निःशंक होकर उन पर टूट पड़।

हाय संजय, तू तो मुर्दोंकी भाँति निश्चेष्ट पड़ा है। ऐसा लगता है, जैसे तुझे वज्र मार गया हो। अरे कायर; उठ ! शत्रुसे मुँहकी खाकर निकम्मा मत पड़ा रह। अरे, इस तरह दीन बनकर संसारमें अपना

नाम मत डुवा । कम कर और यशस्वी बन । मध्यम और अधम पुरुषोंकी श्रेणीमें अपनी गिती करा तर अपने को नीचे मत गिरा । ऊँचा उठ और श्रेष्ठ बन । एक पलके लिए ही सही, तेंदूकी सूखी लकड़ीकी भाँति भभक कर जल उठ । प्राणोंके मोहमें पटक कर भुसकी आगकी तरह डुबुआ मत । एक क्षणमें भक्त्मे जलकर बुझ जाना कही अच्छा है । जिन्दगी भर गीली लकड़ीकी भाँति धुआँ देते रहना भी कोई जिन्दगी है ?

हे भगवन, मैं प्रायना करती हूँ कि किमी मनस्विनी नारीके गभमे ऐसा रूपत मत पैदा करना ।

धन्य है वे वीर, जो जीवन-संग्राम में शत्रुओंके समक्ष अपना महान् पराक्रम प्रकाशित करते हैं । वे अपने कतव्यका पालन कर धमके ऋणमे उन्मूढ हो जाते हैं । वे किसी प्रकार अपनी आत्माको तुच्छ नहीं होने देते । ऐसे विवेकी जन फलकी चिन्ता तनिक भी नहीं करते । अपने प्राण होमकर भी वे दृढतामे अपने कतव्यको करते हैं । सो मजय, या तो तू अपने दुदमनीय पराक्रममे शत्रुओंको परास्त कर दे या फिर एक वीर पुरुषकी भाँति संग्राम-भूमिमें अपने प्राणोंकी बलि चढा दे, क्योंकि मेरे बेटे, कतव्यका पालन न करनेवाले का जीवन व्यथ है ।

हाय मजय, तूने आज आपुम्पता दिखाकर अपने मत्र किये-करायेको चौपट कर दिया है । आज तूने अपनी कीर्तिको मिट्टीमें मिला दिया है । आज तेरी सुख-शान्ति नष्ट हो चुकी

है । फिर मेरी ममभमें नहीं आता कि तेरे जीवित रहनेसे क्या लाभ ?

यदि युद्धमें पराजय होती है तो हो । यदि सम्मुख युद्धमें प्राण देना पड़े तो दे । वीर पुरुष धैर्य नहीं गीते और अपने साथ अपने शत्रुको भी ले डूबते हैं ।

मर्य मजय, इन घोड़ोंकी ओर देख । ये पशु हानेपर भी युद्धमें कँसा धैर्य और पराक्रम दिखाते हैं । तू तो फिर भी मनुष्य है । अपने स्वरूपको पहचान और अपनी ताकतके जोहर दिया । अपने इस कायरपनसे केवल तू ही कलकित नहीं हुआ है, सारे वशको ही तूने डुवाया है । याद रख सजय, दुनियामें जिम आदमीके कार्यों का विस्मय और प्रसन्नताके साथ वर्णन न किया जाये, मेरी ममभमें वह न तो पुरुष है और न स्त्री । वह केवल मनुष्य-जातिकी सरया बढाने-वाला अधम प्राणी है ।

इस ससारमें जिसने दानके द्वारा अपने यशका विस्तार नहीं किया, जिसने तपका आचरण कर कीर्ति नहीं प्राप्त की, सत्यके प्रति अपनी निष्ठा दिखाकर जो प्रशंसित नहीं हुआ, जिसने विद्याके द्वारा रयाति नहीं पाई और जिसने अपने वाटुपलसे विजयश्री का अर्जन नहीं किया, मे उसे मनुष्य नहीं कहती, सजय । वह तो केवल हाड-मासका पुतला है ।

जो अपने अध्ययन, अपनी तपस्या, अपने ऐश्वर्य और अपने पराक्रममे द्वारा साधारणजनोंसे ऊँचा उठ सका, वही मेरी दृष्टिमें पुरुष है ।

और तुम अपनी ओर देखो,

संजय ! तुम्हारा यह कैसा आचरण है ? आज तुमने टगों और निठल्ले मुडियोंकी वृत्ति अपनाई है । याद रखो, यह भिक्षा-वृत्ति, यह परावलम्बी जीवन अत्यन्त घृणित और अपकीर्तिकर है । उसको स्वीकार करनेवाला नीच और कापुरुष है ।

सारा संसार जिसे घृणाकी दृष्टिसे देग्यता है, जो शक्तिहीन और अकिंचन है, जो प्राण धारणके लिए दूसरोंका मुँह जोहता है, उसका कैसा दुखी जीवन है ? ऐसा आदमी स्वयं और उसके भाईबन्द घड़ी भरको भी शान्ति नहीं पाते ।

संजय, आज तू अपने गौरवसे भ्रष्ट हो चुका है । तेरा राज्य शत्रुके हाथोंमें है । क्षणभर भी चैनसे बैठनेके लिए तेरे पास स्थान नहीं है । फिर भी तू आलसी और कायरोंकी भाँति निठल्ला पड़ा है । क्या तेरी यही इच्छा है कि तू और तेरे संगी-साथी प्राणोंको बचानेके लिए अपने राज्यसे, अपनी जन्मभूमिसे, भाग जायँ और दरदर ठोकरे खाते और भिक्षा माँगते भिखारियोंकी भाँति प्राण त्यागे ?

अरे संजय, सज्जनोंके मामने निन्दित आचरण करते तुझे लज्जा भी नहीं आई ? तूने कुलको कलंकित किया । तूने समूचे वंशका नाश किया । हाय-हाय, तुझ जैसे पुत्रके रूपमें साक्षात् कलियुग मेरे गर्भसे जन्मा है ! हे भगवन्, आगे किसी भी नारीको ऐसा निकम्मा, डरपोक और दुर्बल पुत्र पैदा करके लोक-समाजके आगे लज्जित न होना पड़े, यही मेरी विनती है ।

अरे संजय, यों धुँधुँआ मत । एक वड़ीके लिए—अरे, एक पलके लिए—बारूदकी तरह भभक उठ । टूट पड़ शत्रुओंपर और उखाड़ फेंक जड़से उन्हें ।

सच्चे मर्दकी पहचान तो यही है कि वह दूसरोंके गर्वोद्धत मस्तकको एक पलके लिए भी नहीं सह पाता । वह आततायियोंको तनिक भी क्षमा नहीं कर सकता और वास्तवमे पुरुष केवल इसीलिए पुरुष है, नहीं तो बलवानोंकी ठोकरें खानेवाला दुर्बल पुरुष न तो पुरुष ही है, न स्त्री ।

याद रख संजय, जो आदमी जरा-सा टुकड़ा पाकर सन्तुष्ट हो जाता है, जो बात-बातमें हृदयकी दुर्बलता दिखाता है, जो निकम्मा जीवन विताता है, वह किसी भी महान् कार्य के योग्य नहीं होता । इसलिए मेरे बेटे, इस दुर्बलताको छोड़ । अपने हृदयको लोहे जैसा मजबूत बना और अपने अधिकारको पानेके लिए उद्यत हो जा ।

सुन संजय, चूँकि पुरुष पर (शत्रु) को सह नहीं सकता, इसीलिए वह पुरुष कहा जाता है और जो स्त्रियोंकी भाँति अन्तःपुरमें ही अज्ञात भावसे जीवन बिता दे, उसे किसलिए मर्द कहा जाये ।

जो शूर है, जिनके हृदय ऊर्ज्वसित है, जो शेरकी भाँति शानके साथ जीवनके मार्गपर पैर बढ़ाते हैं, ऐसे शासकके राज्यमें जनता अपनेको धन्य समझती है ।

जो अपने क्षुद्र स्वार्थोंकी बलि देकर राष्ट्रकी समृद्धिके लिए अपने

जीवनको अर्पित कर देना है, वही शामक अपन वन्द्यु-प्रायवों और प्रजा-को आनन्दित करता है।

इस प्रकार माताके वचन मुनकर मजयको दुःख हुआ। उसने कहा—

“माँ, तुम कैसी जननी हो। तुम्हें सम्पत्ति और अधिकारकी चिन्ता मेरे प्राणोंसे भी अधिक है। आखिर जब मैं ही न रहूँगा, तो उस अधिकार का क्या होगा और समस्त पृथ्वीका राज्य किस वज्रम आयेगा? क्या होगा भोग और सुखकी सामग्रियों का?”

ऐसा मुन विदुला बोली—

“तुम उलटा समझो हो मजय, कोई माता कितनी ही कठोर क्यों न हो, सन्तानकी अहित कामना वह कभी भी नहीं कर सकती। मैं तो यह चाहती हूँ कि तुम्हें पराजित और भयभीत देखकर जो शत्रु आज मूठों पर ताव दे रहे हैं, वे एक एक टुकड़े-के लिए दर-दरकी भीम माँगे। सजय, याद रख, जब तक तू अपने शत्रुओंको परास्त नहीं कर देता तब तक तू और तेरे वन्द्यु आत्म-गौरवका अनुभव नहीं कर सकते। यह मत समझ कि तेरा कोई महायक नहीं है। मत समझ कि तू दूसरेके दिए हुए टुकड़े खानेके लिए ही सिरजा गया है। जोड़ दे यह दैन्य, माहमी वन।”

मजय, जैसे वर्षाका आश्रय लेकर चराचर प्राणी जीते हैं, जैसे इन्द्रके द्वारा देवगण सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तू भी पराक्रम दियाकर अपने मित्रों और सत्पुरुषोंको अपने बाहुजल से निभय कर, क्योंकि पके फलोंवाले वृक्षके आश्रयमें रहनेवाले पक्षीकी

भाँति जिस वीरकी बाहुआँके नीच प्रजा निर्दिष्ट मुग्धसे रहती है, वाम्स्तवमें उमी वीर पुरुषका जीवन साथक है।

यह निश्चय जान ले मजय, कि इस समारमें जो केवल अपनी भुजाआके प्रयत्न ही भरोसा रखते हैं, वे मृत्युलोकमें कीर्ति और सुख तथा परलाभमें शुभ गति पाते हैं।

मजय, क्या तुम ऐसे विपम सक्दके ममयमें आलसी और निकम्मे बनकर उन लोगोंमें अपनी गणना बराना चाहते हो, जिन्हें दुनिया अत्यन्त अधम और घृणान्पद समझती है? याद रखो सजय, यदि अपने प्राणोंके मोहमें पडकर क्षत्रिय होकर भी क्षत्रियोचित तेज और पराक्रमको तुम प्रकट नहीं करते तो तुम चोर हो।

। हाय! मरनेवाले पर जैसे दवा का असर नहीं होता, उसी तरह मेरी तीखी बातें भी तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अरे मूख! क्या तू अपने शत्रुओंको अजर-अमर समझता है? नहीं, नहीं सजय, ऐसा मत समझ। तेरी विजय होगी। शत्रुको हराकर अपने नामको साथक कर। मिट्ट कर कि तू वीर प्रसविनी माताका पुत्र है। नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ है।

यदि इस युद्धमें तेरा सर्वस्व भी नष्ट हो जाय तो उसकी चिन्ता मत कर। मैदानमें आकर पैर पीछे रखनेकी गुजाइश कहाँ? याद रखो, पराजित होनेपर तुम्हारी वह दशा होगी जिसे मुनीश्वरोंने अत्यन्त हेय बताया है। दरिद्र आदमीका जीना

भी क्या कोई जीना है ? आज घरमें अन्न नहीं है, कल क्या होगा, ऐसी चिन्ता करते हुए जीनेसे मरना लाख गुना अच्छा । इस दुःखके समक्ष तो अपनी आँखोंके आगे पति-पुत्रकी मृत्यु के देखनेका दुःख भी तुच्छ है ।

संजय, मैं तेरी माता हूँ । अपने उत्तम कुल और ऐश्वर्यके कारण मैं सदैव सबके आदरकी पात्री रही हूँ । हाय, आज तेरे कारण सारी दुनिया मेरी और मेरे कुलकी वधू तेरी पत्नी की दुर्दशा होते देखेगी । तब क्या तुझे तनिक भी लाज नहीं आयगी ? तब भी क्या तू इसी तरह अपने प्राणोंका मोह करता रहेगा ? तुम्हारे दास-दासियाँ, तुम्हारे आचार्य्य जीविकाके अभावमें तुम्हारा साथ छोड़कर चले जायँगे ? तब भी क्या तू जीना चाहेगा ? हाय, उस दशामें जब कोई याचक मेरे सामने हाथ फैलायगा तो 'नहीं' कहते मेरा जी टुकड़े-टुकड़े न न हो जायगा ? आज तक मैंने और मेरे स्वामीने किसी याचकके समक्ष 'नहीं' नहीं कहा । संजय, यदि तेरे कारण मेरी ऐसी दशा हुई तो मैं एक क्षण भी जीवित न रह सकूँगी ।

पुत्र संजय, जरा सोच तो आज अपने कुलकी, अपने वीर पूर्वजों की । सभीकी मान-प्रतिष्ठाकी रक्षाका भार तेरे ऊपर है । इस महान् कर्तव्यके लिए यदि तुम्हे बड़े-से-बड़ा भी त्याग करना पड़े, घोरसे घोर कष्ट भी सहने पड़ें, तो कोई बात नहीं । एक बार प्राणोंका मोह छोड़ और युद्ध-क्षेत्रमें निर्भय होकर उतर । बस समझ ले कि उसी क्षण तेरे शत्रु नष्ट हो

जायँगे । इस अधम नपुंसक जीवनसे तो मर जाना ही अच्छा है ।

पुत्र संजय ! यह मत समझ कि तुम्हारे शत्रु संख्यामे, बलमे, साधनमें, तुमसे अधिक हैं, इसलिए तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । नहीं, ऐसा नहीं है ! देखो कि तुम्हारा प्रधान शत्रु कौन है । साहसके साथ उसका काम तमाम कर दो । बाकी लोग तो स्वयं ही पके हुए धानकी तरह तुम्हारे पैरों तले भुक जायँगे ।

एक भी महान् शत्रुपर विजय प्राप्त कर लेना एक बहुत बड़ी सफलता है । अकेले आसुरको मारकर इन्द्र समस्त देशोंमें कीर्तिमान हुए है । तुम्हारी दुर्बलता ही शत्रुका उत्साह बढ़ाती है । इसीलिए युद्ध-क्षेत्रमे कमजोरी दिखानेका विलकुल अवसर नहीं है । आगे बढ़ो । साहसके साथ राज्य क्या, प्राणोंकी भी बाजी लगा दो, तो तुम्हारे शत्रुका विनाश निश्चित है ।

अच्छी तरह जान लो संजय, स्वर्ग-द्वार विना पौरुषके नहीं खुलता है । अमरता प्राणोंके बलिदानके बिना नहीं पाई जाती है । इसलिए उठो और शत्रुओंपर जलते अंगारोंकी तरह बरस पड़ो । संजय, तू राजा है । तू क्षत्रिय है । शत्रुओंका मुकाबला करके अपने कर्तव्यका पालन कर ।

बेटा, आज मैं तुम्हे कैसा कातर, कैसा दीन देख रही हूँ । हमारे बंधु-बाधव आज शोकातुर हैं । शत्रु मूँछों पर ताव देते हैं और तू अकर्मण्य पड़ा है । हाय भगवन्, यह दृश्य

देवनेके पहिले ही मेरी आँखें मिच जाती तो अच्छा था ।

ऐसे उच्च कुलमें तूने जन्म लिया है और उच्च शिक्षा तुझे मिली है । उत्तम गुण, तरुण देह और निर्मल कीर्ति तूने पाई है । फिर भी त आज बेलकी भाँति दूमरेका गुलाम बननेको तैयार है । क्या इस बातमें तेरा हृदय फट नहीं जाता ?

हाय, जब मैं अपनी कोखमें जाये हुए पुत्रको दूमरेकी दामता करते हुए देखूंगी, तो मेरा हृदय कैसे धीरा बर नकेगा ? आज तक इस बशमें दूमरेकी गुलामी करनेवाली सन्तान नहीं पैदा हुई । नजय, तू क्षत्रिय है । तेरा हृदय कैसे इस अपमानको सहन करेगा ?

“पवित्र क्षत्रिय कुलमें जन्म लेकर जोर अपन वसव्यको नली भाति जानकर तू पामर जनकी भाँति अपने शत्रुके चरणोंमें झुकता है ? नहीं, ऐसा मत कर । कोई भी मनस्वी पुरुष ऐसी नीच दशामें अपनेको नहीं रग्य सकता । इसमें तो मौन लाख गुणी अच्छी । मन्त हाथियों जैसे बलशाली वीर पुरुषोंके मन्तक केवल विद्वानों और गुरुजनोके सामने ही झुकते हैं । इसके अतिरिक्त सारी दुनियाको ये अपने वशीभूत करके छोड़ते हैं, भले ही उन्हें कोई सहायता न मिले । भले ही अपने प्राण क्यों न त्यागने पड़ें, वे कर्तव्य विमुग्य नहीं होते ।”

सजयने कहा—

“भाँ, तुम बड़ी कलहप्रिय हो । हमेंग तुम्हें लडाईं-भगडेकी ही वान

सूझनी है । तुम्हारा दिन पन्थरका है । वह लोहेकी भाँति कठोर है । तुम इस तरह बातें करती हो, जैसे मेरा जन्म तुम्हारी कोखमें नहीं हुआ । तुम कभी मेरी जननी नहीं हो, जो मुझे इस तरह लडाईंमें भोर देना चाहती हो ? अगर मैं मर गया, तो इस राज्यको लेकर तुम क्या करोगी ?”

“नहीं नहीं पुत्र, तुम भूलते हो । मैं तुम्हारी जननी हूँ । मेरी कोखसे ही तुमने जन्म लिया है । मेरा तुमपर वैमा ही स्नेह है, जैसा ससागकी सब माताएं अपनी मतानपर करती हैं, पर वेटा, तू सोच तो । मेरा स्नेह यदि तेरे कर्तव्य पालनमें बाधक बने, यदि वह तुम्हें अक्रांतिकर कार्यमें विमुक्त न कर सके, तो उस स्नेहको धिक्कार है । व्यर्थ है ऐसा स्नेह, जो पौरुषके प्रकट करनेके अवसर आनेपर अपनी सन्तान को कर्तव्य पथसे मोड दे । जो सन्तान कर्तव्य-विमुक्त होती है, वह केवल अपना ही ग्रहित नहीं करती, अपितु माताके दूधको भी लजाती है । इसलिए मेरे बेटे, इस मूर्खताको छोड़ । बुद्धिमान् मनस्वी पुरुषोंके मागपर चल । तभी तेरे प्रति मेरे स्नेहकी सार्यकता है । कर्तव्य भ्रष्ट, ससार द्वारा निन्दित कार्य करनेवाले, तुम कभी मरे स्नेहके पात्र नहीं हो सकते । सदाचारी और कर्तव्यनिष्ठ सन्तानके प्रति प्रेम ही अच्छा प्रेम है । इसलिए तू मेरे प्रेमको पानेके योग्य बन ।

नजय, याद रख, इस तरहके अधम काय करनेवाले लोग न तो इस लोकमें शान्ति पाते हैं, न परलोकमें । तू निश्चय जान ले कि वीर पुरुषोंका

जन्म संसारमें संघर्षके लिए ही हुआ है। वह या तो विजय पाता है, या वीर गति। दोनों भाँति उसका कल्याण है। अपने शत्रुओंपर विजय पानेमें जो सुख है, उसके सामने स्वर्गका सुख तुच्छ है। और संजय, पराजयकी जो आग वीर पुरुषोंके हृदयमें जलती है, उसकी शान्तिके दो ही उपाय हैं। या तो शत्रुओंका समूल नाश या छातीपर घाव खाकर रण-क्षेत्रमें बहादुरकी मौत। तीसरा उपाय इस आगको बुझानेका नहीं है। बुद्धिमान् कभी क्षुद्र वस्तुको अपना लक्ष्य नहीं बनाते। थोड़ेसे संतुष्ट होनेवाले लोग जीवन भर 'हाय-हाय' करते रहते हैं। क्षुद्र वस्तु कभी कल्याणकारी नहीं होती।

संजय बोला—

'माँ, मैं शत्रुसे पराजयकी असह्य चोट खाकर यहाँ लौटा हूँ और तुम घाव पर नमक छिड़कती हो। चाहिये तो इस समय तुम्हे यह था कि चुप रहकर शान्त भावसे तुम मुझपर करुणा और सहानुभूति दिखाती। पर तुम उलटे...।'

विदुलाने कहा—ठीक कहते हो संजय। प्रत्येक माता अपनी सन्तानको दुःखमें धीरज और सहानुभूति देती है, लेकिन क्या तुम मेरे इन कठोर और रुक्ष वचनोंके पीछे छिपी हुई करुणा और सहानुभूतिको नहीं अनुभव करते? इस समय मैंने माता होकर तुम्हारी—अपनी सन्तानकी—भर्त्सना की है, पर समय आयेगा—तुम अपने विपक्षियोंको युद्धमे पछाड़कर लौटोगे—तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं अघाऊँगी। आह! तुम्हारी

विजय में कल्पनाकी आँखोंसे देखती हूँ तो कितना हर्ष और सन्तोष मिलता है !

सुनकर संजय कुछ स्वस्थ हुआ और बोला—माँ, आज न तो मेरे पास धन है, न सेना और न कोई सहायक फिर मैं कैसे विजयकी आशा करूँ? पराजयके दारुण अपमानको मैं अनुभव नहीं करता, यह मत समझो, लेकिन असहाय मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हुए। अब मुझे कुछ भी नहीं सूझता।

विदुला बोली—वत्स, संजय अभी से मन छोटा करके तुम अपनी आत्मा का अपमान मत करो। सहायता और साधनोंकी चिन्ता क्या? वे आज नहीं हैं, कल हो भी सकते हैं और आज हैं तो कल नष्ट भी हो सकते हैं? समझदारीसे काम करनेवालेको साधन जुटा लेना कुछ भी कठिनाई नहीं। तुम कहोगे कि ज्यादातर लोग प्रयत्न करने पर भी असफल होते हैं, लेकिन याद रखो कि वे लोग मूर्ख हैं और केवल आवेशके वश होकर ही बिना विचारे किसी कार्यको कर डालते हैं। फिर सफलता उन्हें कैसे मिले? वैसे तो किसी भी प्रयत्नका फल निश्चित नहीं है। जानकार भी जो ठीक तौर से प्रयत्न करता है, उसका उद्योग सफल भी हो सकता है और विफल भी, पर जो हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहे तो उसकी विफलता तो निश्चित ही है और बिना विचार और दृढ़ निश्चयके काम करनेवालोंकी भी वही दशा समझो। इसलिए संजय, यह कार्य होकर ही रहेगा, यह दृढ़

निश्चय करो। मनकी कमजोरियोंको दूर करो। प्रमाद छोड़ो, उठो और शुभ कर्मोंमें प्रवृत्त होओ।

सजय, तुममें क्षमता है। तुममें योग्यता है, इसीसे तुमसे मैंने इतना कहा है? निश्चय बनो। तुम मव कर सकोगे। एक बार तुम उद्योग प्रारम्भ तो करो। तुम्हारे सहायक अपने आप जुट जायेंगे। क्या तुम्हारे शत्रुके कोई शत्रु नहीं है? है, अवश्य है। कितने ही हैं, जो उसके ऊपर क्रोधसे भरे बैठे हैं। कितने ही हैं, जिनका उसने अपमान किया है और कितने ही ऐसे स्वाभिमानी हैं, जो उस अहंकारीके गर्वको चूर्ण करनेके लिए उसमें लड़ाईके मैदानमें निपटना चाहते हैं। उनका अपने झण्डेके नीचे आह्वान करो। उनको आशा और विश्वास दिलाओ। मीठे वचन ढोलो। वे मव तुम्हें अपना नेता बनायेंगे। इस प्रकार समर्थ बन, प्राणकी ममता छोड़, जब तुम शत्रुपर आक्रमण करोगे तो वह उसी प्रकार तुममें टरेगा जैसे त्रिलमें बैठे सपंसे दुनिया डरती है। उस समय यदि शत्रु डरकर तुममें सवि भी करना चाहेगा तो उसे तुम्हारे वशमें होना ही पड़ेगा।

सजय, तुम कहोगे कि ये सब हवाई बातें हैं। इनमें सचाई कुछ नहीं है, परन्तु नहीं, मैं सब सोच-विचार कर ही ऐसा कह रही हूँ। इसमें पहली शर्त है तुम्हारी निर्भयता। यदि तुम्हींने डरकर पैर पीछे हटाया तो फिर क्या आशा? उस दशामें तुम्हारे सहायक या तो भाग गये हामे या शत्रुसे मिल जायेंगे! उरनेवालेका कोई भी साथ नहीं देता। विरले होते हैं ऐसे सहायक, जो अपने नेताको

विपत्तिमें देखकर भी उमका माथ दे सकें। सो तुम अपना पैय खोकर उनको भयभीत न होने देना। तभी तुम्हें सफलता मिलेगी।

बेटा सजय, वम मुझे तुमसे इतना ही कहना था। मैंने बहुत कड़वी और कठोर बातें तुममें कही हैं। इसका विचार मत करना। य सब तुम्हारे पराक्रम और बुद्धिको जाग्रत करनेके लिए ही मैंने कही है। यदि इनमें कुछ भी सचाई तुम्हें दीखे तो दृढ़ निश्चयके साथ उद्योग करनेके लिए तैयार हो जाओ।

विदुलाके इन वचनोंसे राखमें दबी हुई चिनगारी हवा लगते ही जैसे चमक उठती है, उमी भाति मनस्वी मजयके मनका पौरुष जाग उठा। उसका हृदय स्वस्थ हो गया। वह अपने मनमें निश्चय करता हुआ बोला—माँ, मैं भली-भाँति समझ गया। अब मुझे कोई डर नहीं है। जब भूत और भविष्यको प्रत्यक्ष देखनेवाली तुम मेरी पय-प्रदर्शिका हो तो मुझे कैसा भय? अब या तो मैं अपने अधिकाराका उद्धार करूँगा या फिर युद्धमें प्राण दे दूँगा।

माँ मुझे क्षमा करो। मैंने बीच-बीचमें तुम्हारी बातोंका प्रतिवाद किया है, किन्तु केवल इसलिए कि मैं तुम्हारे श्रीमृगसे कुछ और सुनना चाहता था। उरमाह और शक्ति देनेवाले तुम्हारे वचन सुनकर उमी प्रकार तृप्ति नहीं होती, जिम प्रकार अमृत पीकर।

माता, अब मैं तुम्हारी आज्ञाका पूर्ण रूपसे पालन करनेके लिए उद्यत हूँ। लो, मैं यह चला, शत्रुओंका समूल नाश करके और विजय प्राप्त करके ही अब इन श्रीचरणोंमें प्रणाम करूँगा।

सांस्कृतिक प्रगतिका प्रथम दिन

श्री इन्द्र एम० ए०

संसारमें प्रत्येक व्यक्ति अपनेको सच्चा मानता है। वह इस बातकी घोषणा करता है कि सत्यको स्वीकार करनेमें उसे किसी प्रकारकी हिचकिचाहट नहीं होगी, किन्तु यदि वह वास्तवमें ऐसा ही हो तो दुनियाके भगड़े मिट जायें। व्यक्ति जिन बातोंको तर्कसंगत और न्याय्य कहकर घोषित करता है, उनके पीछे उसके जातीय अभिमान, स्वार्थ, मिथ्या अभिनिवेश, जमे हुए संस्कार, बाह्य प्रभाव तथा अन्य बहुतसे तथ्य काम करते रहते हैं। वह सत्यको उन्हींका चश्मा लगाकर देखना चाहता है। यदि मानव उन्हे अलग रखकर सोचना सीख जाय तो विश्वमें सुख और प्रेम बरसने लगें।

कुछ दिन पहले नाजी यह मानते थे कि वे दुनियापर शासन करनेके लिए उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक नाजी इसे एक सच्चा और तर्कसंगत अधिकार समझता था। किन्तु वही मिथ्या अभिमान उनके विनाशका कारण बन गया। पंजाबके सिख 'राज करेगा

खालसा' की रट लगा रहे हैं और इसे गुरुकी वाणी मानकर सारे भारतपर राज्य करनेके स्वप्न देख रहे हैं। नहीं कहा जा सकता, यह विश्वास उनके लिए कैसा फल लाएगा। वैदिक कालमें यह माना जाने लगा था कि ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुआ व्यक्ति किसी प्रकारका पाप नहीं करता। आजकल इंग्लैंडमें प्रचलित है कि 'राजा कभी गलती नहीं कर सकता।' यूरोप सरीखे जागृत महाद्वीपमें भी बहुतसे व्यक्ति ऐसे होंगे जो इसे एक सत्य सिद्धान्त मानते हों।

हमें यह सोचना है कि इस प्रकारके विचारोंके निर्माणमें कौनसे तथ्य काम करते हैं। क्या व्यक्ति उनसे अलिप्त रहकर पूर्ण सत्यको प्राप्त कर सकता है ?

यदि इस प्रश्नका विचार दार्शनिक भूमिपर किया जाय तो यही उत्तर होगा कि सांसारिक कार्य-व्यवहारोंमें लगा हुआ व्यक्ति उस अवस्था तक नहीं पहुँच सकता। दार्शनिकोंका कथन है कि तर्क द्वारा सत्यको नहीं

पहचाना जा सकता। उसके लिए माक्षात् अनुभूतात्मक ज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान सामारिक दृष्टीसे विनिर्मुक्त प्राणी ही प्राप्त कर सकता है। वेदान्तमूल तो तर्कके मागको वही तक उपादेय मानता है, जहाँतक वह श्रुतिके अनुकूल है। जैन दर्शनके अनुसार तर्क नयोपर आश्रित है जो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंको प्रकट करते हैं। उनमें सम्पूर्ण मत्व नहीं जाना जा सकता, किन्तु यहाँ हमें व्यवहार-भूमिपर विचार करना है।

बहुतसे व्यक्ति अपना निणय उप-योगिताके आधारपर करते हैं। वे उमी बातको मन्वी कहेंगे जिसे सच माननेपर वैयक्तिक या सामाजिक दृष्टिसे अधिक लाभ प्रतीत होता है। सामाजिक सम्बन्धोंमें इस प्रकारकी मनोवृत्ति अधिक पाई जाती है। यदि विद्यार्थी या अधिकारियोंमें किसी प्रकारका विवाद हो गया तो विद्यार्थियों को झूठा कहकर चुप कर दिया जाता है। उनकी दृष्टिमें वह व्यक्ति कभी झूठा नहीं हो सकता जिसने सस्थाको मोटी-मी रकम दान की है। विद्यार्थी या तो चुप होकर बैठ जाते हैं या अपनेको सच्चा सिद्ध करनेके लिए हड़ताल करते हैं, तूफान मचाते हैं, अनशन करते हैं। मस्थाके अधिकारी उन्हें तभी सच्चा माननेके लिए तैयार होते हैं जब उन्हें अपना काम विगड़ता दिखाई देता है। वहा सखकी कमीटी वन्तुस्थिति न रहकर ताकत हो जाती है।

वर्ष राजनीतिक तथा सामाजिक

नेताओंको देखा गया है कि वे सदा शक्तिके साथ रहते हैं। जिम पार्टीने जोर पकटा उमके साथ हो लिए। किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि वल हमेशा सचाईके साथ ही रहता है। जिम व्यक्तिके पाम अधिक पैसा है, प्रचारके विविध साधन हैं, छल-प्रपच रचने तथा बगुला भगत बननेकी कला है वह अनेक सत्यवादियोंको पट्टाड देता है।

भारत सरकारने 'सत्यमेव जयते' अपना आदर्शवाक्य बना रखा है। किन्तु यदि इसका अर्थ यह मान लिया जाय कि जो जीतता है वह सच्चा होता है तो परिणाम उल्टा ही निकलेगा। मत्यका अर्थ ही बदल जायगा। जैन शास्त्रोमें इसकी जगह एक दूसरा वाक्य है, 'सच्च लोगम्मि सारभूय' अर्थात् सत्य ही ससारमें सारभूत है। जय और पराजयका सम्बन्ध मुख्यतया भौतिक एपणाअसि है। उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सत्यवादीकी ही जय हो। किन्तु यह निश्चित है कि विश्वका कल्याण सत्य पर निर्भर रहनेसे ही हो सकता है।

किमी एक बातमें सफल होनेपर देश या समाजके नेताओंमें यह मिथ्या अभिमान-मा हो जाता है कि वे कोई गलती नहीं कर सकते। वे अपने दोष-को सुननेके लिए तैयार नहीं होते। जनतामें भी एक ऐसी अन्धमनोवृत्ति पाई जाती है कि किसी एक क्षेत्रमें विशेषता पाये हुए व्यक्तिको वह मवज्ञ मानने लगती है। गांधीजीके विषयमें ऐसा ही था। ऐसा कोई

विषय नहीं था जिसके लिए लोग उनकी सलाह न लेते हों। कोई साहित्यिक प्रश्न हो, भाषा सम्बन्धी हो, अर्थशास्त्र सम्बन्धी हो, अथवा चिकित्सा, ज्योतिष या अन्य किसी शास्त्रसे सम्बन्ध रखता हो। उन्हें प्रत्येक विषयपर बोलनेका अधिकार था। सम्भवतया भारतमें यह धारणा सर्वज्ञवादका भग्नावशेष है।

एक सज्जन जब कोई योजना तैयार करते हैं तो दूसरे द्वारा समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। वे उस पर निष्पक्ष राय माँगते हैं। जब तक दूसरा व्यक्ति उनकी बातोंका समर्थन करता रहता है तब तक तो प्रसन्नतासे सुनते रहते हैं किन्तु प्रतिकूलता आते ही बिगड़ खड़े होते हैं। वे अनुकूल बातोंके लिए तो दूसरेके निर्णयकी प्रशंसा करते हैं और उसे तर्कसंगत मानते हैं किन्तु यदि वही व्यक्ति प्रतिकूल बात करता है तो उसे त्रुटिपूर्ण मानने लगते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि प्रतिकूलताके समय भी उस व्यक्तिकी वही योग्यता रहती है जो अनुकूलताके समय थी।

बहुतसे व्यक्ति सत्य और झूठका निर्णय ढोलकी आवाज पर करते हैं। वे उसीको सत्य मानते हैं जिसका ढोल जोरसे बजता है। सुनानेवालोंमें ऐसी मनोवृत्ति और भी अधिक पाई जाती है। एक सज्जन जब किसी विवादात्मक प्रश्न पर बात करते हैं दूसरेकी बात सुनना वन्द कर देते हैं और स्वयं जोर जोरसे बोलना शुरू करते हैं। वे समझते हैं, इससे उनकी बात सत्य सिद्ध हो जायेगी।

कई व्यक्ति सहृदय और सज्जन होने पर भी अपनी बात इतनी लम्बी कर देते हैं कि दूसरेको बोलनेका अवसर ही नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि दूसरा कुछ नहीं कह पाता और वे अपने निर्णय पर ज्योंके त्यों बने रहते हैं। पुराने आदमियोंमें यह मनोवृत्ति अधिक पाई जाती है।

उपदेश देनेका तो भारतमें रोगसा है। एक आदमीकी लाखों रुपये वार्षिक आय है। उस पर भी दिनरात तोबा करता रहता है। जब एक मजदूर अनिवार्य आवश्यकताओंसे तंग आकर वेतनवृद्धि की प्रार्थना करता है तो वे सन्तोष पर व्याख्यान देने लगते हैं। उन्हें अपने उपदेश और व्यवहारमें कोई असंगति नहीं दिखाई देती। मजदूर आर्थिक दृष्टिसे निम्नस्तर पर है, इसलिए वे उसे प्रत्येक दृष्टिसे निम्न मानते हैं। बुद्धि, ईमानदारी, धर्म तथा अन्य सभी गुणोंमें वे अपने को मजदूरसे श्रेष्ठ मानते हैं। चाहे वे खुले आम शोषण कर रहे हों, फिर भी पसीनकी कमाई खानेवाले मजदूरसे नैतिकता तथा चरित्र-बलमें भी अपनेको उच्च मानते हैं।

एक सज्जन जब किसीसे बात करते हैं और अपना पलड़ा हल्का होता देखते हैं तो दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेपोंकी बौछार शुरू कर देते हैं। प्राचीन तर्कशास्त्रमें इस प्रकारके हथकण्डोंको बल और जातिके नामसे गिनाया गया है। इनसे सत्य सिद्ध होनेकी अपेक्षा व्यक्ति उत्तरोत्तर दूर जाता है।

शास्त्र, परम्परा, भगवान् और धर्मगुरुकी दुहाई देकर सत्य पर परदा डालना तो आम बात है।

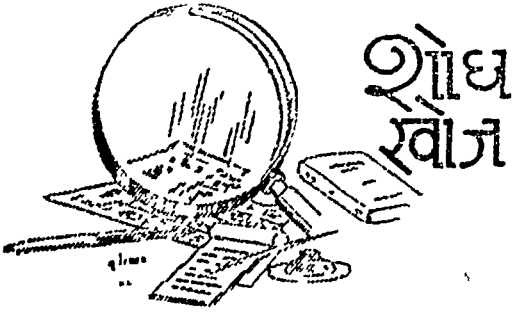
इन सब बातोंके होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य सत्यके पाम पहुँच ही नहीं सकता। उसे प्राप्त करनेके लिए शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता है। उसके लिए अपने वैयक्तिक अभिनिवेश, पूर्वग्रह तथा जमे हुए मस्कारोंको छोड़कर शुद्ध-वस्तुस्थितिके आधार पर निर्णय करने की आदत डालनी होगी। वैयक्तिक अभिनिवेश जिनने ढम होंगे, सत्य उतना ही समीप आएगा।

एक व्यक्तिको हम अपना शत्रु मान लेते हैं, ऐसी दशामें उसकी प्रत्येक बात विपरीत दिखाई देती है। हम जिसे प्रेईमान मान लेते हैं, उसके प्रत्येक कार्यमें स्वार्थ दिखाई देता है। अपने पक्षवालेकी प्रत्येक बात उचित दिखाई देती है और दूसरेकी अनुचित। जिस व्यक्तिको हम अपना शत्रु मानते हैं उसके लिए हमें यह भी जगनना चाहिए कि उसका मित्र उसके

विषयमें क्या सोचता है। फिर, दोना पक्षोंको मामने रखकर युक्तिके आधार पर मत्यामत्यका निणय करना चाहिए। सत्यका मन्वन्ध प्रतिपादित वस्तु या घटनामें है, प्रतिपादकसे नहीं। इसीका नाम वैज्ञानिक दृष्टि है। म्याद्वाद दृष्टि प्रत्येक तथ्यको भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंमें जाँचना मिलाती है। यदि मनुष्य यह करना मील जाय और एकान्त दृष्टिको छोड़ दे तो मभी भगडोका अन्त हो जाय।

आवश्यकता इम बात की है कि वह दृष्टि केवल पाण्डित्य प्रदर्शनकी वस्तु न रहकर अन्तस्तलमें उतर जाय। जीवनका आवश्यक अंग बन जाय। हमारे विचार और व्यवहारमें कितना ही अन्तर हो, वह अस्तरता नहीं। प्रेईमान ईमानदारीकी बातें करता है और व्यभिचारी ब्रह्मचर्यका उपदेश देता है। एक करोडपति त्यागकी शिक्षा देते हुए लज्जित नहीं हाना। विचार और व्यवहारका यह अन्तर जिम दिन अखरने लगेगा सास्टृतिक प्रगतिका प्रथम दिन होगा।

शोध
खोज

ये उपेक्षित

अवशेष

मुनि कान्तिसागर

भारतीय स्वाधीनताके बाद उपेक्षित विषयोंमें पुरातन कला-कृतियोंका भी स्थान है। सस्कृति और सभ्यताके प्रकाश-चिह्न-स्वरूप इन अवशेषोंकी कहानी बड़ी ही दुःखपूर्ण है। कलाप्रेमी वर्गने एवं प्रतिभा सम्पन्न सूक्ष्मदर्शी कलाकारोंने जो उत्तमोत्तम-भावसूचक शिल्पकला, सजीव की; उन्हीकी आज सुध लेनेवाले तक उंगलियोंपर गिननेवाले रह गये हैं। स्थपतियोंकी परम्पराको सुरक्षित रखना या उसमें आवश्यक सामयिक सुधार करना तो रहा दूर पर उन कृतियोंकी सुरक्षा भी एक जटिल समस्याका रूप धारण किये हुए है। हिसाब लगानेपर ज्ञात होगा कि वाह्य दृष्टिसे भले ही हम दिनोंदिन उन्नत पथपर अग्रसर हो रहे हो, पर वस्तुतः प्रतिदिन हम अपनी मूल्यवान् सम्पत्ति खो रहे हैं। सोचा गया था कि जनता द्वारा इन उपेक्षित-अरक्षित अवशेषोंकी समुचित सुरक्षा व उचित अन्वेषणपर स्वाधीन भारतकी सरकार ध्यान देगी। हाँ, कागजोंपर एतद्विषयक प्रस्ताव पास हुए “प्राचीन स्मारक सुरक्षा विधान” में आवश्यक परिवर्तन हुए, पुरातत्त्व विभागके दौरे हुए। इन सब बातोंके बावजूद भी आज सुन्दरसे सुन्दर एवं सर्वथा अखंडित कृतियां ग्रामीणों द्वारा क्षत-विक्षत हो रही हैं। स्वतन्त्र भारतीय शासनका इस विषय पर अधिक मौन आश्चर्यजनक ही नहीं अपितु महान् खेदजनक भी है।

मुझे प्रस्तुत प्रबन्धमे छत्तीसगढ़में मेरी हाल ही की पैदल यात्रामें मिले कुछ अवशेषोंका उल्लेख करना है जिनका सम्बन्ध जैनधर्मसे है। यों तो इस यात्रामें वैदिक संस्कृतिसे सम्बन्ध रखनेवाली तथ्यपूर्ण सामग्री भी पर्याप्त परिमाणमें उपलब्ध हुई जिस पर मैं अन्यत्र विस्तृत प्रकाश डाल चुका हूँ।

डांगरगढ़ का नाम अत्यन्त सार्थक है। सचमुच यह पहाड़ियोंका दुर्गम दुर्ग ही है। जब इस नामसे अभिषिक्त किया गया होगा उस समय इसकी दुर्गमता कितनी दुर्बोध होगी; चतुर्दिक् सघन अटवियोंसे यह भू-भाग कितना आच्छादित होगा इसकी कल्पना प्रत्यक्षदर्शी कलाकार ही कर सकता है। प्रकृतिके अवशेष-स्वरूप आंगिक सौन्दर्य आज भी यहाँ सुरक्षित है। कलाकारके मनका न केवल उन्नयन होता है अपितु महत्त्वपूर्ण उदात्त भावनाका सूत्रपात भी होता है। अग्रसोची शासकोने भले ही इसे सुरक्षाकी दृष्टिसे बसाया हो पर आज यह संस्कृति और सौन्दर्यकी साधनाके केन्द्रस्थानके रूपमें प्रसिद्ध है। लाखों जनपदोंकी हार्दिक भावनाका यह केन्द्र-स्थान है। यहाँ शाक्त और वैष्णवोंका किसी समय अवश्य ही समन्वयात्मक अस्तित्व रहा होगा। पहाड़ीके ऊपर बमलाईका शक्तिपीठ है तो ठीक उसके पीछेके नगमूलमें वष्णव साधना का स्थान बना हुआ है। परंतु बहुत

कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर किमी ध्रमण परम्परामें विश्वास करनेवालों का भी सावनास्थान था जैसा कि तत्रस्थित विश्रुतलित अवशेषोंसे फलित होता है ।

यो तो मुझे उन्नीस सौ तैंतालीस और उन्नीस सौ इक्कावनमें डोगरगढ अपने विहार दर्मियान ठहरनेका अवसर मिला था । डच्छा रहते हुए भी पहाडीपर न जा सका एव न वहाँके अवशेषोंका ही पता लगा सका, बल्कि मुझे ज्ञात ही न था कि बमलाई देवीको छोड़कर और किसी दृष्टिमें डोगरगढका सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्त्व भी है । उन्नीस सौ एक्कावन में जब डोगरगढसे तीन चार मुकाम आगे बढ़ चुका था, तब मेरी डाकमें यवतमाल निवासी श्रीयुत महाजनजी का एक पत्र निकला । आपने मेरा ध्यान डोगरगढकी पहाडीमें अरक्षित दो जैनमूर्तियोंपर आकृष्ट किया था, अस्तु ।

जब मैं गत वष राजनादगाँव चातुर्मास व्यतीत कर रहा था उस समय खैरागढ-निवासी श्रीयुत मेघ-गजजी मुरीतने मुझे बताया कि डोगरगढकी बमलाई वाली पहाडीमें या उसके निकट कही बहुमरयक पुरातन शिल्पावशेष, लताओंसे परिवेष्टित व विशाल वृक्ष-मूलोंसे गठित दैनन्दिन विनाशकी ओर अग्रसर हो रहे हैं । ३० वर्ष पूर्व आपने ग्राम-वृद्धोंसे उपर्युक्त सवाद सुना था । महाजनजीके पत्रसे मुझे ऐसा लगा था कि डोगरगढ जाकर भी मैंने वहाँ खोज न कर भूल की । इस सूचनाने

मुझे डोगरगढ पहाडीकी ओर जानेको विशेष रूपसे उत्प्रेरित किया । तदनुसार चातुर्मासानन्तर परम पूज्य गुरु महाराज उपाध्याय मुनि श्री सुखसागरजी महाराजके साथ क्रमशः विहार करते हुए २२ मार्च १९५२ ई० को डोगरगढ पहुँचा ।

जेन अवशेष—२३ मार्चको अपनी शोध विषयक आवश्यक सामग्रीके साथ पहाडी पर चढा, यो तो ऊपर जानेके दो मार्ग हैं—एक तपसी तालसे एव दूसरा श्मशान घाटसे । हमारे लिए दूसरा मार्ग ही उपयुक्त था । पहाडी पर चढते हुए मार्गमें कहीं-कहीं अवशेष दिखलाई पडे । उनमें से कुछ एक जैन परम्परासे सम्बद्ध भी ज्ञात हुए जिनका उल्लेख मैं आगे करूँगा । पहाडीसे नीचे उतरने पर मेरा इरादा तो यही था कि अभी तो निवासस्थानपर चलकर कुछ विश्राम किया जाय, क्योंकि पहाडीकी चढाई की अपेक्षा उतराई अधिक महीगी पडती है । मेरे साथी पंडित राजूलाल जी शर्मा व मुनि श्री मंगलसागरजी का आग्रह ऐसा रहा है कि टोन्ही बमलाई व तपसीतालको देखकर ही स्थानपर जाना अधिक उचित होगा, क्योंकि २४ मार्चको हमें प्रस्थान करना था । अनिच्छासे मैं इन लोगों के साथ आगे बढ़ा । मैं सोचता था कि दुपहरको अवशिष्ट स्थानोंको आरामके साथ देखना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा इस प्रकार भटकना केवल "देखनेके लिए" न था, पर उन उन स्थानों व तत्रस्थित अवशेषोंसे वातचीतका सिलसिला भी चलाना था ।

मेरा विश्वास रहा है कि कलाकार खंड-हरमें प्रवेश करता है तब वहाँका एक एक पत्थर उससे बातें करनेको मानो लालायित रहता है ऐसा आभास होता है। कलाकार अवशेषोंको सहानु-भूतिपूर्वक अन्तर मनसे देखता है, पर्य-वेक्षण करता है, उनमें एकाकार होनेकी चेष्टा करता है तभी तो वह टूटे-फूटे पत्थरके टुकड़ोंमें बिखरे हुए संस्कृति और सभ्यताके वीजोंको एकत्र कर उनका नवीन सामयिक स्फूर्तिदायक संस्करण तैयार करता है।

आगे चलकर हम लोग शिव-मन्दिरके निकट रुके। एक पंडा भी हमारे पीछे पड़ गया। लगा वहाँकी किंवदन्तियाँ सुनाने। एक किंवदन्ती हमारे कामकी मिल गई। शंकरजीका मंदिर चबूतरापर बना हुआ है; ज्योंही उसपर हम चढ़े, त्यों ही हमारी दृष्टि दाईं ओर पड़ी हुई पद्मासनस्थ जिनप्रतिमापर केन्द्रित हो गई। इसी प्रतिमापर श्रीयुत महाजन साहबने आकृष्ट किया था। यह प्रतिमा भगवान् ऋषभदेव स्वामी की है यद्यपि प्रतिमाकी निर्माण-शैलीको देखते हुए कहना पड़ेगा कि—इसके परिकर-निर्माणमें व्यवहृत कलात्मक उपकरण तो विशुद्ध महाकोशलीय ही है। इस प्रकारकी प्रतिमाएँ संपूर्ण महाकोशलमें पाई जाती हैं परन्तु सापेक्षतः मुझे इसमें एक नावीन्य दृष्टिगोचर हुआ। वह यह कि प्रान्तमें जितनी भी जैन-मूर्तियाँ अद्यावधि मैंने देखी हैं उनमें निम्न भागमें नवग्रहोंके स्थानपर केवल नव आकृतियाँ ही उत्कीर्णित रहती हैं पर इसके परिकरमें नवग्रहोंका अंकन

सशरीर व सायुध है। मुझे ऐसा लगता है कि यह छत्तीसगढ़ प्रांत स्थित जैन मूर्ति-निर्माण-विषयक कला परम्पराका अनुकरण है। यों तो छत्तीसगढ़ महाकोशलमें अन्तर्भूक्त हो जाता है पर मूर्ति-निर्माणकलामे उत्तर और दक्षिण कोशलमें अन्तर है, उत्तर कोशलमें ऐसी जिन-मूर्तियाँ अत्यन्त उपलब्ध हुई हैं जिनमें गृहांकन सशरीर या सायुध हो, जब कि दक्षिण कोशलकी अधिकांश मूर्तियाँ उपर्युक्त परम्पराका अपवाद हैं। परिकरमें सांचीके तोरणकी आकृतिके चिह्न अवश्य ही मिलेंगे। छत्तीसगढ़की जैन धातु-प्रतिमा मुझे सिरपुरसे उपलब्ध हुई थी; उसमें भी नवग्रहोंका सशरीर सायुध अंकन था। यह प्रतिमा नवम या दशम शताब्दी की थी। अधिष्ठाताके स्थानपर कुबेर एवं अधिष्ठात्रीके स्थानपर अम्बिका विराजमान हैं। डोंगरगढ़की यह ऋषभदेवकी प्रतिमा उपर्युक्त धातु मूर्तिके अनुकरणात्मक स्वरूपमें दिखती है। अन्तर इतना ही है कि कुबेर और अम्बिकाके स्थानपर, गोमेध यक्ष एवं यक्षिणी चक्रेश्वरी हैं। तेरहवी शताब्दीके पूर्व ही शासनदेव देवियोंके विभिन्न-स्वरूप व आयुध निश्चित कर दिये गये थे।

उपासक व उपासिकाओंका स्थान जैन परिकरमें आवश्यक माना गया है। यहाँपर भी ये दोनों स्पष्ट हैं; बल्कि पूजनकी सामग्री भी कलाकारने अंकित कर अंतिम गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कलाकी आभा बता दी है। सूचित समयकी जैन बौद्ध सपरिकर

मूर्तियाँ मन्दिरके आकारकी दीखती थीं। धूपदान, आरती, कलय एत पुष्पपान भी अकित रहते थे। इस परम्पराका विकास मिरपुरम्य घातु-प्रतिमामें स्पष्टत परिलक्षित होता है। प्रस्तुत ऋषभदेव प्रतिमाके परिकरमें विवर्तित विरीट मुकुट बहुत ही आकर्षक बने हैं। मूर्ति मपरिकर चालीस इंच ऊँची छब्बीस इंच चौड़ी है। निस्सन्देह प्रतिमा किमी समय मन्दिरके मुख्य गर्भद्वारकी रही होगी। अभी तो इसपर खव तैल-युक्त मिन्दूर पोता जाता है, और आध्यात्मिक भावोंकी साकार आकृति द्वारपालका काम करती है।

इसी मन्दिरके निकट और भी नागचूर्णसे अभिषिक्त कतिपय अवशेष पड़े हुए हैं। इनमें कुम्भ कलश मीन युगल व दर्पणकी आकृतियाँ, उनके जैन धर्मसे सम्बन्धित होनेके प्रमाण हैं। यहाँसे एक पड़ेके साथ हम लोग टोन्ही वमलाई की ओर चले। यह स्थान सापेक्षत कुछ विकट और दुर्गम है। बिना मार्ग-दर्शकके वहाँ पहुँचना सर्वथा असम्भव है। कारण कि इस ओर ले जानेवाली न तो कोई निश्चित पगडंडी है एव न ऐसे कोई चरणचिह्न ही दिसलाई पडते हैं, जिनके सहारे यात्री सुगमतापूर्वक वहाँ पहुँच सके। यह स्थान विकट चट्टानोंके बीच पडता है। बड़ी-बड़ी आड़ी टेढ़ी और फिसलनेवाली चट्टानोंको पार कर जाना पडता है। यहाँकी वमलाई की पूजा केवल नवरात्रके दिनो होती है। बली भी खव जमकर होती है, पाठकोको पढ़कर आश्चर्य होगा कि आजके युग

में भी यहाँ पूजाके दिनोमें एक बकरेका जीवित बच्चा जमीनमें गाडा जाता है।

उपर्युक्त जर्जरित टोन्ही वमलाईके स्थानमें ही मिन्दूरसे पोती हुई भगवान् पार्श्वनाथ स्वामीकी एक प्रतिमा विराजमान है, कलाकी दृष्टिसे अति सामान्य है। ठीक इस स्थानके सम्मुख तीन फर्ला ग जानेपर बहुसंख्य अवशेष घनी झाडीमें फँसे हुए हैं। तीन स्तम्भ छ फुटसे भी अधिक लंबे व अढाई फुटसे अधिक चौड़े हैं, जो नीचेसे चतुष्कोण कुछ ऊपर पट्कोण एव मध्यमें अष्टकोणमें विभाजित हैं। सर्वोच्च भागमें दोनो ओर सुन्दर डिजाइन व एक भागमें खड्गासनमें जिनमूर्तियाँ खुदी हुई हैं, जो नग्न हैं। पासमें पड़े हुए चौखटके मध्यभागमें उत्कीर्णित कलशाकृति इस बातकी सूचना देती है कि असम्भव नहीं ये सभी अवशेष ध्वस्त जैनमन्दिरके ही न हों। इन सब अवशेषोंके देखते करीब बारह बजनेका समय हो रहा था, अतः हम लोग तपसी ताल नामक स्थानको सामान्य रूपसे देखकर ही स्वनिवासस्थानको लौटना चाहते थे, पर वहाँके वैष्णव महत श्री मयरादास जीने पहाडीके दुर्गम गन्तव्य स्थानोंकी चर्चा की। उन्हें दुपहरके बाद हमने देखना तय किया।

प्रायः चार बजे पुनः मैं अकेला ही तपसीताल पहुँचा। उपर्युक्त पक्षियोंमें मैंने पहाडीपर चढनेके दो मार्गोंका उल्लेख किया है। घने जंगल एव टेढ़ी-मेढ़ी गोल चट्टानोवाला एक मार्ग तपसीतालसे फूटता है।

आगे चलकर जंगलोंमें विभाजित हो जाता है। समय अधिक हो जानेके कारण मैं डेढ़ मीलसे अधिक आगे न जा सका, पर जितना मार्ग तय किया उस बीच मुझे दर्जनों गढ़े गढ़ाये पत्थर, आकृतियाँ खचित स्तम्भ, मूर्ति अवशेष व कहीं-कहीं भूमिस्थ डेढ़ फीटसे अधिक लम्बी ईटें दिखलाई पड़ी; यद्यपि यहाँ जैन अवशेष तो दिखाई नहीं पड़े परंतु इतना निश्चित ज्ञात हुआ कि किसी समय इस पहाड़ीमें विस्तृत जनावास व देवमंदिरोंका समूह रहा होगा।

उपर्युक्त पंक्तियोंमें मैंने एक कामकी किवदन्तीका सूचन किया है वह इस प्रकार है। कहा जाता है कि इस पहाड़ीपर किसी समय बड़ा दुर्ग था; एवं उसमें कामकन्दला नामक एक विख्यात गणिका रहती थी; यहीपर माधवानलके साथ उसकी प्रथम भेंट हुई थी। पंडेसे यह ज्ञात हुआ कि यह गणिका माधवानलकी पुनः प्राप्तिके लिए नग्न मूर्तियों का पूजन करती थी। उसीने उपर्युक्त दोनों मूर्तियोंका निर्माण करवाया। इस किवदन्तीमें विशेष तथ्य तो मालूम नहीं पड़ता, कारण कि उपर्युक्त पंक्तियोंका आंशिक समर्थन भी साहित्य एवं अन्य ऐतिहासिक साधनों से नहीं होता; बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो डोंगरगढ़के भूभागपर प्रकाश डालनेवाले साधन ही अंधकारके गर्भ में है। दूसरी बात यह भी है कि जबलपुर जिलेके विलहरी ग्राममें एक शैव-मंदिरका खंडहर मैंने देखा है उसके साथ भी कामकन्दलाका सम्बन्ध

जुड़ा हुआ है। लोग मानते हैं कि वही उसका महल है। माधवानल कामकन्दलाके आख्यानोंमें शैव-मंदिर का उल्लेख पुनः पुनः आया है। छत्तीसगढ़में भी यह आख्यान बड़ा प्रसिद्ध रहा है; जहाँ पुरातन शैव-मंदिर दिखें वहाँ कामकन्दलाके सम्बन्ध की कल्पना निरर्थक है। किवदन्तीमें वर्णित नग्न मूर्तिके स्थानपर शिव-लिंगको थोड़ी देरके लिए मान लिया जाय तो कलचुरी या उसके बाद के भोंसले आदि शासक इसका जीर्णोद्धार कराये बिना न रहते, जैसा कि रत्नपुर व श्रीपुर—सीरपुरके शैव-मन्दिरोंका कराया था।

अब प्रश्न रह जाता है गणिका द्वारा निर्मापित मन्दिर एवं मूर्तियोंका। यह प्रश्न जितना महत्त्वपूर्ण है उतना कठिन भी, पर उपेक्षणीय नहीं। इसे सुलझानेका न कोई साहित्यिक प्रमाण है न शिलालिपि ही, केवल प्रतिमा एवं मंदिर-अवशेषोंकी रचनाशैलीके आधार पर ही कुछ प्रकाश मिल सकता है। जो दो मूर्तियाँ विभिन्न स्थानों पर त्रिराजमान कर दी गई हैं उनकी रचनाशैलीमें पर्याप्त साम्य है। भले ही वे दोनों विभिन्न कलाकारोंकी कृति ज्ञात होती हों पर टेकनिक एक है पाषाण एक है। स्तम्भों एवं मंदिरके गवाक्षोंमें खचित आकृतियों पर कलचुरी कलाका प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है; बल्कि कहना चाहिये कि स्थपतिने अपने पूर्वजों द्वारा व्यवहृत शैलीको सुरक्षित रखनेका साधारण प्रयास किया है पर सफलता नहीं मिली। जिन्होंने कलचुरी

कलाके प्रधान केन्द्र त्रिपुरी और त्रिल-हरीकी गृह-निर्माण-कला एव उनके विभिन्न उपकरणोंका अध्ययन किया है वे ही उपर्युक्त अवशेषोंकी अनुकरण-शैलीको समझ सकते हैं। मदिरोके चौखट विन्ध्य प्रदेशके मुन्दर वनते थे। कलचुरी कलाकारोंने कुछ परिवर्तनके साथ इस शैलीको अपनाया। उमी शैलीका साधारण अनुकरण दक्षिण-कोशल-छत्तीसगढमें किया गया। ऐसी स्थितिमें उत्तर भारतीय द्वार-निर्माण-शैलीका प्रभाव बना रहना स्वाभाविक ही है।

डोंगरगढकी पहाड़ीके अवशेषोंको मैं कलचुरी कालमें नहीं रखना चाहता कारण उपामक, उपासिका तथा पार्श्वदोंके तन पर पड़े हुए वस्त्रोपर गोड प्रभाव स्पष्ट है। आभूषण भी गोड और कलचुरी कालमें व्यवहृत अलंकारोंसे मेल रखते हैं। ओठ भी मोटे हैं, मस्तकके बाल कुछ लम्बे पँधे हुए हैं, इन सब बातोंसे यह ज्ञात होता है कि इसकी रचना पन्द्रहवीं या सोलहवीं सदीके बीच कभी हुई होगी। उन दिनों भडारा जिलेमें जैनोका अच्छा स्थान था, कारण जावे वट्टारकका दौरा नागर तक हुआ था, साथ ही इस शताब्दीकी कुछ मूर्तियाँ लाजी, बालाघाट, बन्नपुर, आमगाव, कामठा और किरनापुरमें पाई जाती हैं, यद्यपि इन स्थानोंमेंसे कुछ एक तो डोंगरगढसे काफी दूर पडते हैं पर लाजी वगैरह दूर होते हुए भी कलचुरियों द्वारा शासिल प्रदेश था, अर्थात् शासनकी दृष्टिसे दूरत्व नहींके बराबर था इसी समयकी गंधईमें भी कुछ एक मूर्तियाँ

पाई जाती हैं। डोंगरगढसे वारहों मील पर तलाव स्टेसन पडता है। यहाँ पर आज भी इतना वीहड जगल है कि रात्रिको ग्रामकी सीमा तक जाना असम्भव है। यों तो यह किमी समय विशेष रूपसे सुरक्षित जगल माना जाता था, पर आज वहाँ एक शेरने ऐसा उपद्रव मचा रखा है कि दो वष में १५५ व्यक्तिन स्वाहा करनेके बाद भी वह मस्तीने घूमता है, इसी जगल के द्वार पर एक जलाशय बना हुआ है। जलाशयमें ठीक उत्तर चार फर्ना ७ घनघोर जगलमें प्रवेश करने पर खडित मूर्तियोंके एक दजनमें कुछ अधिक अवशेष दिग पडेंगे, इसमें मस्तक-विहीन एक ऋषभदेवकी प्रतिमा है, जिमपर "संवत् १५४८ जीवरा डुगरारयनगरे नित्य प्रणमति।"

यह लेख भी उपर्युक्त मंदिर व मूर्तियोंके निर्माण कालीन परिस्थिति पर कुछ प्रकाश डालता है। जीवराज पापडोवालने सारे भारतमें मूर्तियाँ स्थापित करवानेकी न केवल किंवदंतियाँ ही प्रचलित हैं अपितु कई प्रांतोंमें मूर्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं। लेखान्तरित "जीवरा" शब्दमें जीवराज पापडोवालका ही सम्बन्ध मानता हूँ, और डुगरारय नगरमें डोंगरगढ। यदि लेखकी मिति मिल जाती तो अन्य मूर्तियोंकी मितियोंसे तुलना करते तो अवश्य ही नवीन तथ्य प्रकाशमें आता। सूचित समयमें निस्मदेह डोंगरगढमें जैनोका प्राबल्य रहा होगा। उसी समय जैन समाजकी किमी प्रतिष्ठित नारीद्वारा डोंगरगढका उपर्युक्त मंदिर बना होगा। कुछ समय बाद

जब जैनोंका प्राबल्य घटा या जैन धर्मका आचरण करनेवाली जातिमेंसे आचार-विषयक परम्परा लुप्त हुई तब कामकन्दलावाली किंवदन्तीमें इस मंदिरको भी लपेट लिया गया हो तो इसमें आश्चर्य नहीं है। भारतमें बहुतसे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनकी ख्याति के पीछे नारियोंका नाम जुड़ा हुआ है। उदाहरणार्थ-पीसनहारीकी मढ़िया यह स्थान जबलपुरसे ५ वें मीलपर एक पहाड़ी पर बना है। कहा जाता है कि इसकी निर्मात्री रानी दुर्गावतीकी पीसनहारी थी, उसीने स्वोपार्जित संपत्तिसे मढ़ियाका निर्माण कराया। आज भी मढ़ियाके दोनों शिखरों पर, उसकी सुखद स्मृति स्वरूप चक्कीके दोनों पाट रखे हुए हैं।

प्रसंगतः एक बातका उल्लेख अत्यावश्यक जान पड़ता है कि उन दिनों डोंगरगढ़के निकटवर्ती भू-भागों पर जैन कलारों और जैन कहारों की बस्ती पर्याप्त प्रमाणमें रही होगी। संभव है उस समयकी बहुत-सी मूर्तियाँ इन्हीं लोगों द्वारा बनवाई गई हों। भंडारा जिलेमें जैन कलारोंकी बस्ती प्रायः हर एक गाँवमें मिलेगी। ये जैन कलार कलचुरियोंके अवशेष हैं। इनके नामके आगे जुड़ा हुआ जैन शब्द इस बातका सूचक है कि कुछ समय पूर्व निश्चित रूपसे वे जैन धर्मका पूर्णतया आचरण करते होंगे। इस जातिके कुछ शिक्षित भाई मुझे कामठामें मिले थे। वे स्वयं बोले कि किसी समय हमारे पूर्वज जैन थे; पर ज्यों-ज्यों हमारा संबंध परिस्थितिजन्य विषमताओंके कारण

धार्मिक सिद्धान्तोंसे हटता गया; त्यों-त्यों हम इतने धर्मभ्रष्ट हो गये कि अहिंसाकी सुगन्ध भी आज हममें न रही।

मुझे अधिक अवकाश न मिलने के कारण पहाड़ीकी पूर्णतः छानबीन तो नहीं कर सका पर जितने भागको देखकर समझ सका उसपरसे मैं निष्कर्षपर पहुँचा कि डोंगरगढ़ जैसा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान विद्वानों की दृष्टिसे ओझल क्योंकर रहा— यहाँ तक कि स्वर्गीय डाक्टर हीरालाल जीने भी इसे उपेक्षित रखा।

आमगाँव में गाँधी चौकमें एक पीपलके वृक्षके निम्न भागमें जैन मंदिरके एक स्तम्भका अवशेष पड़ा हुआ है; इसके चारों ओर खड़ी जिन-मूर्तियाँ खुदी हुई हैं; यह अवशेष यहाँपर क्यों आया और जनता द्वारा उपेक्षित क्यों पड़ा हुआ है? उत्तर सरल है। भारतविख्यात कवि भवभूतिका जन्मस्थान पद्मपुरसे आज भले ही १ मीलकी दूरीपर अवस्थित हो पर जिन दिनों पद्मपुर उन्नतिके सर्वोच्च शिखरपर आरूढ़ रहा होगा उन दिनों दूरत्व न रहा होगा; कारण कि कुछ प्राचीन अवशेष आमगाँवमें भी पाये जाते हैं जिनकी समता पद्मपुरीय अवशेषोंसे की जा सकती है। उदाहरणार्थ आमगाँवमें गाँधी चौकमें ही एक सुंदर पुरातन वापिका बनी हुई है। इसकी आयु छः सौ वर्षोंसे कम न होगी। ज्ञात हुआ कि पीपलके नीचे पड़ा हुआ जैन शिल्पावशेष किसी जमानेमें इसी वापिकाके एक कोनेमें पड़ा था, कुछ असहिष्णु मनोवृत्तिवाले

सज्जनोके ध्यानमें जाया कि मूर्तिका प्रक्षालित जल बापिकामें जायगा ता वह जल ही अपेय हो जायगा । फलम्बन्ग इसे उठाकर पीपलके नीचे रख लिया ।

कामठा—युद्धमयमें यहाँ वायु-यानका केन्द्र था । यो तो कामठा दुग भारतीय नातिके इतिहासमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है परन्तु बहुत कम लोग जानते होंगे कि इतिहास और पुरातत्त्वकी दृष्टिसे भी कामठा उपेक्षणीय नहीं । किमी समय यह बहुत बड़ा नगर था । यहाँके लोधी (भूतपूर्व) जमीदार = का दुग २०० वर्षसे भी प्राचीन है । कुछ वर्ष पूर्व दुगका एक हिन्सा परिवर्तनार्थ तुडवाना पडा था । उस समय बड़े गहड़ेमें—जिसपर दुर्गकी सुदृढ दीवाल बनी हुई थी—शिलाराकृति दिखलाई पड़ी थी । कुछ अधिक बुदाई करनेपर ऐसा ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार इस मंदिरके ऊपर किला बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार मंदिर भी किमी अवशेषके ऊपर बना प्रतीत होता है । जागीरदारीके प्रबन्धक बाबू तारासिंहजीने इसकी सूचना नागपुर अद्भुतालयके प्रधानको दी । जाँच करनेपर कुछ ताम्र-मुद्राएँ प्राप्त हुईं, पर खेद है कि पुरातत्त्व विभागके उस अफसरने हफ्तोतक जमीदारके आतिथ्यसे लाभ उठाकर भी यथार्थत अपने कर्नब्यका लेख-मात्र भी पालन न किया, यदि मंदिरके नीचे और खुदाई की जाती—जैसा कि जमीदार साहब वैसा करवानेको तैयार थे—तो कुछ नवीन तथ्य प्रकाश में आता । जितना भाग खोदा गया था, उसमें आधे दर्जनसे अधिक जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी । कुछ एक तो नीचेमें पुन भर दी गईं । केवल एक प्रतिमा नमूनेके लिए दुगद्वारके अग्र-

भागमें विराजमान है । समीप ही दगावतारी विष्णुकी अत्यन्त प्रभावा-त्पादक मूर्ति जवस्थित है । बाबू तारा-सिंहसे पता लगा कि मैंने जिस जगहपर खुदाई कार्य किया था, वहाँ भी जैन मूर्तियाँ निकली थी । इसमें कोई संशय नहीं कि कामठाके लोग शिल्प उलाके उन्नायक रहे थे ।

वालाघाट जिलेका प्रमुख स्थान है । इसका इतिहास वाकाटक काल तक जाता है । सरकारो अफसरोंके आमोद-प्रमोदके लिए एक क्लब बना हुआ है । ठीक डमके पीछे एक व्यायालयवाले मार्गपर छन-विहीन माधारण कमानके महारे कुछ जैन मूर्तियाँ टोकी हुई हैं । जिस रूपमें इन्हें मैंने उन्नीस मी वयालीमके परा-धीन भारतमें देखा था ठीक उसी रूपमें उन्नीस मी वावन अग्रलके स्वाधीन भारतमें देखा । बड़ा आश्चर्य है कि इतने वर्षोंके बाद भी हमारे शिक्षित-दीक्षित अफसर व मजिनोका ध्यान इस ओर न जाने क्या नहीं गया । अब भी जाय तो कमसे कम नष्ट होनेवाली कलात्मक संपत्ति तो बचाई जा सकती है ।

प्रातमें मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि ये उपयुक्त पक्ति वर्णित समस्त अवशेष पुरातनकालीन इस भू-भाग पर फैली हुई जैन धमारी वैजयन्ती की सूचना देते हैं । साथ ही इस जिले-में बसनेवाली, परिस्थितियोंके कारण छोड़े हुए धर्मको पुन प्राप्त कर सने वैसे प्रयास अपेक्षित हैं । कमसे कम जिलेमें फैले हुए अरक्षित उपेक्षित अवशेषोंको प्रकाशमें लाकर कला-कृतियोंको नष्ट होनेसे बचावें । यही राष्ट्रीय स्वाधीनताकी आन्तरिक रक्षा का एक चरण है ।

पुस्तकों के इस अम्बार में !

स्वर्गीय डा० सेमुअल जानसन

[डाक्टर जानसन (१७०६-१७८४) अंगरेज़ीके पहले शब्द-कोष-रचयिता थे । शेक्सपीयर, मिल्टन आदि कवियोंके जीवनी-लेखक रूपमें हमें उनके आलोचक-स्वरूपका दर्शन मिलता है, पर अंगरेज़ी साहित्यमें उनको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिलानेवाली तो उनकी वार्तालापकी कला थी, जिसे उनके साथी वासवेलने लिपिवद्ध कर उन्हें और अपनेको अमर कर दिया ।

यह लेख डा० जानसनने दिसम्बर १७५६ में प्रकाशित कराया था, जिसे अब शताब्दियाँ बीत गईं । यह उस समयके अंगरेज़ी साहित्य की सर्वे है । आज वह साहित्य बहुत आगे बढ़ गया है, पर आश्चर्य है कि हमारा हिन्दी साहित्य आज बहुत कुछ उसी दशामें है और हम इस लेखको उसकी सर्वे कह सकते हैं ।

ज्ञानका विकास संसार भरमें एक ही क्रमसे हुआ है, यह आश्चर्य-जनक सत्य हम संसारके साहित्यिक और राजनैतिक विकासको गहराईसे पढ़कर पाते हैं । तो इस तरह यह लेख हमारे 'आज'की सर्वे है, तो कलकी आकाशवाणी भी है ।—अनुवादक]

पुस्तकोंकी रेलपेल वर्तमान युगकी एक विचित्रता है । हर प्रातःकाल साहित्यिक-प्रवृत्तियोंके नवीन विज्ञापनोंके दर्शन होते हैं । पूर्वजोंकी अपेक्षा सस्ते दामोंपर बुद्धिमान् होनेके दावे वार-वार दोहराये जाते हैं । यह पुनरावृत्ति हमें आनन्दसे भर देती है ।

यह निर्णय करना किचित् भी सरल नहीं है कि लेखकोंकी यह भीड़

किस सीमा तक हमारे ज्ञान अथवा आनन्दकी वृद्धि करती है ।

अभी तक अपरिचित किसी भी तथ्यका ज्ञान करानेवाला मनुष्य सचमुच गुरुके समान पूजनीय है । जो आनन्दमयी शैलीके माध्यमसे ज्ञान-दान करता है, वह परोपकारी पुण्यात्माके समान प्रेमका पात्र है । एवं जो जीवनको निर्दोष आमोदसे भर दे, अवश्य ही

वह मुसद साथीके समान हृदयसे लगा लेने योग्य है, किन्तु ससारको पुस्तकालयमें परिणत करनेवालोंमेंसे बहुत ही कम लेखक यह दावा कर सकते हैं कि वे आनन्द अथवा शिक्षा प्रदान करनेकी आशा पूर्ण करेंगे। प्रायः उनका एकमात्र कार्य दो पुस्तकोंका पठन कर एकत्रित सामग्रीमेंसे एक तृतीय पुस्तकका निर्माण कर देना है। इस निर्माणमें न तो उनका स्वयंका कोई ईंट चूना होता है, नहीं वे पहलेके लेखक द्वारा प्रदत्त सामग्रीको विवेक की तराजूमें तोल उपयोगमें लाते हैं।

मैं यह नहीं कह सकता कि सभी सकलन प्रयोजनहीन होते हैं। ज्ञानके अनेक लघु तथ्य यत्र-तत्र विकीर्ण रहते हैं। विस्तृत ज्ञान वाले लेखक, प्रधान विषयसे विलग हो भिन्न प्रसंगों पर भी सामयिक राय प्रकट करते रहते हैं। ये कथन बहुधा नियमित निबन्धोंकी अपेक्षा अधिक बहुमूल्य होते हैं, तथापि हमें इनका ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि पुस्तकके नाममें इनकी ओर कोई इंगित नहीं होता। वह लेखक सचमुच प्रशसनीय कार्यमें रत है, जो इनको उचित विभागोंमें व्यवस्थित कर देता है। यद्यपि माना कि इस कार्यमें वह अपनी योग्यताका महत्त्वपूर्ण उपयोग नहीं करता, तथापि वह दूसरोंका विकास सुगम कर देता है। जो कुछ भी लिखा जा चुका है, उसे वह सुप्राप्य बना देता है और इस प्रकार वह स्वयंसे अधिक प्रभावशाली एवं उद्योगी मस्तिष्कके लिए नवीन विचार एवं मौलिक अभिप्रायोंको प्रकट करनेवाला अवकाश उपस्थित कर देता

है, किन्तु हाल ही में प्रस्तुत किये हुए सग्रहोंमें न तो पर्याप्त समय और नहीं खोज-वृत्तिका उपयोग हुआ है। परिणाम-स्वरूप वे सच्ची आवश्यकता पूर्तिकी अपेक्षा हमारी पसन्दको ही धोखा देते हैं।

यह देखा गया है कि पथ-भ्रष्ट समाजमें नियमोंकी भरमार रहती है। मेरे मतानुसार यह तथ्य भी इतना ही सत्य है कि अज्ञानके युगमें पुस्तकोंकी भीड़ रहती है। जब प्राचीन ज्ञान भटारकी जाँच-पटताल नहीं होती, एवं मौलिक लेखक उदासीनताके शिकार बनाकर भूला दिये जाते हैं, तभी, जो कुछ पहले हमारे पास था उसीकी पुनरावृत्ति करनेवाले सग्रहकर्ताओं एवं साहित्यचोरोंको प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जो कुछ आलस्यके कारण हमारी दृष्टिसे ओझल हो गया था उसीको पुनः हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर ये व्यक्ति महान् बन जाते हैं। तथापि ये लेखक अन्धाधुन्व आलोचनाके आघातसे प्रताडित हो अस्वीकृत होनेके पात्र नहीं हैं। मौन्द्यके समान सत्य भी अपना साज्र बदलता है और विभिन्न हृदयोंमें इस सौन्द्यका बोध विभिन्न साज्रवारों द्वारा ही उत्तमतम ढंगसे हो सकता है। जिस ज्ञानको समय पीछे छोड़ आगे बढ़ गया है, उसकी ओर यदि कोई लेखक मानव समुदायका ध्यान आकर्षित करता है, तो सचमुच वह अपने युगके साहित्यको प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे जातियोंके शिष्टाचारमें परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे इस परिवर्तनको उतारनेवाले नवीन

विषय भी आवश्यक होते जाते हैं एवं चित्रोंके नवीन संयोगोंका प्रादुर्भाव होता है। जो मनुष्य वर्तमान रचिसे अपना सहयोग स्थापित कर सकता है, उसे सतत ऐसे पाठक प्राप्त हो जाते हैं जो शायद सुन्दरतर कृतियोंसे परिचित नहीं हों।

प्रत्येक लेखकसे अपेक्षा रखना कि वह कोई नवीन विचारधारा प्रस्तुत करेगा, लेखकोंकी संख्या न्यूनतम करनेका प्रयत्न होगा। प्रचुर प्रतिभावालेको केवल नवोद्बोधन करनेके लिए अनुगृहीत करना भी उसके ग्रंथको कुछ पृष्ठोंकी सीमामें बाँध देना ही होगा, तथापि पुनरावृत्ति पर कोई बंधन होना तो आवश्यक है। भिन्न-भिन्न ढंगोंसे सुसज्जित, किन्तु एक ही प्रकारकी पुस्तकें पुस्तकालयके लिए कोई अर्थ नहीं रखती, इसी प्रकार भिन्न शैलियोंमें व्यक्त समान विचारोंका ढेर लग जाना भी उपादेय नहीं है।

ये मध्य कोटिके लेखक जो कुछ भी सत् अथवा असत्की रचना करते हैं, वह दीर्घ कालके थपेड़े नहीं सह सकती, क्योंकि इनके लेखकोंका अस्तित्व परिवर्तनशील व्यवस्थापर आधारित रहता है, इसलिए वे बहुधा नई व्यवस्थाके प्रादुर्भावपर लुप्त हो जाते हैं। वे लेखक जो किसी भी जातिमें युगोंकी सीमासे नहीं बाँधते, अंगुलीकी नोकपर गिने जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लेखक हैं जिनका अस्तित्व, वर्तमान कौतूहलको

केन्द्रबिन्दु बनाने और किसी आकस्मिक आकांक्षाको सन्तुष्ट करने अथवा किसी अस्थायी सुविधाको उत्पन्न करनेके अतिरिक्त किसी अन्य आधारपर पर अवलम्बित हो।

यद्यपि आजके लेखकोंके भाग्यमें भावी प्रसिद्धिकी ओरसे निराश ही बदी हो, उन्हें कमसे कम किसी भी वर्तमान दुष्ट प्रवृत्तिसे बाज आना चाहिए। यद्यपि वे प्रतिष्ठाके उच्च शिखरपर आसीन न हो सकें, किन्तु उन्हें स्वयंको तो निर्दोष रखना चाहिए। इससे पूर्व वे अन्य मनुष्योंको विज्ञ बनानेका प्रयास करें अथवा सत् उद्देश्यकी पूर्ति के लिए सचित, किंचित्से प्रभावको कार्यान्वित करें, उन्हें स्वयंको विज्ञ बनानेकी चिन्ता करनी चाहिए।

हमारे साहित्यकी वर्तमान अवस्था इतनी हल्की है कि उसे देख वह प्राचीन ऋषि, जिसके मतानुसार एक महान् ग्रंथ एक महान् दोष था, आज सोचेगा कि पुस्तकोंका बंडल दोषोंका समूह ही है। वह तो एक और सम्पूर्ण वर्षका उपयोग कर दीर्घकार पुस्तक लिखनेवाले ग्रंथकार एवं दूसरी ओर घंटे घंटेमें रचित छोटी छोटी पुस्तिकाओंके लेखकोंके समूहको एक समान ही मानव जीवनको व्यर्थ खोनेवाला ही समझेगा, एवं उनमें शिकारी पशु एवं टिड्डी दलके मध्यके अन्तरके अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं मानेगा।

अनुवादक—श्री शंकर विजयवर्गीय

गांधी और मंदिर

देवगढ़

श्री कल्याणकुमार जैन 'शशि'

हम देवगढ़की प्रतिभामयी विचित्र कारीगरी निरख-निरखकर शहरमें आये हुए नये ग्रामीणकी तरह चकित ही हो रहे थे कि सहसा बन्दूकके धाँय-धाँय गर्जनने हमें चौंका दिया। देवगढ़के माननीय मंत्री सिंघर्षजी हमारे साथ थे। हमें चौकन्ना देखकर कहने लगे—“उधर क्या देखते है आप? यहाँ यह हत्याकांड रोजकी बातें है, क्षेत्रपर अपना पूर्णाधिकार न होनेके कारण शिकारियोंने इसे शिकार-गाह बना रखा है और सरकारकी ओरसे अहिंसाकी ध्यातीपर हिंसाकी मूग दलनेकी छूट है।”

दुख है कि देवगढ़ जेमे इतने महान् क्षेत्रका अपना कोई अलग इति-हास उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रपर अब तक शिला-लेखादिमें जो सामग्री एक-

त्रित हुई है, उसीसे क्षेत्रके सबधमें परिचय मिलता है। गुप्तवंशके साम्राज्यसे पहलेकी बात है। सबसे पहले यहाँ सहीरियोंका साम्राज्यका पता चलता है। कुछ काल पश्चात् गोडोने सहीरियोंको परास्त किया। यहाँपर अपनी जय ध्वजा फहराई और गढ़को राष्ट्रकी अमृत्य-निधि समझते हुए यहाँ अनेको दर्शनीय-सुन्दर भवन एवम् देवालय बनवाये, किन्तु इनका भी आधिपत्य गढ़पर लम्बे काल तक न रह सका और देवगढ़ गुप्तवंशके अधिकारमें चला गया। गुप्तकालमें म्कदगुप्त, देवपत खेवपत जुगीरवान गोमिलका जयकीर्ति तथा माघवचन्द्र इत्यादि अनेक राजाओके नाम मिलते है जिनके द्वारा क्षेत्रपर वास्तविक रचनाका काय हुआ तथा क्षेत्रका

सुदृढ़ कोट, किलेकी उन्नत दीवारें, विशाल जिन-मन्दिर, भव्य प्रतिमाएँ, सुरम्य वाटिकाएँ, चिन्ताकर्षक चित्र-कला, भीमकाय मानस्तम्भ, इत्यादि विभूतियोंका बेजोड़ निर्माण हुआ। इन सबके निर्माणके ढंगसे तथा महान् धन-जन शक्तिके व्ययके आधारपर निःसंकोच कहा जा सकता है कि इन राजाओंमें क्षेत्रकी सर्वांगीण विचित्रताके प्रति अगाध स्नेह था, क्षेत्रको उपमाका रूप देनेका इन्हें महान् मोह रहा। और इस दिशामें उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा।

गुप्तवंशके बाद क्षेत्रका अधिकार भोजवंशके हाथोंमें चला गया और उसके पश्चात् यह चंदेलवंशके अधिकारमें आया। शिलालेखोंसे पता चलता है कि तेरहवीं शताब्दिके मध्यसे १८११ ई० तक चन्देलोंका आधिपत्य रहा, इसके बाद सिप्पीयाके शासकने यहाँ बलपूर्वक अपना आधिपत्य जमाया और चन्देरीके बदलेमें इसे अग्नेजोको दे दिया।

सन् १९१८ में भारत सरकारके पुरातत्त्व विभागका उस ओर ध्यान गया और उसकी ओरसे क्षेत्रपर अन्वेषणके लिए विभागके महान् विशेषज्ञ माननीय दयारामजी साहनीकी नियुक्ति हुई। साहनीजीने ६ मास तक स्टाफ सहित क्षेत्रपर रहकर बड़ी योग्यतासे रिसर्च कार्य किया और अनेकों महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तत्त्वोंको भू-गर्भसे निकालकर एकत्रित किया। आपने अपनी विशद रिपोर्टमें प्राप्त सामग्रीका विस्तारसे वर्णन किया है, तथा क्षेत्रकी विशालता चित्रकला और

निर्माणकर्ताओंकी धार्मिक रुचिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

अन्वेषणमें खुदाईके समय एक पत्थर खण्ड मिला है। इसपर १२० संवत् लिखा हुआ है जिससे कि यह क्षेत्र १९०० वर्षका प्राचीन सिद्ध होता है। क्षेत्रपर २०० के करीब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उनमें ६० पर ९१९ से लेकर ११७६ तक विक्रम संवत्का समय अंकित है जो कालानुसार क्षेत्रपर बदलते हुए अधिकारोंका परिचय देता है। उनके अतिरिक्त क्षेत्रपर शेष ३१ महत्त्वपूर्ण जिनमन्दिर, सहस्रकूट चैत्यालय, ऋषभदेवकी पुत्री ब्राह्मी द्वारा आविष्कृत १८ भाषाओंवाला शिलालेख, बाहुवलि स्वामीकी विशाल मूर्ति, शान्तिनाथ भगवान्की मनोज्ञ प्रतिमा, अधर 'सिद्ध गुफा' यक्षिणियोंकी मनोज्ञ मूर्तियाँ, खड्गासन चतुर्भुज सरस्वती, गरुडारूढ़ षोडशभुजी चक्रेश्वरीकी मूर्ति, सुरम्य वाटिका, ज्वालामालिनीकी अष्टभुजी एवं खड्गासन पद्मावतीकी मूर्ति विशेष अनुपम और दर्शनीय है। इन मूर्तियोंकी रचयित्री अधिकतर नारियाँ हैं जिनमें धर्मश्री, गोमती, आमोदनी, इन्दर पई, सोधरा, सरजा, लवनासरी आदिके नाम मुख्य हैं।

चित्रकलामें कहीं-कहीं तो साँची, अजन्ता और तक्षशिलाकी भी कारीगरीको मात कर दिया है, कलागृहकी जालियोंमें कलाविद्की छैनियोंने पापाणका सूक्ष्म विवेचन करके गायक के कोमल रागकी सजीवताको मानों

कुण्ठित कर दिया है, 'आबू' का कौशल इस पृष्ठीमाके समक्ष केवल द्वितीयाका चन्द्र प्रतीत होता है। धन्य है वे मुक्त कर, जिन्होंने शिलाखण्डों में सजीवता भरी। विकार की पात्र है वे प्रवृत्तियाँ जिन्होंने औरगजेवके रूपमें सजीवताको पुनः पत्थरका रूप दिया।

पुरातत्त्व विभागने परिश्रमपूर्वक यहाँ जो सग्रह एकत्रित किया उसमें ये कुछ मनोज्ञ जिनमूर्तियाँ तथा शिलालेख मरकारी म्यूजियममें भेजने का निश्चय किया। जब यह सवाद

सर्वत्र फैला तो जैन समाजकी आँखें खुली और उमने देवगढके वास्तविक मूल्यको उसी तरह पहिचाना जिस तरह विदेशियो द्वारा गीताञ्जलिपर नोबेल पुरस्कार मिलनेपर भारतन 'टंगोर' को पहिचाना। तथा महान् प्रयत्नो द्वारा उम आज्ञाको रद्द कर-कर प्रतिमाओंको अविनयसे बचाया।

देवगढ क्षेत्र जी० आई० पी० रेलवे लाइनपर है और ललितपुर स्टेशनसे १८ मीलकी दूरीपर है। क्षेत्र-पर पहुँचनेके लिए सवारियाँ आसानी से मिलती हैं।

श्री दिगम्बर जैन मन्दिर देवगढ़, नं० १५

[ऊपर मढिनाका चेडा टूटा है]

*****

पुस्तकोंकी दो प्रतियाँ आने पर ही समालोचना होगी

*****

शहीद गाथा

लेखक—श्री धन्यकुमार जैन

प्रकाशक—जैन युवक मण्डल, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

पृष्ठ संख्या ४६ + ३० • मूल्य सजिल्द १॥ अजिल्द १॥

शहीदगाथा "मध्यप्रदेशीय जैन युवक संघ"का द्वितीय सफल प्रयास है। लेखकने इस कृतिको दो भागोंमें विभक्त किया है। प्रथम भागमें उदय काव्यको लेखकने सरल किन्तु सरस भाषामें लिखा है, जो वरवस पाठकोके मानसको आकर्षित कर लेता है। द्वितीय भागमें ज्ञात और अज्ञात सभी शहीदोंके प्रति लेखकने अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित की हैं।

वर्तमान प्रचलित हिन्दी-हिन्दुस्तानी एवं साम्प्रदायिकताके विषम वातावरणसे इस कृतिको अछूता रखा गया है, यही इस पुस्तककी विशेषता है एवं "युवक संघ"का सराहनीय साहस।

आशा और निराशाकी कशमकशसे लेखक कहीं-कहीं चिन्तित हो उठता है, अपने वतनके वास्ते। लेकिन

वादमें वह स्वयं ही सम्हलकर "हमारा कर्तव्य है, कि हम अपने अतीतकी ओर एक बार दृष्टिपात करें, और उसके अञ्चलकी विभूतियोंके त्यागमय जीवन और उनकी निःस्वार्थ भावनाओंका अध्ययन कर उन्हें अपने दैनिक जीवनमें क्रियात्मक रूप देनेका यथासम्भव प्रयास करें, इससे हृदयोंमें देशभक्तिकी पावन मन्दाकिनी पुनः प्रवाहित हो उठेगी, और तब सम्भव है कि इस भारत माँके विषण्ण और निराशापूर्ण आननपर गौरवकी लालिमा ला सके" इस वाक्य द्वारा आगे बढ़नेकी आशापूर्ण प्रेरणा लेता है।

स्कूलों एवं पाठशालाओंमें ऐसी पुस्तककोके प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। —राजाराम जैन एम० ए०

सारनेकी हिम्मत

लेखक—महात्मा भगवानदीन

पृ० सं० ११८

महात्मा भगवानदीनजी जीवन-तत्त्वके पारदर्शी विद्वान् हैं। मानवताको उतना भय पशुतासे नहीं है, जितना देवताका वाना पहने हुए राक्षस से। आज धर्म, संस्कृति, कला और सभ्यताका चमकीला वेश पहिनकर राक्षस मानवताका गला घोट रहा है। महात्माजी उन विरल तपस्वियोंमेंसे हैं जो उस भ्रामक वेशको फाड़कर

:: प्रकाशक—भारत जैन महासंघ, वधवा

• मूल्य एक रुपया

सर्वसाधारणके सामने उसका असली रूप रख देना चाहते हैं। उनकी दृष्टि प्रत्येक क्षेत्रमें तलस्पर्शिनी है। विश्लेषण सूक्ष्म तथा रोचक है। प्रस्तुत पुस्तकमें उन्होंने जीवनके वास्तविक तत्त्वोंको कहानीके रूपमें रखा है। शैली सरल तथा आकर्षक है। हम आशा करते हैं, हिन्दी जगत् इसका हार्दिक स्वागत करेगा। —इन्द्र एम० ए०

श्री पन्नवणा सूत्रके थोकड़े-[प्रथम भाग]

प्रकाशक-श्री अग्रचन्द्र भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था, बीकानेर

पृ० म० १०४

मूल्य आठ आना

जैन आगमोंके अभ्यासको सुगम बनानेकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न विषयोंका वर्गीकृत सग्रह थोकड़ा कहलाता है। आगमोंमें प्रज्ञापना मूत्र द्रव्यानुयोगका ग्रन्थ है। उसके प्रथम १० पदोंमेंसे जो ऐसे थोकड़े बने हैं उनका सग्रह प्रस्तुत पुस्तक है। थोकड़ा यह कठस्थ करनेकी वस्तु है अतएव उसका पठन-पाठन श्रुतिकी तरह ग्रन्थको आधार नहीं बनाता। उसे गुरु-परम्परासे ही प्राप्त करना होता है। उसमें मात्र गिनती दी जाती है वस्तुका विवेचन नहीं।

कठस्थ होनेके कारण और भाषा प्राकृत होनेके कारण शब्दोंके रूप कभी-कभी ऐसे बन जाते हैं जो पुस्तकपाठीके लिए अश्रुतपूर्व होते हैं। ऐसे कई शब्द

इस पुस्तकमें मिलेंगे।

श्री भैरोदान सेठिया अपनी वृद्धावस्थामें ऐसे कठस्थ साहित्यका उद्धार करनेमें लगे हुए हैं और इस प्रकारका नया भी साहित्य निर्माण करते हैं यह उनकी शास्त्रभक्तिका फल है। हमारी उनमें प्रार्थना है कि उनके इस परिश्रमका फल सिर्फ राजस्थानीको ही नहीं किन्तु सभी हिंदी भाषीको मिलना चाहिए। ऐसे थोकड़ोंका प्रकाशन करना हो तो उसे शुद्ध हिंदी रूप देकर ही प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें उसका प्रचार सिर्फ राजस्थानमें ही नहीं किन्तु समस्त भारतवर्षमें हो।

पुस्तक उपादेय है। मूल्य भी अधिक नहीं। —दलसुख मालवणिया

जैनागम न्याय-संग्रह

संग्राहक-जैनाचार्य पुज्य श्री आरमारामनी महाराज

प्रकाशक-जैन शास्त्रमाला कार्यालय, जैन उपाश्रय, लुधियाना। मूल्य १)

जैनागमोंके अभ्यासी आचार्य श्री आरमारामजीने इस पुस्तकमें आगमोंमें प्रमाण और नयके विषयमें जो पाठ आये हैं उनका टीकाके साथ सग्रह किया है। सग्रह उपयोगी है। किन्तु विषयानुक्रम और शब्द-मूचीका अभाव सटकता है। पुस्तकमें भूमिका भी नहीं है। फिर भी पुस्तकका महत्त्व इसलिए है कि आगमिक विज्ञान साहित्य-समुद्रमें मोता लगाकर जो रत्न

उन्होंने निकाले हैं वह उस विषयके जिज्ञासुके लिए उपयोगी ह। हर एक व्यक्तिके लिए आगम समुद्रका मथन करना मरल नहीं। यह तो आचार्यजी जैसे परिशीलन करनेवालोंके लिए ही सहज है। अतएव उन्होंने जिज्ञासु विद्वानोंके समक्ष जो यह छोटी सी पुस्तिका उपस्थित की है उसके लिए विद्वान् उनके वृत्तज्ञ बनेंगे ही।

—दलसुख मालवणिया

मर्मस्पर्शी

एक मर्मस्पर्शी प्रश्न !

रविवारका दिन । प्रभातका सुहावना समय । सेवासदन पुस्तकालयके विशाल भवनमें बैठे हुए देशबन्धु चित्तरंजनदास महोदय अपने कुछ आवश्यक कानूनी कागज़ोंकी पड़ताल कर रहे थे । चपरासीने आकर एक आगन्तुककी भेट चिट्ठी पकड़ाई । कागज़के टुकड़े पर लिखा था—“उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय, सम्पादक वसुमती ।”

‘उनको अन्दर आने दो’ दास बाबूने नौकरसे कहा । जो हाँ कहकर नौकर बाहर गया और उपेन्द्र बाबूको अन्दर ले आया । परस्पर नमस्कारकी विधि समाप्त होनेपर दास बाबूने पूछा—“कहो क्या आज्ञा है ।”

‘आज्ञा तो कुछ नहीं । मैंने सुना है कि प्रति रविवारको प्रातःकाल आप कुछ न कुछ दान करते हैं । मैं भी दानकी अभिलाषासे यहाँ आया हूँ ।’

‘मैं दान देनेवाला कौन होता हूँ । मेरी इसमें क्या सामर्थ्य है ?’ दास बाबू खिलखिलाकर हँसते हुए बोले—

“हम तो ठहरे वकील लोग । हमारा

धन्धा तो देनेके बदले लेना कहा जाता है । लोगोंका परस्पर लड़ाई-झगड़ा कराएँ और मनचाहा पैसा निकलवाएँ ।”

‘आपको शायद कुछ हँसी मालूम होती होगी, परन्तु मैं तो सचमुच ही दान लेने आया हूँ । आपको कदाचित् मालूम होगा कि अपने कितने ही महान् साहित्यकारोंकी सुन्दर कृतियाँ विशेष महँगी होनेके कारण ही सामान्य जन-समाज तक नहीं पहुँच पातीं । उनकी कीमत ही इतनी होती है कि वे उन्हें खरीद नहीं सकते । परिणामतः वे लोग ऐसी उच्च कोटिकी रचनाएँ पढ़नेसे सदा वञ्चित रह जाते हैं ।

“इस स्थितिको दूर करनेके लिए ‘वसुमती’ कार्यालयने ऐसी कृतियोंको सस्ते मूल्यमें प्रकाशित करनेका आयोजन किया है । वंकिम ग्रन्थावली तो हमने प्रकाशित भी कर दी है । ८०० पन्नेको यह पोथी है । इसे हम लोग केवल डेढ़ रुपयेमें देते हैं । यह देखिए उसकी प्रति ।”

दास बाबूने पुस्तकके पन्ने उलटते

हुए आश्चर्यपूर्ण कहा—“यह घाटेका व्यापार है।”

“घाटेका व्यापार नहीं है। उस हजार प्रतिशतों पर साथ छपनेसे हानि नहीं आती—प्रत्युत लाभ रहता है, परन्तु इकट्ठे मुद्रणके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए हमारी गाड़ी शटकी हुई है। मैं चिन्तातुर हो रहा था। ईश्वरने मार्ग सुझाया है और मैं आपकी सेवामें आया हूँ।”

“परन्तु मेरी तो कुछ ख्याति नहीं है। कलकत्तेमें तो दो सौ रजवाडे और जर्मादार रहते हैं। उनके पास खूब पैसा है। तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते ?”

“परन्तु उनमें चित्तरजन बाबूका सा विशाल हृदय मैं कहीं खोजने जाऊँ ? चलते-चलते मेरी पनही फट गयी, परन्तु एक दमड़ी तक नहीं मिल पायी—ऐसे है वे सब।”

“बंगालके वनवानोके औदार्यके विषयमें आप ऐसी सल्लुचित भावना रखते हैं, यह ठीक नहीं।”—कहते हुए ठास बाबूने अपनी भेजकी दरारमें से चेक-पुस्तक निकाली और पचास हजारका चेक उपेन्द्र बाबूके हाथमें रख दिया।

चेकका आँकड़ा देखते ही उपेन्द्र बाबू अवाक रह गये। कुछ क्षण तक तो वे एक अक्षर तक न बोल पाये। ज़रा ठहरकर और प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने कहा—“बताइये यह रकम आप को कबतक लौट जानी चाहिए ? इसका ध्यान भी निश्चित होना ही चाहिए। कुछ लिखा पढ़ी भी करनी चाहिए।”

“यह सब खटपट रहने दो। इतनी अधिक जल्दी क्या है ? जब आपको सुविधा हो जाय, दे जाना। व्याज और लेखे आदिकी भी कुछ आवश्यकता नहीं।” चित्तरजन दासने फरमाया।

घटनेकी आवश्यकता नहीं कि इस पचास हजारकी रकम द्वारा रवीन्द्र प्रयागली, रमेन्द्रचन्द्र प्रयागली, योगेन्द्र प्रयागली आदि तीन दर्जन ग्रन्थ मालाएँ प्रकाशित हुईं और मध्यम वर्गी जन समाजके लिए यह समस्त सुन्दर साहित्य सुलभ हो गया।

यह तो हुईं बग साहित्यकी यात। परदेशोंमें पेलिकन ग्रथमाला, पेंगुइन ग्रथमाला, पासेट बुक सीरीज, परमा बुक्स, गिल्ड बुक्स आदि अनेक प्रकाशक विश्व साहित्यकी उत्कृष्ट रचनाएँ पानीके मूल्यमें वितरित कर रहे हैं। अपनी हिन्दी-साहित्य दिनोंदिन महँगा होता जा रहा है और सामान्य जन समाजके लिए वह सुलभ नहीं है—ऐसी शिकायतें आये दिन सुनाई देती हैं। इन शिकायतोंको दूर करनेका आयोजन करके कौन हिन्दी पुस्तक-प्रकाशक सुयशका भागी बनेगा ? वह दिन कब देखनेको मिलेगा जब श्री प्रेमचन्दजी की समस्त कृतियाँ दस चारह रुपयेमें जन-सामान्यको सुलभ हो जायेंगी ?

× × ×

हिन्दीके विचारपूर्ण लेखक श्री शंकरदत्त जीका यह मत हम हिन्दी मसालरके नामने रखते हैं। प्रश्न सब-मच्च ममस्पर्धी हैं, उपयोगी हैं, आव-

शक्य है और करणीय है, पर इसके करनेमें कुछ रुकावटें भी हैं। रुपयेकी रुकावटको हम विशेष महत्त्व नहीं देते, कापीराइटका कानून शायद इसके मार्गमें विघ्न बनेगा, पर विघ्नोंका काम बीचमें आना और कार्यकर्ताओं का काम उन्हें हटाकर आगे बढ़ना है। आशा है, हिन्दी संसारका कोई सपूत इस कामको अपने हाथमें लेकर आगे बढ़ेगा—उसकी सफलता तो निश्चित ही है। हम अभीसे उसका स्वागत करते हैं।

हमारे अस्पताल !

अवसे २०-२५ वर्ष पहले नगरोंमें चिकित्साका मुख्य केन्द्र सरकारी अस्पताल होता था और नगरके दूसरे चिकित्सक गौण, पर इन वर्षोंमें स्थिति यह हो गई है कि सरकारी अस्पताल तो हो गये हैं अनाथालय और हर नगरमें निजी प्रैक्टिस करनेवाले चिकित्सकोंके यहाँ जुड़ने लगे हैं मेले।

सरकारी अस्पतालोंमें अब भी डिग्रीश्वर डाक्टरोंकी भरमार है, उनके बड़े-बड़े वेतन हैं, ठाठ है, औषधियाँ भी हैं और भवन, तो पहलेसे अधिक ज्ञानदार हैं ही, पर वे जैसे प्राणहीन हो गये हैं।

वहाँके चिकित्सक यदि लापरवाह हैं, तो कम्पाउण्डर और कर्मचारी पूरे वकलउचेड़। कोई भी रोगीके प्रति अपनी जिम्मेदारी अनुभव नहीं करता और 'ऊपरकी थामदनी' पर हरेककी गृहदृष्टि है। सरायकी तरह वहाँ भी पैसा देनेपर काम होता है और कभी-तो पैसा देनेपर भी काम नहीं होता।

डाक्टरों, कम्पाउण्डरों और निरीक्षकोंकी यह उपेक्षा किस हद तक पहुँच गई है, इसे अभी अभीकी एक घटनाने हमारे सामने ला दिया है। यह घटना भारतकी राजधानी नई दिल्लीके विख्यात अस्पताल—इरविन हॉस्पिटल—की है।

दैनिक 'हिन्दुस्तान'में प्रकाशित निम्नलिखित पत्रमें उस घटनाका सार इस प्रकार है।

महोदय,

मेरे युवक पुत्र दीनानाथ पारीक को ४ अक्टूबर, १९५१ की रातको नई दिल्लीमें मिन्टो पुलके निकट एक मोटर-दुर्घटनाका शिकार होना पड़ा। नई दिल्लीकी पुलिस उसे ५ अक्टूबर के बड़े सबेरे इरविन अस्पताल ले गई जहाँ उसका ७ अक्टूबरको सबेरे ३ बजकर २० मिनटपर देहान्त हो गया।

मैंने अपना प्रिय पुत्र खो दिया है और संसारकी कोई शक्ति उसको मुझे पीछा नहीं दिला सकती। किन्तु इरविन अस्पतालमें रोगियोंके प्रति जो अमानुषिक, उपेक्षापूर्ण तथा हृदयहीन व्यवहार किया जाता है, उससे जनताको परिचित कराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

मेरे पुत्रकी शव-परीक्षा करनेपर उसके सिरके विभिन्न भागोंमें तथा अन्य अंगोंमें गहरी चोटें लगने तथा रक्तावरोध हो जानेके प्रमाण मिले। इन चोटोंके बावजूद (जिन्हें देखनेका डाक्टरोंने कोई प्रयास नहीं किया) हमें मृत्युके ७ घंटे पहले तक यही कहा जाता रहा कि मामला गंभीर नहीं है,

रोगी दुर्घटनाके धक्केसे केवल चकाचौंध हो गया है, उसे एक-दो दिनमें ही अस्पतालसे छुट्टी दे दी जायगी तथा उसे किसी स्पेशल वार्डमें ले जानेकी जरूरत नहीं है।

५ अक्तूबरको कई बार प्रार्थना करनेके बावजूद रोगीके पास रहनेका कोई पाम नहीं दिया गया। हमें केवल भोजन लानेका एक पाम दिया गया, जिमसे केवल एक व्यक्ति भोजन लेकर कुछ मिनटोंके लिए अदर आ सकता था। जत्र रोगीके चाचा ५ अक्तूबर के सवेरे १० बजे उससे मिले तो उन्हें रोगीके यूकमें खून दिखाई पडा। इसपर उन्होंने डाक्टरसे सम्पर्क स्थापित करनेकी चेष्टा की। २ घटेतक वह परेशान होते रहे किन्तु कोई डाक्टर रोगीको देखने-भालने नहीं आया। उन्हें अस्पतालके सुपरिंटेंडेंट को इस बातकी रिपोर्ट करके ही सतोप करना पडा।

६ अक्तूबरको सवेरे मुझे मालूम पडा कि रातके समय मेरा लडका बार-बार उठकर पानी माँगता रहा, किन्तु उसे किसीने पानी नहीं दिया और उसे चारपाईमें बाँध दिया गया। मैंने खुद उसके शरीरसे रस्सी बँधी देखी। मैंने उस वार्डमें तैनात डाक्टरको इसको सूचना दी, तत्र जाकर रोगीके पास रहनेके लिए एक पास दिया गया। मेरे लडकेको आधी रातके समय गश आए, किन्तु कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था तीन घटे बाद वह बडी बेदनासे कराहने लगा, फिर भी कोई डाक्टर नहीं आया। मेरे छोटे लडकेने, जो रोगीके पाम मौजूद था, दौडकर मुझे फोन

द्वारा इसकी सूचना दी, जिस पर मैं तुरन्त अस्पतालके लिए चल पडा और १० मिनटके भीतर ही वहाँ पहुँच गया। पहुँचने पर मुझे बताया गया कि रोगीकी मृत्यु हो गई है। किन्तु चूँकि उसका जदन अभी तक गर्म था, मैंने उस वार्डके डाक्टरको बुलानेकी चेष्टा की, पर व्यर्थ। डाक्टरने उस वार्डमें आनेमे इन्कार कर दिया जहा वह सो रहे थे।

मैं इस पत्रमें अस्पताल अधिगारियोंकी अन्य रोगियोंके प्रति उपेक्षा का धिक्करण नहीं दे रहा हूँ जो मेने अपनी आँखोंसे देखा था।

पत्र समाप्त करनेके पूर्व मे यह कह देना चाहता हूँ कि अस्पतालके सुपरिंटेंडेंटको जब रोगीकी मृत्युकी सूचना दी गई तब उन्होंने इस पर आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मृत्युका कारण जाननेके लिए शव-परीक्षा की जाएगी, पर सच पूछा जाए तो रोगीका कोई बाहरी या आन्तरिक उपचार नहीं किया गया और उसके सिरका भी, जहाँ तक मुझे मालूम है, एक्स रे नहीं लिया गया, केवल रोगी को अस्पतालके निरीक्षणमें रखा गया। तत्र फिर रोगी की मृत्यु न होती तो क्या होता? अस्पतालकी कुच्यवस्था देखकर मुझे तो दुःखपूर्वक निराशा ही होती है।

—सुरे इनाथ एडवोकेट,

मुरादाबाद

पत्र-लेखकने दुःखकी आँधियोंके बीच बैठकर भी इतना शान्त पत्र लिखा, यह उनके लिए बहुत प्रशंसाकी

बात है, पर क्या हमारे देशका शासन इतना निकम्मा है कि इस शान्तिको ही ग्रहण करे, उन अशान्त आँधियोंको नही। इतने महीने वीतने पर भी हमने इस सम्बन्धमें किसी जाँच-पड़तालका समाचार नही पढ़ा, तो क्या सरकारने यह स्वीकार कर लिया है कि डाक्टरोको हत्याका वैधानिक लाइसेंस प्राप्त है?—ऊपरके पत्रमें जो कुछ है, वह क्या हत्याके अतिरिक्त कुछ है?

हम पूरी शक्तिके साथ भारत और राज्यके स्वास्थ्य-मंत्रियोंको झक-भोरकर उनका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहते हैं।

नाईका चालान

खरगौनका समाचार है कि वहाँ एक हरिजन बालक बाल कटानेको नाईकी दूकानपर गया। नाईने उसे दो घण्टे तक टरकाया और तब बाल काटनेसे मना कर दिया।

संयोगसे वहाँ एक सामाजिक

कार्यकर्ता आ पहुँचे। उन्होंने भी नाईको बहुत समझाया पर वह तैयार न हुआ। उसकी सम्मतिमें हरिजन बालकका सिर छूना धर्मके विरुद्ध था। अपनी धर्म-व्याख्याके लिए तो वही जिम्मेदार है, पर ऐसा करना निश्चय ही कानूनके विरुद्ध था।

कार्यकर्ता महोदयने कानूनका सहारा लिया और नाई बन्धुपर केस चलवा दिया। केस अदालतमें है और नाईजी जमानत पर, पर प्रश्न यह है कि क्या इस तरहके मुकदमोंसे कुछ लाभ है?

भारतीय संविधानके अनुसार हरेक भारतवासीका समान अधिकार है और अब यहाँ कोई किसीसे हीन नही, पर यह प्रश्न कानूनका नही, संस्कारोंके परिवर्तनका है। संस्कारोंका परिवर्तन मानसिक शिक्षण पर निर्भर है, इसमें सन्देह नहीं, पर इस प्रकारके मुकदमे उस मानसिक शिक्षणमें सहायक ही है, यह भी स्वीकारयोग्य तथ्य है।

भारतीय विचारधारा

श्री मधुकर

प्रस्तुत पुस्तकमें भारतीय दर्शनको ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोणसे उपस्थित करके सवमाधारणके लिए मुलभ बनाया है। वेद, उपनिषद्, चार्वाक, गीता, जैन और बौद्ध विचारधाराएँ, न्यायवैशेषिक, नाग्य-योग, पूर्व मीमाना और वेदान्तके सभी दार्शनिक अंगोकी सामोपाग वैज्ञानिक विवेचना की गई है।

मूल्य दो रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

हिन्दी का सचित्र मासिक

कल्पना

[साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक]

पढ़िये

जिसमें उच्च कोटिके साहित्यको और कलाकारोकी रचनाएँ आपको मिलेंगी

अपने गंभीर और सुरुचिपूर्ण
स्वरूप के कारण सरकारी विभागों द्वारा मान्य

* विशेष पत्रिचयक लिये हमें लिखिये *

संपादक मण्डल

डा० आर्येन्द्र शर्मा (प्रधान सम्पादक)

मधुसूदन चतुर्वेदी

बड़ीविशाल पित्ती

वृन्दावनविहारी मिश्र

मुनीन्द्र

कला सम्पादक—जगदीश मिश्रल

पृष्ठ-सख्या ८०

वार्षिक शुल्क १२)

एक प्रति १)

‘कल्पना’ कार्यालय,

८३१ वेगमवाजार, हैदराबाद (दक्षिण)

हमारे आराध्य

पं० बनारसीदास चतुर्वेदी

यह रेखाचित्र सुप्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान् चतुर्वेदी जी की सर्वोत्तम कृति है। इसमें उन्होंने अपनी आत्मा उँडेल दी है।

मूल्य तीन रुपये

रजत रश्मि

डॉ० रामकुमार वर्मा

डॉ. वर्मा के नवीन एकांकी नाटकोंका संग्रह।

मूल्य ढाई रुपये

भारतीय ज्योतिष

पं० नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य

प्रस्तुत पुस्तकके अध्ययनसे अपना वर्षफल, शुभाशुभ कार्योंके मुहूर्त, जन्मपत्री बनाना और देखना एवं समस्त प्रकारके भविष्यके परिज्ञानके साथ भारतीय ज्योतिषका विकासक्रम प्राचीनता और उसका प्रामाणिक इतिहास अवगत किया जा सकता है। यह शिक्षक या गुरुका कार्य करेगी। बिना गुरुके आप ज्योतिषका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

मूल्य छः रुपये

भारत जैन महामण्डलके लोक-प्रिय प्रकाशन

प्यारे राजा वेदा	[भाग १ और २]-रिपभदाम राका,	प्रत्येक भागका मूल्य ॥=)
जीवन जोहरी (जमनालालजी वजाज)	रिपभदास राका	पृष्ठ १७६ मूल्य १।)
गीता प्रवचनें	आचार्य विनोवा-डेट रुपया	हिदीमें १।), २।)
धर्म और सस्कृति	जमनालाल जैन	पृष्ठ १४४ मूल्य १।)
समाज और जीवन	जमनालाल जैन	पृष्ठ १२५ मूल्य १।)
बुद्ध और महावीर	कि० घ० मशरुवाला	
तथा दो भाषण		पृष्ठ १८८ मूल्य १।)
उज्ज्वल प्रवचन	मती उज्ज्वलकुमारीजी	पृष्ठ ६६ मूल्य ॥=)
मणिभद्र (उपन्यास)-श्री मुशील		मूल्य १।)
महावीर-वाणी (जैन गीता)-आउट आफ स्टाक है ।		
जो सन्तोंने कहा	आउट आफ स्टाक है ।	
सर्वोदय यात्रा	आचार्य विनोवा	पृष्ठ २४४ मूल्य १।)
तत्त्व समुच्चय	डा० हीरालाल जैन	पृष्ठ २०० मूल्य २।।)
मारनेकी हिम्मत (कहानी मगह) महात्मा भगवानदीनजी		मूल्य १।)
मेरे साथी (जीवन सम्मरण) महात्मा भगवानदीनजी		मूल्य १।)
महावीरका जीवन-दर्शन (अध्यात्म)-रिपभदाम राका		मूल्य १।=)
आदर्श विवाह विधि	जमनालाल जैन-रिपभदास राका	मूल्य १।=)
तत्त्वार्थ सूत्र (विवेचन महित)	प० मुखनानजी	पृष्ठ ६०० मूल्य ५।।)

जैन जगत [मासिक]

सर्वोदय विचार-धाराका मुखचि-सम्पन्न, लोक-प्रिय मासिक । विविध विषयोमे विभूषित ।
चापिक शुल्क ४)

हमारे यहाँ हिदी ग्रथ ग्लोकर कार्यालय वजई, पूर्वोदय प्रकाशन दिल्ली आदिके प्रकाशन भी उचित मूल्य पर मिल मनेगे ।

भारत जैन महामण्डल, वर्धा

जीवन साहित्य

ही

क्यों पढ़ें ?

इसलिए कि

विचारके लिए वह अच्छा खाद्य दे रहा है ।

—विनोबा

‘जीवन साहित्य’ को मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ । गाँधी विचारधाराका इसे मैं एक ऊँचा मासिक पत्र मानता हूँ । इस पत्रके जैसे स्वस्थ तथा विचारपूर्ण लेख अन्यत्र कम देखनेको मिलते हैं । इस पत्रने शुरूसे ही जो यात्रापथ पकड़ा है, वह निःसन्देह हमारे राष्ट्र तथा मानवजातिके लिए श्रेयस्कर है ।

—वियोगी हरि

मैंने पिछले चार वर्षोंके अंक मँगाकर ध्यानपूर्वक पढ़े । यह देखकर मुझे हर्ष और आश्चर्य भी हुआ कि कितना उपयोगी सात्त्विक मानसिक भोजन ‘जीवन साहित्य’ देता रहा है । निःसन्देह वह उच्चकोटिका मासिक पत्र है ।

—बनारसीदास चतुर्वेदी

‘जीवन साहित्य’ उन गिनतीके पत्रोंमें है, जिनसे हिन्दीका मान ऊँचा होता है । सामग्रीके चयनमें उसकी एक अपनी मर्यादा है । उस मर्यादाके पालनमें वह निर्लोभ है और निर्मोह । प्रामाणिकता इसकी विशेषता है ।

—जैनेन्द्रकुमार

* यह मासिक पत्र वर्ष भर आपके समूचे परिवारके लिए सुपाठ्य सात्त्विक मानसिक आहार देगा ।

* इसके ग्राहक होनेपर ‘मंडल’ की पुस्तकें रियायती मूल्यमें मिलेगी ।

* उसके विशेषाकोंकी पाठकोंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।

वार्षिक शुल्क चार रुपये :: आज ही ग्राहक बन जाइये

सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली

‘साहित्य सन्देश’ का आगामी जुलाई मासका अङ्क

आलोचनांकका परिशिष्टांक होगा

सम्मेलनकी परीक्षाएँ होनेके कारण हम अपने अक्टूबर-नवम्बर मासके आलोचना विशेषाङ्कको जल्दीमें पूरा न कर सके। अब उसका परिशिष्टाङ्क जुलाई १९५२ में निकल रहा है।

इस आलोचनाङ्कको उपयोगी बनानेके लिए इसमें उच्चकोटिके निम्न कुछ लेख प्रकाशित किये जायगे। जुलाईका अब साहित्य सन्देशके नव वर्षका प्रथम अङ्क होता है। अतः जो सज्जन परावर आगामी वर्षके लिए ग्राहक रहेगे उन्हें यह अङ्क उनके वार्षिक शुल्कमें ही दिया जायगा। यह अङ्क माघारण अङ्कसे बड़ा होगा और सदाकी भाँति इस विशेषाङ्कका मूल्य भी १) रक्का है लेकिन जो सज्जन जुलाई ५० से नये ग्राहक बनेगे उन्हें यह विशेषांक उसी शुल्कमें मिलेगा अतः आज ही अपने वार्षिक शुल्कके ४) मनीआर्डरमें भेज दें।

१—मनोविरूपण और आलोचना

२—सम्कृत समालोचना पद्धति

३—अंग्रेजी आलोचनाका साहित्य

४—आलोचक कौन ?

५—आलोचनाके स्वरूपका विकास

६—मूरके आलोचक

७—नामिनमें आलोचना साहित्य

८—बैंगला साहित्यमें आलोचना

९—विभिन्न आलोचनाओंके उदाहरण

१०—आलोचना साहित्यमें ‘साहित्य-सन्देश’का स्थान

मनीआर्डर भेजनेका पता :—

साहित्य सन्देश कार्यालय, ४ गांधी मार्ग, आगरा

हमारे सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

|||

महापुराण [आदिपुराण]

भगवान् ऋषभदेवका पुण्यचरित्र

[भाग १ और २]

इस पुराणमें न केवल चरित्र ही है किन्तु जैनाचार, जैनसंस्कार आदिका सांगोपांग विस्तृत विवेचन है। अनेक ताडपत्रीय प्रतियोंके आधारसे इसका संशोधन और सम्पादन हुआ है। अर्थबोधक प्राचीन टिप्पणीसे अलंकृत है। ग्रन्थके आरम्भमें ८० पृष्ठकी महत्त्वपूर्ण विस्तृत प्रस्तावना लिखी गई है। स्वाध्याय प्रेमियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी।

मूल्य प्रत्येक भागका दस रुपया

समयसार [अंग्रेजी]

भगवान् कुन्दकुन्दके सुप्रसिद्ध अध्यात्म ग्रन्थ समयसार का अंग्रेजी भाषामें प्रामाणिक अनुवाद। विस्तृत व्याख्या, महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना।

सरपादक—रायबहादुर प्रो० ए० चक्रवर्ती, मद्रास

मूल्य आठ रुपये

ज्ञानोदय की फाइलें

[वर्ष १, २ और ३]

प्र० वर्ष [१२ अंक] पृष्ठ सं० ९६०, सू० छः रु०

द्वि० वर्ष [१२ अंक] पृष्ठ सं० ९६०, सू० छः रु०

तृ० वर्ष [१२ अंक] पृष्ठ सं० ९६०, सू० छः रु०

आज ही १८ रु० भेजकर २८८० पृष्ठकी महत्त्वपूर्ण तीनों वर्षोंकी फाइलें मँगा लीजिए।

|||

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुंड रोड, बनारस ५

हिन्दीमें अभूतपूर्व प्रकाशन

आकर्षक
मुखपृष्ठ]

धर्म-चक्र

[आदर्श
चाह्य

गांधी तत्त्व का पुरस्कार करनेवाला
और भारतीय संस्कृतिका आदर्श

पढ़िये]

धर्म-चक्र

[पढ़िये

भारत का शान्तिदूत

धर्म-चक्र

वार्षिक मूल्य ४), डाक व्यय के साथ ।

नीचे दिये हुए पते पर भेजवाइए—

धर्मचक्र कार्यालय

सुगत निधान, प्लॉट नं० ४६३, १५वाँ रास्ता,
खार, वम्बई २१

बौद्ध संस्कृतिका अग्रदूत]

[ज्ञानका प्रदीप

“धर्मदूत”

“धर्मदूत” आज सतरह वर्षोंमें हिन्दी-भाषा-भाषी जनताको भगवान् बुद्धकी अमृतवाणी सुनाता आ रहा है । जिस बुद्धधर्मने भारतकी उज्ज्वल कीर्तिको ससारके एक तिहाई मनुष्य-समाजमें प्रचलित किया, जिसने भारतका अमिट धम-साम्राज्य सारे एशियामें स्थापित किया, उसी महान् धमको आज हम भारत सन्मान भूल गये हैं हमें भगवान् बुद्ध और उनका सन्देश विल्कुल नया मालूम पडता है । “धर्मदूत”का उद्देश्य है भारतीयोंको पुन अपनी प्राचीन संस्कृति, साहित्य, धर्म, कला, इतिहास आदिका परिचय कराना । आइये “धर्मदूत” आपका आह्वान करता है । “धर्मदूत” से आपको भारतके उत्थानकी शक्ति मिलेगी ।

आजीवन ५०) रु० । वार्षिक मूल्य केवल ३)

विज्ञापन दरके लिए लिखिये ।

व्यवस्थापक, “धर्मदूत” सारनाथ, बनारस ।

भारताय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

१. मुक्तिदूत [पौराणिक उपन्यास]	५)
२. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ	३)
३. पथचिह्न [स्मृति-रेखाएँ]	२)
४. शेर-ओ-शायरी [द्वितीय संस्करण]	८)
५. मिलनयामिनी [गीत]	४)
६. वैदिक साहित्य	६)
७. मेरे बापू [महात्माजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि]	२॥)
८. पंच प्रदीप [गीत]	२)
९. भारतीय विचारधारा [दार्शनिक विवेचन]	२)
१०. ज्ञानगंगा [श्रेष्ठतम सूक्तियाँ]	६)
११. गहरे पानी पैठ [११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ]	२॥)
१२. वर्द्धमान [महाकाव्य]	६)
१३. शेर-ओ-सुखन	८)
१४. जैन-जागरण के अग्रदूत	५)
१५. हमारे आराध्य	३)
१६. भारतीय ज्योतिष	६)
१७. रजतरश्मि	२॥)
१८. आधुनिक जैन कवि	३॥॥)
१९. हिन्दी जैन साहित्यका संचित इतिहास	२॥॥=)
२०. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न	२)
२१. जैन शासन [द्वितीय संस्करण]	३)
२२. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्तशास्त्र]	१२)
२३. मदन पराजय	८)
२४. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची	१३)
२५. तत्त्वार्थवृत्ति [हिन्दीसार सहित]	१६)
२६. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]	१५)
२७. सभाष्य रत्नमंजूषा	२)
२८. नाममाला सभाष्य	३॥)
२९. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि	४)
३०. आदिपुराण [प्रथम भाग]	१०)
३१. आदिपुराण [द्वितीय भाग]	१०)
३२. वसुनन्दि-श्रावकाचार	५)
३३. समयसार [अंग्रेज़ी]	८)
३४. जातककथा	सा. ८) वि. ६)

सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें

